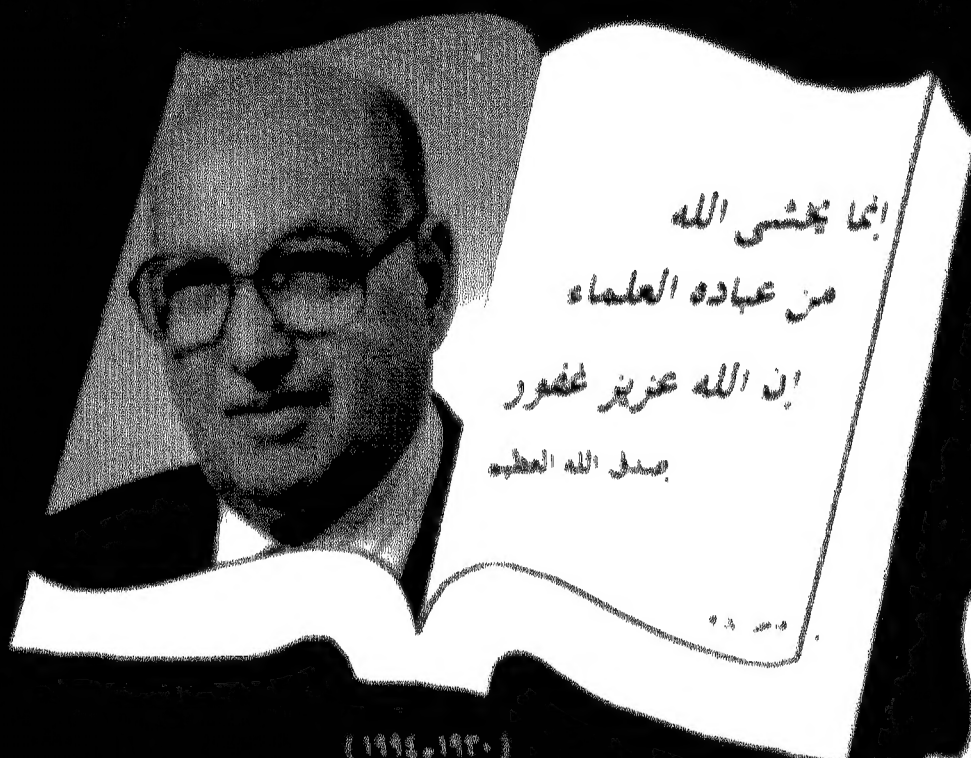

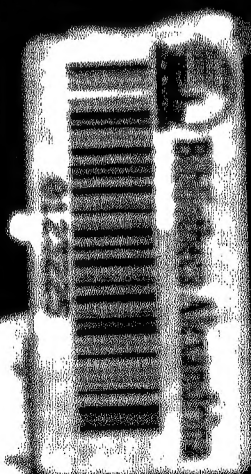
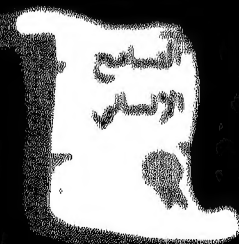
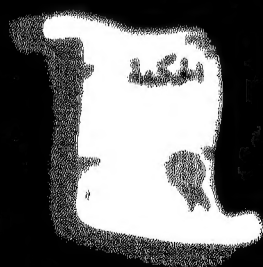
الدكتور أبو الوفا التفتازاني

استاذاً للتصوف ومفكراً إسلامياً

(١٩٣٠-١٩٩٤)

كتاب تذكاري

إشراك وتصدير

د. عاطف العراقي

بحوث عنه ومراجعات معناه إليه

الدكتور أبو الوفا التفتازاني أستاذاً للتصوف ومفكراً إسلامياً

(١٩٣٠-١٩٩٤)

بحوث عنه ومدراسات مؤلفاته

كتاب تذكاري

إشراف وتصدير

د. عاطف العراقي

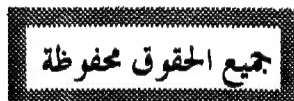
دار الهدى
للطباعة والنشر والتوزيع

الكتاب : أبو الوفا التفتازاني أستاذ للتصوف ومفكراً إسلامياً
(كتاب تذكاري)
إشراف وتصدير : د. عاطف العراقي

الطبعة الأولى ١٩٩٥ م / ١٤١٦ هـ

رقم الإيداع : ٩٥/٥٩٢٣

I.S.B.N.977-5502-14-4

الناشر : دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع

الإهداء

إلى روح الأستاذ والرائد والإنسان
والذي كانت حياته هي فكره وفكره هو حياته
إلى من آمن بالتسامح والوفاء
إلى صاحب الخلق الرفيع والروح الشفافة المضيفة
إلى روح الأستاذ الدكتور
أبو الوفا الغنيمي التفتازاني
نهدي هذا العمل إيماناً بريادته وتعبيراً عن الدور
الخلق الذي أداه لأمتنا الإسلامية العربية
د. عاطف العراقي

شكر وتقدير

يتوجه المشرف على هذا المجلد التذكري بأعمق آيات الشكر والتقدير إلى جميع المشرفين على الهيئات العلمية والثقافية داخل مصر وخارجها على ما قدموه من يد العون العلمي منذ بداية التفكير في إصدار هذا المجلد .

كما يتوجه المشرف أيضاً بالتحية الخاصة لكل الذين أسهموا في إخراج هذا العمل ، والذي يعد معبراً عن الإيمان بقيم الوفاء والمثل العليا الرفيعة وهم :

د/ زينب الخضيرى	د/ سعيد مراد	د/ محمد صالح
د/ أحمد الجزار	د/ جمال المرزوقي	د/ نبيله ذكري
د/ عبد الحي قابيل	د/ مرفت عزت	د/ سيد ميهوب
د/ رجاء أحمد علي .		

فلولا الجهود الصادقة والبناءة التي قاموا بها لما تم إخراج هذا المجلد على هذا المستوى الذي نعتز به ، ويقيني أن هذا الجهد من جانبهم يعد ترجمة صادقة للإيمان بأثر الأستاذ في التلميذ ، أثر الرائد في محبيه وأصدقائه وعارفي فضله .

عاطف العراقي

الدكتور أبو الوفا التفتازاني في سطور :

- * هو السيد محمد أبو الوفا الغنيمي التفتازاني
- * ولد في ١٤/٤/١٩٣٠م بكفر الغنيمي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بمصر.
- * حصل على الليسانس في الآداب قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة بتقدير عام " جيد جداً " مايو ١٩٥٠م ، وكان أول الخريجين .
- * حصل على درجة الماجستير في نفس القسم ، بتقدير عام " جيد جداً " ، سبتمبر ١٩٥٥م .
- * حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم بمرتبة الشرف الأولى ، سبتمبر ١٩٦١م .
- * تدرج في العديد من الوظائف العلمية ومن بينها :
- عمل مدرساً بمدرسة فؤاد الأول الثانوية ١٩٥٠م ، فمعيداً بقسم الفلسفة بآداب القاهرة ١٩٥٢م ، ومدرساً بنفس القسم ١٩٦٢م ، وأستاذ مساعداً ١٩٦٩م ، وأستاذاً للفلسفة الإسلامية والتصوف ١٩٧٤م ، ووكيلاً لكلية الآداب ١٩٧٨م ، وعميداً لكلية التربية بالفيوم ١٩٧٨م (ندباً) ، ونائباً لرئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الفيوم وبنى سويف ١٩٨١م ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ١٩٨٤م .
- * شغل عضوية العديد من الهيئات العلمية بالداخل والخارج ، وعمل أستاذاً زائراً في كثير من البلاد العربية .
- * صدر قرار جمهوري في فبراير ١٩٨٣م بتعيينه شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية بمصر .

- * حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام ١٩٨٦ م .
- * حصل على وسام (تمغة إمتياز) من الحكومة الباكستانية عام ١٩٨٩ م .
- * كان عضواً بمجلس الشورى .
- * كان عضواً بلجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة .
- * أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه .
- * لسيادته العديد من المؤلفات ، تناولت الفلسفة الإسلامية بجميع فروعها ، ومعظمها يتجه إلى دراسة التصوف وعلم الكلام ، وبعضها يتجه إلى قضايا الفكر الإسلامي المعاصر ، ونقد التيارات الفكرية المعاصرة من وجهة نظر الإسلام .
- ومن مؤلفاته :

ابن عطاء الله السكندري وتصوفه
علم الكلام وبعض مشكلاته
مدخل إلى التصوف الإسلامي
ابن سبعين وفلسفته الصوفية
العلاقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين
الإسلام والفكر الوجودي المعاصر
وجوب استقلالية الثقافة المصرية بين التيارات الفكرية المعاصرة
شارك في تأليف بعض الكتب التذكارية ومن بينها : المجلد التذكاري عن
الفيلسوف العربية ابن رشد " إشراف الأستاذ الدكتور عاطف العراقي " .

تصدير

بقلم : د. عاطف العراقي

لا يخالني الشك لحظة واحدة ، في أن الدور الذي أداه فقيه الأمة الإسلامية والعربية ، الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني ، كان دوراً حيويّاً وعميقاً ، لقد قدم الدكتور التفتازاني لأمتنا العربية الإسلامية العديد من الكتب والدراسات والتي تدلنا على عمق ثقافته الروحية الإسلامية وغزارة اطلاعه ، لقد نجح في الربط بين الماضي والحاضر ، وبقدر ما كان مهتماً بالدراسات التراثية ، كان في نفس الوقت مُركزاً اهتماماته الفكرية ومشاغله الثقافية ، على تشخيص أمراض العصر ، وتقديم العلاج لهذا المرض أو ذاك ، لهذه المشكلة أو تلك من المشكلات الفكرية والاجتماعية وما أكثرها .

كان الدكتور التفتازاني أستاذاً بكل ما تحمله كلمة الأستاذية من معان نبيلة وقيم خالدة سامية ، وخاصة في وقت كثر فيه أشباه الأساتذة وأشباه المثقفين ، لم يتردد في الدفاع عن القيم الإسلامية الكبرى ، كتب عن الإسلام ، ديننا الخفيف مئات الصفحات ، كان حريصاً على إبراز الدور الرائد والحيوي والذي قام به مفكرو الإسلام في الماضي والحاضر ، أدرك بشاغب نظره وذكائه الحاد العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها من مبادئ الدين الإسلامي ، ومن أفكار مفكري الإسلام والذين آمنوا بربههم وآمنوا بوطنهم وكانوا كالشعلة أو المنارة التي تضيء لنا الطريق في كل زمان وكل مكان .

وإذا كان الاهتمام الرئيسي للراحل الكريم ، هو مجال التصوف من خلال ما قدمه من دراسات عن القضايا الصوفية ، وعن أعلام التصوف أمثال ابن عطاء الله السكندري وابن سبعين ، فإن اهتمامه قد شمل أيضاً العديد من المشكلات الكلامية ، والمشكلات الفلسفية ، أدرك أن العيب ليس في التراث ، بل في الفهم

الخطيء للتراث ، وكيف أنه بالإمكان استخلاص العديد من الدروس من كتابات مفكرين قدامى ، وبحيث نربط بينها وبين الحاضر ، أي ننطلق من الماضي إلى الحاضر ، وبحيث يكون هذا الحاضر مستنداً إلى حذور في الماضي .

لقد وضع الدكتور التفتازاني في اعتباره أن دور أستاذ الجامعة لا يصح أن يكون داخل المدرجات الجامعية فحسب ، بل إن دوره كمثقف يتمثل في أن يضيف إلى البعد الأكاديمي ، بعداً آخر يتمثل في الاهتمام بقضايا دينه ، وقضايا وطنه ، وأن الإسلام الحنيف دين صالح لكل الناس في كل زمان وكل مكان .

نعم لقد أدرك ذلك تمام الإدراك ، فلم يكن دوره داخل المدرجات الجامعية ، بل عمل في العديد من المؤسسات الثقافية والدينية الفكرية ، ومن النادر أن نجد مؤسسة ثقافية إلا ويكون الدكتور التفتازاني عضواً بها ، بل إن أعماله في مجال مشيخة الطرق الصوفية تعد وحدها مجالاً للعديد من الدراسات ، نجد هذا واضحاً تماماً حتى قبل توليه رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، ويقيني أنه قد أرسى العديد من المبادئ الهامة والقيم الراسخة والتي سوف يذكرها الناس في المستقبل حين يتحدثون عن الطرق الصوفية ، صحيح أننا قد نختلف معه حول رأي أو أكثر من الآراء التي قال بها . نختلف معه حول تصوره لحقيقة التصوف والطرق الصوفية ، ولكن هذا الاختلاف يعد شيئاً متوقعاً وطبيعياً ، إذ أن أحكام العقل ، غير أحكام القلب والذوق والوجدان .

كان الدكتور التفتازاني مؤمناً بأهمية التسامح في حياة الأفراد وحياة الشعوب . لم تصدر عنه كلمة نابية أو لفظة جارحة . كان وفياً لأساتذته غاية الوفاء ، وكم تحدث عن أساتذته بكل خير وكل تقدير ولم يكن كهؤلاء الناس الذين يقولون نحن جيل بلا أساتذة . رفض طلب أحد الدارسين للتحضير لدرجة الماجستير وقال له : لقد سبق أن سخرت من أستاذك ، ولا خير في تلميذ يسخر من أستاذه ، وستفعل معي مثل ما فعلته في أستاذك ، فقارن أيها القارئ العزيز هذا السلوك من

جانب المفكر الرائد الدكتور التفتازاني ، وبين السلوك الذي انتشر بيننا الآن للأسف الشديد حين يتناول التلميذ على الأستاذ ، وحين يحاول القزم من الناس ، التطاول على العملاق . لقد أصبح الوفاء بيننا عملة نادرة واصبح الإنسان ذنباً لأخيه الإنسان ، أصبح الناس غير الناس .

كانت حياته غاية في النشاط . لا يكل ولا يمل . عرفه الآلاف داخل مصر وخارجها من بلدان العالم العربي والعالم الغربي . نشر النور والضياء في كل مكان ، عن طريق دروسه ومقابلاته وإشرافه على العديد من الرسائل الجامعية ، وتولييه العديد من المناصب ويكفي أنه كان باحثاً عن الحقيقة ، باحثاً عن قيم الحق والخير والجمال طوال حياته التي عاشها (ولد في الرابع عشر من شهر أبريل عام ١٩٣٠ وتوفي في الثامن والعشرين من شهر يونيو عام ١٩٩٤) .

لم يقتصر على التأليف ، بل شارك في تحقيق العديد من الأعمال الهامة . لم يكتب باللغة العربية وحدها ، بل كتب أيضاً بالانجليزية . كان على علاقة وثيقة بالعديد من المفكرين الكبار داخل مصر وخارجها . قدم لأصدقائه ومحبيه العديد من الخدمات والأفضال . كان في دراساته يتميز بحس نقدي بارز ، لم تكن دراساته مجرد عرض لآراء السابقين . بل كان حريصاً على المقارنة والتحليل والموازنة بين مختلف الآراء وحتى يصل إلى الرأي السديد .

قابلته أول مرة حين كان يجلس مع أستاذه الدكتور مصطفى حلمي ، وكنت أؤدي امتحان الليسانس في مادة التصوف ، وبعد تخرجي بعدة سنوات ، استمر التعاون العلمي بيننا واستمرت الصداقة المتينة بيننا حتى يوم وفاته ، وكان خبر وفاته غيباً مؤسفاً ، وذلك أعلنت أسلاك البرق ، وفاة الدكتور التفتازاني . كانت صدمة كبرى في نفوس أصدقائه وزملائه ومحبيه ومدركي فضله .

وانطلاقاً من الاعتقاد بالدور الكبير الذي أداه فقيد العروبة والإسلام ، الدكتور أبو الوفا التفتازاني ، فقد كان من الضروري السعي نحو تخليد ذكره ، وخير تخليد

للرجل . إصدار مجلد تذكاري يكشف عن إنجازاته الفكرية والثقافية ، ومنذ اللحظات الأولى التي جاءت بعد وفاته ، كانت الاجتماعات مستمرة بين مجموعة من الزملاء والأصدقاء للإعداد لإصدار المجلد التذكاري والذي يتضمن الحديث عن الرجل وأفكاره ، كما يتضمن مجموعة من الدراسات المهداة إلى روحه ، دراسات تدور حول المجالات التي كانت موضع اهتمام الدكتور التفتازاني .

لقد بذل الزملاء والأصدقاء جهوداً مضيئة ولم يترددوا في بذل كل جهد من جانبهم لتخليد ذكرى الأستاذ الإنسان (١) وإن صح تقديري ، فسوف يستقبل القراء هذا المجلد التذكاري بكل تقدير ، لقد بذل فيه المشاركون كل جهد من جانبهم ، ورأوا أن هذا يعد واجباً عليهم ، كتبت الدكتورة زينب الخضير عن " التصوف والعلم عند الدكتور التفتازاني " ، وحلل الدكتور سعيد مراد موضوع " علم الكلام والتيارات الفكرية المعاصرة من منظور الدكتور التفتازاني " واستوحى الدكتور محمد صالح الآثار الكلامية للدكتور التفتازاني وكتب دراسة بعنوان " مواقف في علم الكلام " ، أما الدكتور أحمد الجزار فكان موضوع بحثه " التصوف مفهومه ومنهج دراسته عند الدكتور التفتازاني " ويتحدث الدكتور جمال المرزوقي حديثاً دقيقاً ومطولاً عن " الدكتور التفتازاني والتصوف الإيجابي " ، واختارت الدكتورة نبيلة زكري كتاباً للدكتور التفتازاني ، وقامت بدراسته وتحليله وهو كتاب " الإنسان والكون في الإسلام " .

(١) من الواجب علي توجيه الشكر لجميع المشاركين في هذا المجلد ، وأخص بالذكر الدكتور أحمد الجزار ، والدكتور سيد ميهوب ، والدكتور جمال المرزوقي ، لقد تابعوا العمل في كل لحظة وبالجهد والوقت ، تضحية لا تصدر إلا عن رجولة حقيقية وإدراك للوفاء ، ومستظل تضحياتهم حديث الناس في مستقبل الأيام ، فشكري لهم بغير حدود .

ويجد القارئ لهذا المجلد التذكاري مجموعة من الدراسات المهداة ، يجد بحثاً
لكاتب هذه السطور عن " التسامح من منظور إنساني تنويري " ، ودراسة
للدكتور عبد الحفي قابيل عن " الجنيد والتوحيد الإرادي عند الصوفية " وقدمت
الدكتورة مرفت عزت بالي ، دراسة عن " الحب الإلهي في التصوف الإسلامي
ومظاهره عن صوفية القرنين الثاني والثالث الهجريين " ويأبى الدكتور جمال
المرزوقي إلا أن يقدم دراسة ثانية بالكتاب ، تحت عنوان " حكمة الإشراق
وارتباط المعرفة بالوجود عند السهروردي المقتول " .

أما الدكتور سيد ميهوب فقد جعل موضوع دراسته ، " الدلالات
الدوقية للعبادات عند أبي حامد الغزالي " ، وكتبت الدكتورة رجاء أحمد علي
عن " مفهوم الحرية وعلاقته بمقامي التوكل والرضا " .

لقد كتب الزملاء والأصدقاء هذه الدراسات انطلاقاً من تقديرهم للراحل
الكريم ، ولم يكونوا كهؤلاء الذين تحولوا إلى كلاب مسعورة تنهش في أقدار
الرجال الأحياء منهم والأموات .

ونرجو أن يكون هذا المجلد بما يتضمنه من دراسات ، تعبيراً عن المكانة الحقيقية
للرجل الذي أحب الناس ، فوجدنا أن الواجب يقتضي أن نبادله حباً بحب ، وإذا
كان القدر قد شاء أن أكتب هذا التصدير في اليوم الذي يوافق الذكرى الأولى
لوفاته ، فإن الشك لا يخالجنني في أن روحه التي صعدت إلى بارئها ، ستعرف في
سعادة حين تدرك أن البذور قد أثمرت ، وأن من أصدقائه وتلاميذه من أدرك ما
أداه الرجل من أفعال واهتم بما أشاعه في الناس من قيم المحبة والتسامح والوفاء .

والله هو الموفق للسداد

المشاركون في الكتاب التذكاري

د. محمد عاطف العراقي	كلية الآداب - جامعة القاهرة
د. زينب الخضيرى	كلية الآداب - جامعة القاهرة
د. سعيد مراد	كلية الآداب - جامعة الزقازيق
د. محمد صالح	كلية الآداب - جامعة المنيا
د. عبد الحى محمد قابيل	كلية الآداب - جامعة المنيا
د. أحمد محمود الجزار	كلية الآداب - جامعة المنيا
د. مرفت عزت بالي	كلية الآداب - جامعة الزقازيق
د. جمال المرزوقي	كلية الآداب - جامعة القاهرة
د. سيد عبد الستار ميهوب	كلية الدراسات العربية - جامعة المنيا
د. رجاء أحمد علي	كلية الآداب - جامعة القاهرة
د. نبيلة ذكري زكي	جامعة المنيا

فهرست الكتاب

٣	الاهداء
٥	شكر وتقدير
٨-٧	المؤلف في سطور
١٣-٩	تصدير بقلم المشرف على الكتاب التذكاري د. عاطف العراقي
١٥	المشاركون في الكتاب
١٨-١٧	فهرس الكتاب
القسم الأول	
دراسات وبحوث عن أ.د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ومجهوداته الفكرية ومولفاته	
٢	الموضوع
١	التصوف والعلم عند الدكتور التفتازاني
٢	علم الكلام والتيارات الفكرية المعاصرة رؤية كلامية للدكتور التفتازاني
٣	مواقف في علم الكلام دراسة مستوحاه من الآثار الكلامية للدكتور التفتازاني
٤	التصوف مفهومه ومنهج دراسته عند التفتازاني
٥	تحليل كتاب الإنسان والكون في الإسلام للأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني
٦	الدكتور أبو الوفا التفتازاني والتصوف الإيجابي
رقم الصفحة	المؤلف
٣٠-١٩	د. زينب الحضيبي
٤٨-٣١	د. سعيد مراد
١٧٨-٤٩	د. محمد صالح
٢٧٠-١٧٩	د. أحمد الجزار
٢٨٦-٢٧١	د. نبيلة ذكري زكي
٣٤٨-٢٨٧	د. جمال المرزوقي

القسم الثاني :			
دراسات وبحوث مهداه إليه			
٢	الموضوع	المؤلف	رقم الصفحة
١	التسامح من منظور إنساني تنويري	د. محمد عاطف العراقي	٣٧٨-٣٤٩
٢	الجنيد والتوحيد الإرادي عند الصوفية	د. عبد الحفي محمد قابيل	٤٢٥-٣٧٩
٣	الحب الإلهي في التصوف الإسلامي ومظاهره عند صوفية القرنين الثاني والثالث الهجريين	د. مرفت عزت بالي	٥٠٦-٤٢٧
٤	حكمة الإشراق وارتباط المعرفة بالوجود عند السهروردي المقتول	د. جمال المرزوقي	٥٤٨-٥٠٧
٥	الدلالات الذوقية للعبادات عند أبي حامد الغزالي	د. سيد عبد الستار ميهوب	٥٩٦-٥٤٩
٦	مفهوم الحرية وعلاقته بمقامي التوكل والرضا	د. رجاء أحمد علي	٦٢٧-٥٩٧

التصوف والعلم عند الدكتور أبو الوفا التفتازاني

بقلم د. زينب محمود الخضيرى

كان أستاذنا الراحل الكريم الدكتور التفتازاني يتميز بطبيعة هادئة حكيمة لم أراه يتخلى عنها أبداً منذ أن عرفته أستاذاً للتصوف في كلية الآداب في نهاية الستينات بالرغم من تغير الظروف والأوضاع ، وإن كان أغلب من عرفه يرجع ذلك لما اكتسبه من دراسته للتصوف ولعائشته للطرق الصوفية طوال حياته وتولييه في المرحلة الأخيرة رئاستها ، فإن البعض استطاع أن يدرك أن السبب الحقيقي وراء تلك الطبيعة التي لا تهتز ، فهما عميقاً للحياة مكنه من إدراك المشكلة والحل ، أما المشكلة فقوامها أننا أصحاب حضارة سيطرت على العالم بما يرضي الله لفترة طويلة ، وهي تلك الحضارة التي عشقها وتعمقها درساً ، ثم انزوت وسقطت في الجحود الذي انتهى إلى تخلف مهين ، وبعد أن هوت تلك الحضارة فترة قامت من كبوتها الطويلة ، وإن كان الثمن الذي دفعته وتدفعه حتى الآن هو تصارع مختلف الاتجاهات ، كما بعد عن أية محاولة لتغليب أي اتجاه على سائر الاتجاهات ، إدراكاً منه أنها جميعها نتاج للواقع الذي لا يمكن الغاؤه ، وسعى على العكس إلى رؤية سليمة تعصب هذه الاتجاهات على تباينها بعضها مع البعض الآخر بهدف جعلها كلها فعالة بناءة ، وأغلب الظن أن أستاذنا بعد أن اهتدى إلى مثل هذه الرؤية التي تجمع بين المتناقضات فتحيلها إلى وحدة أدرك أن قطبي هذه الوحدة هما أشد عناصرها تنافراً في الظاهر إلا وهما العلم والقيم الروحية ، وجعل رسالته لا التوفيق بين الاثنين إنما الجمع بينهما في وحدة أساسها التعاون ، وفكرة التعايش والتعاون مع الاختلاف ، وهي مفهوم إسلامي أصيل في اعتقادي ، هي الفكرة التي تحكممت في كل حياة أستاذنا الراحل سواء كمسلم أو كمفكر أكاديمي .

وتصور أستاذنا أن خير تعبير وتحلي للقيم الروحية الإسلامية الخالدة هو التصوف فأصبح بصورة للوحدة المنشودة أكثر أحكاماً وتحديداً .

ولهذا لم يكن غريباً أن يعني منذ بداية حياته الفكرية بالرغم من انخراطه في تخصص التصوف ، بالعلم والمنهج العلمي الذي بدأ به لأن أساس العلم هو المنهج ، كتب عام ١٩٥٨ م بحثاً أية في الدقة عن " المنهج العلمي في البحث " عرض فيه كما هو واضح من العنوان لتصوره للمنهج الصالح للبحث العلمي في أي مجال سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الإنسانية ومنها العلم بالتصوف ، كان حلم أستاذنا أن يحيل دراسة التصوف إلى علم حتى تتمكن من الوقوف على حقيقته والاستفادة الحقة منه ، وفي هذا المنهج استبدل أستاذنا النصوص بالاستقراء والتجارب يقول : " إذا كان البحث في مجال العلوم يعتمد على الاستقراء والتجارب المدعمة بالملاحظة الحية فإن البحث في مجال الفلسفة وعلومها إذا اردنا أن يكون علمياً ينبغي أن يقوم على استقراء طويل لنصوص المصادر ، وإيراد النصوص بألفاظها كلما دعا الأمر ، إذ النص في البحث الأدبي يحل محل التجربة في البحث العلمي " (١) وليست تلك العناية البالغة بالنصوص والتعويل عليها كل التعويل بالأمر الغريب من قبل أحد أعلام مدرسة الفلسفة الإسلامية التي أسسها الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرزاق ، وكان من أبنائها الراحل الدكتور / مصطفى حلمي أستاذ الدكتور التفتازاني .

ولقد طبق أستاذنا منهجه الدقيق هذا في كل دراساته ، وثمة شرط ثان للبحث حتى يكون علمياً وهو أن يتصف بالأصالة فلا يكون مجرد سرد للنصوص أو تلخيصاً لآراء السابقين ، ولقد التزم أستاذنا دائماً بهذا الشرط التزاماً رائعاً فنراه لا يكتفي بتلخيص أبحاث السابقين عليه ، ومنهم قمم علمية في مجال التصوف إنما ناقش هذه الأبحاث وما فيها من آراء وكان إذا اقتنع بها قبلها ، أما إذا لم يقتنع فكان يرفضها بشجاعة الباحث الواثق من أدواته العلمية والذي لا ينبغي إلا

الحقيقة ، فرفض على سبيل المثال لا الحصر تأويل ماسينيون لابن سبعين على أنه أرسطي مارق ، ورفض حكم لاتور على فلسفته بأنها لا تتعدى كونها في حقيقتها أرسطية ممتزجة بالأفلاطونية المحدثة كما رفض رأي استاذ وأستاذنا جميعاً الدكتور/ إبراهيم مذكور والذي ذهب فيه إلى أن ابن سبعين قال بالاتصال بالعقل الفعال معتمداً على سلاحة الماضي ألا وهو النصوص (٢) .

والأمر الرائع هنا أن لا الدكتور التفتازاني تراجع عن حكمه على استاذ ، ولا الدكتور مذكور تعالى وغضب من تلميذه بل كتب له تصدير هذا الكتاب الذي ينقده فيه التلميذ ، ضارين بذلك مثلاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العلمية الجادة الرفيعة بين الأستاذ وتلاميذه .

ولم يكن الأستاذ الدكتور التفتازاني يخضع كتابات الباحثين المحدثين وحدهما للنقد ، بل كان يفعل ذلك أيضاً مع المصادر القديمة نفسها . وهذا ما فعله على سبيل المثال مع مترجمي سيرة ابن سبعين القدامى الذين ذهبوا إلى أن سبعين قتل نفسه رغبة في الاتحاد بالله ، وكان حجته في ذلك ما نعرفه من أن صوفية الاتحاد كانوا يحققون هذا الاتحاد مع الله (هكذا يتصورون بالطبع) دون حاجة إلى قتل أنفسهم (٣) .

وبهذا دشّن الدكتور التفتازاني تصوراً جديداً لمنهج دراسة الفلسفة بعمامة والتصوف بخاصة إلا أن هذا الاستاذ الذي كرس حياته للتخصص الذي عشقه لم تغب عنه خصوصية هذا المجال التي تفرض على الباحث فضلا عن كل القواعد المنهجية السابقة قاعدة خاصة به وحده ألا وهي معايشة التجربة الصوفية ، يقول : " وفي رأينا أن الباحث لكي يحكم على هذا النوع من الحالات الصوفية حكماً علمياً فلا بد له أن يقوم بتجربته " ، كما أن دارس التصوف لا بد وأن يكون : " لديه استعداد معين لتذوقه " . ومن هذا المنطلق رفض التعويل على منهج المماثلة الذي يستخدمه بعض الدارسين الذين لم يتبينوا خصوصية التصوف (٤) .

وليدعم مفهوم المنهج العلمي سعى وهو في أوج نضجه الفكري إلى تبين منهج متكامل في البحث في الكون في القرآن نفسه ، وعنده أن هذا المنهج يتكون من خطوتين أولاهما هي طرح التقليد لتحرير الفكر الإنساني من القيود ومن الموروث ، وتذكرنا هذه الخطوة بمثلتها عند رائد الفكر المصري الحديث الشيخ محمد عبده ، أما الخطوة الثانية فتتمثل في اصطناع الاستدلالات القياسي والاستقرائي (٥) .

ولأنه يعرف أن في أمتنا خير سند لأية فكرة هو الدين فقد اجتهد استاذنا في اثبات أن الإسلام يدعو إلى العلم ، بل هو يعتبره من قيمه الأساسية يقول : " فهو يجعل التفاضل بين الناس في المجتمع على أساس منه لأنه أساس كل عمل ناجح أو سلوك فاضل (٦) .

وجعل أستاذنا شأنه في هذا شأن كثير من الفلاسفة والمتكلمين سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهوداً ، جعل العلم أداة لتحقيق الإيمان " الصحيح " ولذا علينا السعي إليه ، ونقول الإيمان الصحيح لأن أستاذنا فرق بين نوعين من الإيمان أحدهما وهو الصحيح لكونه مواكباً للحظة التاريخية التي نعيشها وبالتالي يساهم في اثرائها وهديها ، والآخر هو الإيمان التقليدي الذي لم يعد صالحاً لأنه لا يتناسب مع العصر ، الإيمان يلعب دوراً برجماتياً حقيقياً في حياة المسلمين لأن الإسلام جاء لينظم حياة البشر بحيث تكون أفضل ، ولهذا لا بد أن يكون الإيمان العصري الصحيح هو غايتنا وآملنا وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بفضل العلم يقول " على أن الإنسان لا ينبغي أن يقف عند المرحلة الأولى وهي مرحلة العلم بما فيها من التزام بالموضوعية والاعتماد على التجربة الحسية واختضاع الظواهر للقياس الكمي في البحث العلمي بل عليه أن يرتقي إلى المرحلة الثانية وهي الإيمان وذلك إذا أراد أن يحقق إنسانيته وأن يجعل لحياته معنى ، إن نهاية العلم في الحقيقة هي بداية الإيمان الصحيح لا الإيمان التقليدي (٧) .

ولأن أستاذنا كان واعياً بما يدور في مجتمعه ، بل وفي كل حضارته وأمته كلها ، أدرك أن عليه الدفاع عن العلم المنوط به هذا الدور الجليل الذي تصوره له حتى ينفي عنه تلك الصورة المنفردة التي يصوره بها البعض ، من أجل هذا بذل جهوداً متصلة للدفاع عنه ولتقديمه بصورة لائقة ، حتى يقبل الناس عليه ويتقبلونه باعتباره وسيلة التقدم الوحيدة للإنسان في عصرنا الحالي وفي العصور اللاحقة ، وجاء دفاعه أية في البراعة ومحققاً للهدف الذي كرس حياته لتحقيقه وبنى دفاعه على فكرة أية في الذكاء والطرافة ألا وهي أن قوام العلم هو الأخلاق ، فمن منا يستطيع أن يرفض نشاطاً قوامه الأخلاق ؟

يقول : " العلم ... في أساسه خلق ... فالعلم يكتسب معلوماته وفق آداب معينة وهو ما يعرف بقواعد المنهج ... وهو بهذا الاعتبار قيمة من القيم إذا آمن بها المجتمع كأسلوب في الحياة ، فإن هذا المجتمع يحقق تقدمه الحضاري المنشود ، وإذا لم يؤمن بها أصبح أفرادها فريسة للأوهام والخرافات " (٨) .

ولم يجعل أستاذنا مصدر الأخلاق هو العقل كما يفعل كثير من المفكرين المحدثين بل جعله وهذا طبيعي وهو المسلم الدارس لعقيدته المتعمق لحقيقتها ، هو الدين أو بمعنى أدق هو التصوف ، ويدفعنا هذا الموقف إلى التساؤل عما إذا كان أستاذنا مجرد استاذ فلسفة متخصص في التصوف أم كان مصلحاً إسلامياً اتخذ من التصوف وسيلة للإصلاح الأمر الذي كان يؤهله له كونه شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية ، يقول : " ومن الخطأ في رأينا أن نعزل العلم عن التصوف أو القيم الأخلاقية بدعوى الموضوعية ، فما الذي يمنع من أن يكون العالم بالكون وموجوداته مؤمناً بالله ومتخلقاً بكل خلق رفيع ؟ ألا يكون هذا ضماناً لعدم انحراف العلم في عصرنا عن مسارة الطبيعي وهو نفع الإنسان " (٩) .

وحتى ينفي أستاذنا عن العلم تهمة كونه إحدى قنوات الاغتراب عن الذات والهوية الأصيلة في عصرنا الحديث طرح تلك القضية الشهيرة أو تلك المشكلة التي

يطلق عليها اسم " الغزو الثقافي " . وتبين له أن الناس في مجتمعنا ينقسمون بإزاء هذه المشكلة إلى ثلاثة أقسام فمنهم من يستسلم للجديد الوافد ويقلده دون فحص أو تمحيص أو نقد أو تفكير حر ، ومنهم من يدير ظهره للمشكلة برمتها بدعوى أنه لا وقت عنده - لمثل هذه الأمور ومنهم من يحيا تلك المشكلة ويعانيها معاناه حقيقية بهدف العثور على حل لها (١٠) ، وكان هو أحد أبناء الفريق الثالث ، واهتدى إلى أن حل هذه المشكلة هو التوفيق بين قيمنا الروحية وبين الوافد من خارج آمتنا بعد اخضاعه للنقد والتمحيص والانتقاء .

فمما لا شك فيه أننا نعيش في عصر الصراع بين المذاهب والأفكار ، ومن هذه المذاهب والأفكار ما هو مادي لا يتفق وهوية الإنسان الحقه عصر اهتزت فيه القيم الخلقية والروحية اهتزازاً شديداً ولذا فقد أصبح لا غنى عن التصوف من حيث هو تخلق وسلوك أي من حيث هو شيء ضروري " لإحداث التوازن بالنسبة لإنسان العصر " فهو يمدد بالقيم الروحية التي دعا إليها الإسلام ، والتي يجب أن يتسلح بها في مواجهة الحاد العصر (١١) ولا عجب في هذا فالتصوف هو " روح الإسلام " (١٢) .

الجمع بين التصوف والعلم يحل أزمة المسلم المعاصر ، فالتصوف من شأنه ربطه بجذوره وتراثه وقيمة وأن يحفظ له هويته ، بينما يحقق له العلم التقدم الحضاري هذا الجمع يجعل المسلم يشعر أنه إذا كان قد تخلف عن الركب بعض الوقت فإنه قادر على المضي قدماً إلى الأمام ليلحق بمن سبقوه (١٣) ، والتصوف هو الذي يحول دون تقليده للوافد تقليداً أعمى كما يحفظ له استقلالته الفكرية ؟

وكان من اليسير على استاذنا بعد أن تبين أن التراث الإسلامي هو الذي ينبغي أن نعول عليه في تصدينا للغزو الثقافي أن يعني بالتراث عناية بالغة فدرس بعض شخصياته الصوفية مثل ابن عطاء الله السكندري وابن سبعين ، كما حقق بعضاً من كتاباته مثل الكون والفساد لابن رشد وأحد أجزاء المغني للقاضي عبد الجبار ،

إن دراسة التراث من شأنها جعلنا " أكثر تفهماً لماضيها ، وأكثر وعينا بقيمة وبأصالة ذلك التراث ، واستلهاً تراثنا الفكري من شأنه أن ينير أماننا السبيل ويوضح لنا الرؤية في حاضرتنا وفي مستقبلنا على السواء " (١٤) ، ومن الملاحظ أن أستاذنا لم يكن يعني بالتراث استسلاماً للماضي بل لتحقيق صالح الأمة في الحاضر والمستقبل ، فما يعنيه هو هذا الاستخدام البرهاتي للتراث .

وكما دافع عن العلم اجتهد في تقديم صورة رفيعة للعقل أداة تحقيق العلم العظمي ، ولقد قدم أستاذنا العقل على أنه النعمة الإلهية العظمى التي من بها على الإنسان ، وعلى أنه خير دليل على تكريم الخالق لعبده ، لقد منح الله العقل للإنسان ليدرك به أسرار الكون وليرتب بفضله " أمور معاشة في هذه الدنيا على أفضل وجه وهذا العقل هو الأمانة التي يذكر القرآن أن الإنسان قد حملها (١٥) ، بدون العقل إذن لن يتمكن الإنسان من تحقيق رسالته على الأرض ولیدعم أستاذنا رؤية هذا يستحضر التراث الفلسفي الذي يخبرنا أن بعض علماء العقائد سواء أكانوا من المعتزلة أو الأشاعرة ذهبوا إلى حد القول " أن الاستدلال العقلي من الأصول المقررة في الإسلام إذ هو وسيلتنا للاستدلال على وجود الله ويذكر قول ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل " : " لا يكون مسلماً إلا من استدل " (١٦) ، ولا غنى لثقة الإنسان بنفسه وهو يستخدم عقله أي أن عليه أن يؤمن بقدرته على إدراك الظواهر المحيطة به ، وعلى سبر غور أسرارها ، وتاريخ الإنسان وإنجازاته يعطيه الحق في تلك الثقة ، وهذا التاريخ وما يحتويه من تطور هائل في الإمكانيات خير دليل على أن الله قد منحة " من الاستعدادات ما لم يوجد في مخلوق آخر " وبنزعت المتفائلة المبنية على الثقة في كرم الله يؤمد أستاذنا " ولا زال مستقبل الإنسان يحمل من الإمكانيات في تسخير الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور " (١٧) .

وكما دافع عن العلم لأن البعض يكيل له الاتهامات دافع أيضاً عن التصوف الذي لم ينج من الاتهامات ، وذلك حتى يضمن نجاح خطته المتمثلة في الربط بين هذين العنصرين .

وتمسك هو بصدد هذا بالأمانة والموضوعية وأول ما نفاه عنه اتهامه بكونه ليس إسلامي الأصل بل تمتد جذوره لحضارات أخرى من هندية وفارسية ويونانية ومسيحية وأرجع هذه التهمة إلى كونها أحكام عامة نقلها بعض الباحثين عن بعض المستشرقين وحارب بها البعض الآخر الإصلاح الديني الحق المرتكز على التصوف ، والتصوف عنده إسلامي النشأة هذا أمر لا جدال فيه ، وربما يكون الأمر قد التبس على من يقولون بغير ذلك لأن كل الديانات والفلسفات والحضارات تنتج تصوف وإن اختلفت أشكاله بالطبع باختلاف إطاره المرجعي والمناخي الذي نشأ فيه ، فلما وجدوا تصوفاً في الإسلام أرجعوه وفقاً لمقولة التأثير والتأثر إلى جهود سابقة ن ولقد انتجت الحضارة الإسلامية في رأي استاذنا التفتازاني نوعين من التصوف أحدهما مقبول والآخر مدان ، أما المقبول فهو التصوف الإسلامي الحق السني والمرتبط أشد الارتباط بالكتاب والسنة وبما قام عليهما من علم كلام وفقه ، وهو ذلك التصوف الذي يعول عليه كمصدر للقيم الروحية (١٨) ، أما النوع الثاني من التصوف وهو المدان فهو ذلك الذي يشتمل على آراء بها الكثير من الشطح والشطط من قبيل القول بالاتحاد وبالحلول ، والناس بفطرتها وحسها السليم تميل إلى هذا النوع فمن الملاحظ أن متفلسفي الصوفية عندما حاولوا تأسيس طرق فشلوا لما أثير حول عقيدة مؤسسيها من شبهات ومن هذه الطرق الأكبرية التي أسسها ابن عربي (١٩) .

ومن الجدير بالذكر أن د. التفتازاني كمتخصص درس الاتجاهين دراسة موضوعية فدرس ابن سبعين كما درس ابن عطاء الله السكندري .

أما ثاني التهم التي توجه للتصوف والتي تصدى استاذنا لتقويضها فهي كونه هروباً من الحياة ومن المشاركة فيها ، فذهب إلى أن التصوف الحق الذي سبق لنا الإشارة إليه هو على العكس من ذلك تماماً إيجابي فهو محاولة من الإنسان للتسلح بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة الحياة المادية (٢٠) .

وهو بهذا يكون " منهجاً كاملاً في الحياة " والتصوف الحق هو الذي يستعين بحياة التعبد " على حياة المجتمع وما فيها من مشقة وكفاح " والتصوف بهذا المعنى " فلسفة إيجابية " (٢١) .

وكان عليه أيضاً أن يثبت تمايز الزهد في التصوف الإسلامي عن مثيله في تصوف الأديان الأخرى لما يتهم به هذا النوع الأخير من تهم من شأنها التخوف منه ومن التصوف الذي انتحه يقول عنه أنه " ليس رهبانية أو انقطاعاً عن الدنيا " إنما هو يجعل لصاحبه نظرة خاصة للحياة الدنيا التي عليه أن يعمل فيها ويكد دون أن " يجعل لها سلطاناً على قلبه ، فمن شأن الزهد تحقيق حرية الإنسان المتمثلة في ارتفاعه فوق شهواته وأهوائه . بمحض إرادته " (٢٢) .

ويبرز أستاذنا التفتازاني بعض مبادئ التصوف الإيجابية والتي تحقق تقدم وارتقاء المجتمع دفاعاً عنه ولتخليصه من تهمة دفع أبنائه إلى السلبية واللامبالاة والعزوف عن المشاركة الإيجابية في الحياة ، وجعل على رأس هذه المبادئ محاسبة الإنسان لنفسه التي تتيح له تصحيح أخطائه وتكميل نفسه بالفضائل (٢٣) .

وأدرك استاذنا الذي عرف حقيقة العلم وشروطه أنه لا قيام لعلم إلا إذا توفرت دعامته الأساسية ألا وهي الإيمان بأن القوانين تتحكم في كل الوجود سواء أكان طبيعياً أم إنسانياً ، فالعلم هو العلم بالقوانين المتحكممة في الظواهر ووجد أستاذنا في القرآن الكريم من الآيات ما يدعم كون القوانين متحكممة في الظواهر تماماً كما فعل من قبل الشيخ محمد عبده في تفسيره للقرآن ، يقول استاذنا " وبنه القرآن إلى أن النظام الكوني مطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل إليه بالاستقراء

العلمي القائم على المشاهدة الحسية " . والقوانين عنده لا تتحكم فحسب في الظواهر الطبيعية بل كذلك في الحياة الاجتماعية ويمكننا الوقوف عليها بالاستقراء التاريخي (٢٤) .

وإذا ما تعارضت " الحقائق " العلمية مع ما جاء في النص الديني يلجأ استاذنا بجرأة شديدة للسلاح الماضي الذي استخدمه من قبل المفكرون المسلمون ألا وهو التأويل ، وكان اشد تأويلاته جرأة ذلك الذي قال به وهو بصدد قضية أصل الإنسان هل خلق آدم في الجنة أم تطور على الأرض ، ويفسر ما جاء في سورة نوح ﴿وقد خلقكم أطواراً﴾ بأن التطور الذي تشير إليه هذه الآية يتعلق في حقيقة الأمر بالإنسان " من حيث هو كائن مادي لا من حيث هو كائن روحي " فمن حيث هو كائن مادي نشأ الإنسان على الأرض وتطور ، أما من حيث هو كائن روحي فقد " كان له وجود روحي سابق في عالم آخر .. وإن كنا لا ندري كيفيات هذا الوجود " (٢٥) ، والمشكلة إذن مرجعها في حقيقة الأمر إلى جهلنا وقصورنا العقلي الذين قد تغلب عليها يوماً .

فالدكتور التفتازاني الذي لا حدود لثقته في العقل الذي أنعم به الله على الإنسان بوحي بأن ما يجهله اليوم قد نعرفه غداً : " وفي رأينا أنه لا يزال وراء النصوص الدينية المتعلقة بخلق الإنسان من الأسرار ما لا نعلم " (٢٦) .

إلا أن أستاذنا لما له من بصيره رأى أنه من الخطر فتح التأويل على مصراعيه لأن نتائج العلم التي نتاول من أجل اثبات صحتها ليست يقينية بل هي احتمالية ، ولو كانت مطلقة لما نفى اللاحق منها بعض السابق ولما تغير العلم كما حدث ويحدث ولما تقدم .

كما أنه حذر من الآفة التي تصيب عقول البعض وخاصة في أيامنا هذه ألا وهي البحث في النص الديني عن أصل النظريات العلمية الحديثة ، ولذلك حرص على نفي أن يكون القرآن الكريم كتاباً علمياً مؤكداً أنه ليس كتاب علم يستدل على

نظريات في علوم الكون ، وأن ما جاء في الكتاب الكريم عن الكون وشأنه وتطوره مجرد حقائق عامة محملة ، وأن الكشف عن تفاصيلها من شأن العلم ، ينتهي إلى أنه ليس من شأن الدين تفسير الظواهر الكونية وأن ما يفعله القرآن هو إيقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرها التفسير العلمي الصحيح فعباراته أشبه شيء بالومضات القوية التي تنير أمام هذا العقل السبيل إلى التوصل إلى علم صحيح بالكون وقوانينه (٢٧) .

دور الدين إذن هو إرشادنا وهدايتنا وتبليغنا أما العلم فهو كسب الإنسان ورسالته وأداته الأولى لتحقيق رسالته .

رحم الله أستاذنا الراحل الكريم الأستاذ الدكتور / أبو الوفا التفتازاني الذي ما عرف عقله إلا النزاهة ، وما عرف قلبه إلا الخير وما ارتبط بأحد إلا بالمودة الصافية ، والذي آمن بتفاؤل شديد بمستقبل أجمل للإنسان ولذا أسوق هذا النص في ختام مقالتي لأنه خير مصور لحقيقة الاستاذ العالم الشيخ الإنسان " ستنشأ فلسفات جديدة ، ولكنها ستحتاج إلى مجهودات غير عادية تبذل ... وأي فلسفة نظرية مستقبلية لا تستند إلى وقائع العلم منظوراً إليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولاً ومن المتوقع أن يتناول المفكرون مستقبلاً قضايا لم يكن يهتم الناس بها كثيراً من قبل ... فإن الجيل المعاصر والأجيال التي ستليه ستوجه اهتمامها إلى الكون الخارجي وسيتساءل في حدوده وأبعاده وإمكان وجود كائنات أخرى فيه ... هل الفضاء الخارجي يتناهي أو لا يتناهي (٢٨) .

الهوامش

- ١- أ.د. أبو الوفا الفتازاني : المنهج العلمي في البحث ، ضمن " صور من الأدب الحديث للأستاذ محمد عبد المعص خفاجي ؛ القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٣٦ .
- ٢- أ.د. أبو الوفا الفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧٣ م ، ص ٤٦٤ - ٤٦٥ .
- ٣- نفس المرجع السابق ، ص ١٦٤ .
- ٤- أ.د. أبو الوفا الفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلام طبعة ثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٨٨ ، ص ١١ .
- ٥- أ.د. أبو الوفا الفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ٢٦ .
- ٦- نفس المرجع السابق ، ص ١١ .
- ٧- نفس المرجع السابق ، ص ٤١ .
- ٨- نفس المرجع السابق ، ص ٢١ .
- ٩- نفس المرجع السابق ، ص ٩٦ ، ٩٧ .
- ١٠- نفس المرجع السابق ، ص ١١ .
- ١١- أ.د. أبو الوفا الفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي .
- ١٢- نفس المرجع السابق ، ص ١٦ .
- ١٣- الإنسان والكون ، ص ٩ .
- ١٤- أ.د. أبو الوفا الفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الثقافة للطباعة والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٨ ، ص " ج المقدمة " .
- ١٥- الإنسان والكون ، ص ٧٢ .
- ١٦- نفس المرجع السابق ، ص ٣٩ .
- ١٧- نفس المرجع السابق ، ص ٧٣ .
- ١٨- مدخل إلى التصوف الإسلام : المقدمة ، ص ٣ .
- ١٩- ابن سبعين : ص ١٩ .
- ٢٠- مدخل إلى التصوف ، ص " ج المقدمة " .
- ٢١- الإنسان والكون : ص ٨٨ .
- ٢٢- مدخل إلى التصوف ، ص ٥٩ - ٦٠ .
- ٢٣- نفس المرجع السابق ، ص " ج المقدمة " .
- ٢٤- الإنسان والكون ، ص ٣٧ .
- ٢٥- نفس المرجع السابق ، ص ٦٨ .
- ٢٦- نفس المرجع السابق ، ص ٧١ .
- ٢٧- نفس المرجع السابق ، ص ٤٥ .
- ٢٨- نفس المرجع السابق ، ص ١٦ .

علم الكلام والتيارات الفكرية المعاصرة

رؤية كلامية للدكتور أبو الوفا التفتازاني

بقلم : د. سعيد مراد

أولاً : تمهيد :

لقد ذاع صيت الدكتور أبو الوفا التفتازاني في الأوساط الفكرية والفلسفية بكونه واحداً من أبرز المشتغلين بالدراسات الصوفية ، ذلك أن دراساته العليا في بحالي الماجستير والدكتوراه حول موضوع التصوف من خلال تناوله بالدراسة والبحث شخصيتين لهما في مجال السلوك الصوفي والمعرفة الصوفية مكانة بارزة ومرموقة وهما ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب الحكم ، والذي قال الدكتور التفتازاني في مقدمة بحثه المنشور لأول مرة " ابن عطاء الله وتصوفه " " لقد دفعني لنشر هذا البحث حب المساهمة من جانبي في تعريف المهتمين بالفكر الإسلامي بناحية طريفة جذابة منه وأعني بها التصوف الإسلامي ، وذلك على نحو يربط ماضينا بحاضرنا ، ويبرز ما في تراثنا الإسلامي من جوانب روحية سامية لم يعن بها الباحثون العناية اللائقة بها ، ولم يدرك الناس مالها من أهمية وخطر في تاريخ الحضارة الإنسانية ، وما قد يكون لها من فائدة في توجيه حياتنا وسلوكنا نحو مثل أخلاقية عليا " (١) .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور التفتازاني كان مهتماً في دراسته بضرورة الربط بين القديم والجديد وتوظيف التراث الإسلامي في خدمة قضايا العصر ، وهذا واضح في الاقتباس المتقدم ، أما بحثه الثاني فكان يتناول بالدراسة والتحليل شخصية جمعت بين الرؤية الصوفية الذوقية ، وبين الفلسفة ، شخصية أثارت الكثير من الحوار والجدل هي شخصية ابن سبعين ، الذي نشر بحثه

وموضوعه " ابن سبعين وفلسفته الصوفية " مؤكداً على أهمية هذه الدراسة والهدف منها قائلاً: " وبدافع من الرغبة في العناية بتراثنا الإسلامي ، والقيام ببعض ما يجب علينا نحو دراسة شخصياته الهامة التي لا تزال مهمة ، أقدمنا على جعل ابن سبعين موضوعاً لبحثنا ، وكان أماننا حين أقدمنا على كتابته هدفان : الأول : الكشف عن تاريخ حياة ابن سبعين وأسرته ونشأته وبيئته واساتذته ومشاركته في الحركة الفلسفية والتصوفية في عصره وثقافته وأثر ذلك كله في مذهبه .

والثاني : الإبانة عن مذهبه الفلسفي الصوفي بإبرازه في صورة متكاملة الأجزاء ومتصفة بالموضوعية ، ويتبين من خلالها إلى أي حد اتسم هذا المذهب بالاصالة والابتكار " (٢) .

والذي لا شك فيه أن مثل هذا المنهج في الدراسة والبحث من أبرز المناهج الذي يجمع بين الذاتية والموضوعية في تناسق يدعم النسق الفلسفي في العرض والتحليل ، أما عن كتابه " مدخل إلى التصوف " والذي يعد بحق من أهم الدراسات الصوفية المعاصرة ، فيقول في مقدمته : " وليس التصوف هروباً من واقع الحياة كما يقول خصومه ، وإنما هو محاولة من الإنسان للتسلح بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة الحياة المادية وتحقيق له التوازن النفسي حتى يواجه مصاعبها ومشكلاتها ، وبهذا المفهوم يصبح التصوف إيجابياً لا سلبياً ، ما دام يربط بين حياة الإنسان ومجتمعه " (٣) .

وجهود الدكتور التفتازاني البحثية في مجال التصوف أكثر من أن تحصى وقد تشير إليها دراسات أخرى في هذا الكتاب ، فإذا ما أضفنا إلى هذه البحوث والدراسات الصوفية نشأته في بيئة اتخذت من التصوف طريقاً ومنهجاً فوالده هو الشيخ العارف بالله السيد محمد الغنيمي التفتازاني شيخ السادة الغنيمية الصوفية ، والذي ورث منه صاحبنا أحوال القوم ومواجيدهم حتى وصل إلى منصب شيخ

مشايخ الطرق الصوفية في جمهورية مصر العربية أدر كنا الأسباب والعوامل التي أدت إلى شهرته وذيوع صيته في مجال التصوف ، ولكن والحق يقال لم يتوقف نشاط الدكتور التفتازاني العلمي على مجال التصوف الإسلامي بل تخطاه إلى كل مجالات الفلسفة وعصورها المختلفة وسنبرز في هذا البحث جهوده في مجال الدراسات الكلامية ، وهو مجال خصص يتصل بجانب هام من جوانب الحياة الفكرية الإسلامية خاصة في مجال العقيدة فالصوفي لا يبنّي طريقته ومنهج الذوقي العرفاني إلا على أساس عقيدي وعلى ذلك نجد أن هناك من الصوفية من ينتسب إلى فرقة كلامية كالقشيري والغزالي ومن قبلهما المحاسبي وغيرهم كثير .

وتأتي جهود الدكتور التفتازاني في مجال الدراسات الكلامية لتكشف عن عقل مستنير ورؤية واضحة وصادقة في معالجة قضايا علم الكلام ومشكلاته في ضوء العصر ، وهذا ما نقرأه من خلال كتاباته ، ففي مقدمة كتابه " علم الكلام وبعض مشكلاته " ، يقول : " ومنهجنا في دراسة المشكلات الكلامية قائم على أساس رد كل مشكلة من تلك التي عرضنا لها إلى أصلها من الكتاب والسنة ، ثم نمضي معها في أدوارها ومراحلها المختلفة ، مع المقارنة بين آراء الفرق المختلفة فيها ، ومع مراعاة التطور التاريخي لها داخل الفرقة الواحدة ، وبالإبانة عن أوجه تأثير المفكرين فيها بعناصر أجنبية إن وجد هذا التأثير " (٤) ، ويعد هذا المنهج القائم على التأصيل والبحث عن جذور المشكلات وأبعادها والمقارنة الدقيقة بين رأي وآخر من أكثر المناهج صلاحية لدراسة المشكلات الكلامية ، وهو في ذات الوقت يكشف عن شخصية الباحث وعمق ثقافته وقدرته على إضفاء جو من الحيوية والابتكار على بحوثه ودراساته .

ثانياً : لماذا علم الكلام ؟

يأتي اهتمام الدكتور التفتازاني بعلم الكلام على نفس الدرجة في دراساته الصوفية ، ذلك أنه مفكر مسلم اتخذ من العلوم الإسلامية منطلقاً لدعوته إلى ضبط السلوك وتربية الضمير وإعلاء شأن الأخلاق والحرص على الاستقامة ، فالإسلام قد أتى " بجملة من الأحكام الشرعية بعضها يتعلق بالاعتقادات وبعضها يتعلق بالعمليات من العادات والمعاملات ، واعتبرت الأحكام الشرعية الاعتقادية - كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - أصولاً ، والأحكام الشرعية العملية على اختلافها - كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والزروع - فروعاً (٥) ولما كان علم الكلام هو العلم الباحث في الأحكام الاعتقادية وعلم الفقه هو الباحث في الأحكام العملية على اختلافها فإنه على المسلم الفاهم الصادق أن يجمع بين أصول الأحكام الاعتقادية والأحكام الشرعية ، إذ أن الإسلام عقيدة وشرعية ، إيمان راسخ وعمل بالشرع متواصل .

وجب على علماء الإسلام التأكيد على ضرورة الاعتصام بمنهج الإسلام الصحيح وجوهره الصافي ، صحيح أن العلوم الإسلامية ، تفصل بعضها عن البعض الآخر لكن ذلك وجد نتيجة التخصص العلمي الدقيق الذي ظهر في الإسلام في وقت متأخر ، ويرى الدكتور التفتازاني أن هذا التمييز بين علم وعلم تمييز اعتباري حيث يقول : " وفي رأينا أن التمييز في علوم الكلام والفقه والتصوف ، اعتباري محض ، إذ يمكن أن تندرج جميعها تحت اسم واحد هو الشريعة ، فعلم الفقه مستند إلى علم الكلام استناد الفرع إلى الأصل ، وعلم التصوف مستند إلى علمي الكلام والفقه ، إذ لابد للصوفي على الحقيقة من علم كامل بالكتاب والسنة لكي يصحح اعتقاده وعباداته ومعاملاته على اختلافها " (٦) . وهنا تتحدد أهمية دراسة علم الكلام ، فإذا ما أضفنا إلى ذلك تأكيد الدكتور التفتازاني على أهمية التقريب بين المذاهب الإسلامية عملاً على

وحدة الأمة وتربطها ، وهذا ما حرص على القيام به عند دراسته لبعض مشكلات علم الكلام إذ يقول : " ولم يغب عن بالنا أن نقرب بين المذاهب العقائدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما فعلنا في التقريب بين مذهبي أهل السنة والجماعة والشيعية الإثنى عشرية ، فقد تبين لنا من الدراسة المقارنة للمذهبين أن الخلاف بينهما ليس بذی خطر " (٧) ، ومن أمثلة هذا التقارب موقف الفريقين أهل السنة والشيعية الإثنى عشرية من مشكلة الإمامة ، يوضح الدكتور التفتازاني ذلك ، فيقول : " ولننظر في أول مسألة تتعلق بالإمامة ، وهي قول الشيعة إنها بالنص والتعيين ، وقول أهل السنة إنها بالاتفاق والاختيار ، فنجد أن مسألة الإمامة كلها عند أهل السنة خارجة عن نطاق العقائد الإيمانية ، لأنها من مسائل الفروع ، وعلى ذلك فالقول بالنص فيها لا تعلق له بكفر ولا بيمان ، ولا يكون القائل به مبتدعاً بل يجب النظر إليه على أنه بمثابة مجتهد في الأحكام " (٨) ومن الواضح أن هذا الموقف من جانب أهل السنة يؤدي إلى كثير من التوافق وعدم التنافر والتنازع إذ فيه من السماحة وسعة الأفق ما يوحد ولا يفرق ، يضاف إلى ذلك أن الشيعة أنفسهم لم يبدعوا الذين لا يذهبون مذهبهم في الإمامة يدل عليه قول السيد محمد حسين آل كاشف الغطاء وهذا نصه : " فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم (عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية) مؤمن بالمعنى الأخص ، وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة (وهي التوحيد والنبوة والمعاد والعمل بدعائم الإسلام ، وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد) فهو مسلم بالمعنى الأعم ، تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك ، لا أنه بعدم بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً " (٩) ، ولا يخفى ما في ذلك من اعتدال على غير عادة بعض الفرق من تكفير المخالفين ، بهذا المنهج حاول الدكتور التفتازاني في كثير من المواضع بيان مدى تقارب المذاهب الاعتقادية بين الفرق الإسلامية ، وهذا من وجهة نظره

من أهم أهداف علم الكلام ، خاصة في عصرنا الذي نعيش فيه ، وأهمية الدراسات الكلامية عند الدكتور التفتازاني لا تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه إلى ضرورة إلقاء الأضواء المختلفة على نواحي التراث الإسلامي ، لما في ذلك من فوائد تعود على المجتمع المعاصر ، يقول في ذلك : " ونحن نؤمن بعد هذا بأن إلقاء الأضواء على مختلف نواحي التراث الإسلامي يحقق للمجتمع فوائد شتى في هذا العصر ، فهو يجعلنا أكثر تفهماً لماضيها ، وأكثر وعياً بقيمة وأصالة ذلك التراث واستلهاً تراثنا الفكري من شأنه أن ينير أمامنا السبيل ويوضح لنا الرؤية في حاضرنا ومستقبلنا على السواء ، خصوصاً ما كان منه متعلقاً بالعقائد والأخلاق والتهذيب الروحي للأفراد ، فهذا كله لا جدوى من استعارة نظرياته من الخارج وبذلك تبقى لنا شخصيتنا المستقلة ومقوماتنا الذاتية ، وفي سبيل نهضة مجتمعتنا الراهن يتعين علينا أن نذكر دائماً أن الطاقات الروحية التي تستمدتها الشعوب من مثلها العليا النابعة من أديانها السماوية ، أو من تراثها الحضاري قادرة على صنع المعجزات " (١٠) تلك هي الدوافع الحقيقية التي دفعت الدكتور التفتازاني للبحث والدراسة في مسائل علم الكلام ومشكلاته ، وهو يجعل من دراساته هدفاً لمواجهة قضايا العصر ومشكلاته المثارة على ساحة الفكر خاصة ونحن مطالبون بالحفاظ على عقيدتنا وهويتنا الثقافية والحضارية .

ثالثاً : علم الكلام وقضايا العصر :

إن الدفاع عن العقيدة والحفاظ عليها نقية صافية من أهم الواجبات ، بل من أول الفرائض التي تلزم أهل الفكر خاصة وأصحاب الدعوات الإصلاحية بعامة والمتغيرات الحضارية يجب أن لا تثني العزائم عن البحث في الجذور وتنميتها وتنقيتها كي تنبت نباتاً طيباً وتثمر ثمراً أكثر نضجاً في حياة المسلم المعاصر ... فالعصر القائم على العلم ووحدة المعرفة يفرض علينا أن نساير منجزاته

بشرط أن لا يكون ذلك على حساب المنابع الأولى التي يستقي منها المسلم معالم شخصيته .

وإذا كان المعتزلة في القديم قد كان جل اهتمامهم الدفاع عن العقيدة ضد القعائد المخالفة على أساس من منهج عقلي يدعو إلى الإعجاب ... فإننا اليوم في حاجة إلى مثل هذا المنهج الذي نجح بدرجة كبيرة في إثراء الحياة العقلية خلال القرون الخمسة الأولى من التقويم الهجري مما دفع الدكتور التفتازاني إلى القول : " كان للمعتزلة في الإسلام أثر لا ينكر في الدفاع عن عقائده ضد القعائد المخالفة لها على أساس من منهج عقلي يدعو إلى الإعجاب . وكان لهم دور كبير في تنشيط المباحث العقلية عند المسلمين بوجه عام ، فهم قد خاضوا في مباحث الإلهيات والطبيعات والمنطق والأخلاق مستفيدين من التراث الفلسفي اليوناني ، وهي مباحث لم تكن معروفة للمسلمين من قبل ، فشجعوا طائفة من علماء المسلمين على المضي في دراسة الفلسفة والتعمق فيها ، فكانوا رواداً بهذا المعنى لمن جاء بعدهم ... ونحن نرى أن النزعة العقلية التي ميزت المعتزلة عن غيرهم ليست بعيدة عن روح الإسلام " (١١) .

وهنا يطرح السؤال نفسه هل يمكن إحياء المنهج الاعتزالي في حياتنا المعاصرة ؟ لقد اتصل المعتزلة بغيرهم ، ولم يتحرجوا في الأخذ عن الثقافات الأخرى ، بل إنهم قد انطلقوا يبحثون في كل مجالات البحث الفلسفي مستهدفين أولاً وقبل كل شيء مواجهة قضايا عصرهم متسلحين بالمنهج الذي يحقق التفوق على الخصوم وإبطال دعاوي المخالفين ... وللأسف الشديد فنحن اليوم أكثر تخلفاً عن العصر الذي ظهر فيه الاعتزال ، حيث نجد من يرفض الاتصال بأصحاب الثقافات الأخرى ، ويجعل الاستفادة من مناهجهم وعلومهم ضرباً من الكفر والضلال ، وهذا ما نسعى لمواجهته ، وما حرص على تفويضه الدكتور التفتازاني ، وهذا ما أكدته في أكثر من موضع وفي أكثر من مؤتمر ، ومن أقواله في ذلك : " ... كما

استفادت - الحضارة العربية الإسلامية - من حركة الترجمة في العصر العباسي ، فهي قد أعطت للغرب خلاصة فكرها وعلومها في العصر الوسيط ، وفي أوائل النهضة الأوروبية من خلال حركة الترجمة للكتب الفلسفية والعلمية والعربية في أوروبا " (١٢) وذلك يمثل الحلقة الثانية في تواصل الحوار بين الغرب والشرق فالحلقة الأولى كانت بين المسلمين واليونان ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تخطاه في حلقات أخرى متتابعة حرص فيها مفكرو الإسلام على الاستفادة من التقدم الذي أحرزه الغرب دون خوف أو استئثار بالضعف أو الدونية . " وقد جعل تقدم الغربي في العصر الحديث في مجال العلوم والتكنولوجيا العالم العربي والإسلامي في علاقة حوار مستمر مع الغربي ، وقد نادى كثير من مفكري الإسلام بضرورة اللحاق بالحضارة الأوروبية الحديثة في مجال : العلوم والتكنولوجيا ابتداء من السيد " أحمد خان " وحتى " جمال الدين الأفغاني " و " محمد عبده " في العصر الحديث " (١٣) ولم يتوقف الأمر عند العلم والتكنولوجيا بل تخطاه إلى مسائل فلسفية كلامية فرضت نفسها بحكم ضروريات العصر في التعايش مع بقية شعوب العالم ومن مظاهر ذلك " الحوار بين الديانات الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام " ، وهو حوار تعقد له مؤتمرات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم ، وقد أدت سهولة الاتصال إلى انتقال كثير من الأفكار والفلسفات إلى عالمنا ، ومنها ما يؤمن بالتفسير المادي للوجود ، ومنها ما يبدأ سيره في إيمان لا حد له ، بمنهج العلم التجريبي ، وثمة فلسفات أخرى من فلسفات العصر تنطلق في القول بأن حياة الإنسان لا معنى لها ، وكل المذاهب التي أشرنا إليها لها في العالم الإسلامي دعاء وأنصار ، إلى جانب دعاء بعض المذاهب الأوروبية في الاجتماع والسياسة ، كدعاة القومية والعلمانية ، والماركسية وكل هذه المذاهب تعتبر في صراع مع الحضارة الإسلامية في الوقت الحاضر " (١٤) وليس بخاف على أحد أن هذه المذاهب وتلك التيارات تصطدم مع الكثير من حقائق الإيمان وأصول العقيدة مما

يجعل للإسلام وعلمائه دوراً هاماً في مواجهتها ، وهذا ما يشكل جوهر علم الكلام المعاصر ، ويطرح الدكتور التفتازاني الكثير من التساؤلات حول جدوى دراسة هذه الفلسفات ، وتلك المذاهب في جامعاتنا العربية والإسلامية ، ومن هذه التساؤلات : " ما مفهوم الفلسفة الأوروبية ؟ وما جدوى تدريسها في عصرنا ؟ وهل من الصواب أن نزع بالطالب الجامعي المسلم في معترك أفكارها ونظرياتها لتتسرب إليه شبهات تؤثر على عقيدته وسلوكه ؟ وإذا رأينا أن لتدريسها بعض النتائج النافعة ، كأن تزود الطالب بثقافة عامة عن التطور الفكري في أوروبا الحديثة والمعاصرة ، قد يحتاج إليها ليفهم مشكلات عصره ، أو ليشحذ ذهنه ، ويكتسب المran على التفكير ، وينمي قدرته العقلية ، أو ليكشف بنفسه ما يمكن أن يكون في الفكر الأوروبي من مبادئ إيجابية دافعة في التقدم الحضاري ، فهل يكون ذلك على أساس منهج عقلاني حيادي أو على أساس منهج إسلامي ؟ وإذا كانت مجتمعاتنا الإسلامية قد عانت من الغزو الفكري الأوروبي الذي صاحب الاستعمار ولا تزال ، وتريد أن تحتفظ بما لها من شخصية حضارية متميزة ، فما هو المنهج الصحيح لمعالجة قضايا الفلسفة الأوروبية بما يحفظ عليها نظرياتها الإسلامية الخاصة في كل ما يعرض عليها منها ؟ وكيف يمكن بعد ذلك أن تتلافى مجتمعاتنا الإسلامية الآثار المدمرة للمذاهب الفلسفية الأوروبية الإلحادية أو العنصرية ؟ وكيف نقنع شبابنا المسلم بأن الإسلام كدين وحضارة يغني عن استيراد المذاهب الفلسفية الأوروبية على اختلاف ألوانها ، على اعتبار أن هذه المذاهب من حيث هي فكر إنساني ، تحتل الصواب والخطأ ، على حين أن ما جاء به الإسلام باعتباره وحياً لا يكون إلا صواباً ، ونفعاً كله للفرد والمجتمع " (١٥) .

إن هذه الاسئلة وما تطرحه من إشكاليات تمثل رؤية الدكتور التفتازاني لأهمية الاتفاق على منهج كلامي فلسفي نواجه به قضايا ومشكلات وشبهات تطرحها المذاهب الفلسفية المعاصرة التي نشأت في أوروبا وتسقلت إلى عالمنا

الإسلامي ... وإذا كان من الضروري الانفتاح على ثقافة الآخر الغربي ، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم ذلك بفهم ووعي لطبيعة مجتمعاتنا الإسلامية وضرورة الحفاظ على هويتنا الذاتية بخصائصها الإيمانية المتميزة ، وذلك يقتضي " الإلتزام بمنهج إسلامي في الدراسات يثبت للعالم أن من الممكن أن ينطلق العالم الإسلامي مرة أخرى فكرياً من الإسلام ليحقق تقدمه الحضاري المنشود بشقيه الروحي والمادي ، وأن هذا العالم قادر أن يتجاوز الفكر الأوروبي إلى فكر آخر نابع من تراثه الحضاري ، وأكثر قدرة على معالجة مشكلات العصر على أسس إيمانية وأخلاقية " (١٦) ، وإذا كانت دائرة الحوار بين الشرق والغرب من المتوقع أن تتسع في ظل النظام العالمي الجديد الذي يعيد صياغة الكثير من الآراء والأفكار والمذاهب والاتجاهات بغية تحقيق التوافق وتضييق دوائر الصراع فإن قضايا العقيدة ستظل أكثر القضايا سخونة ، وذلك بحكم التطور الذي صاحب تاريخ الفكر الأوروبي بداية من القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين حيث شهدا استقلال الفلسفة عن الدين وظهور المذاهب الإلحادية والعناية بالعلم المادي والاعتداد المطلق بالعقل ، مما جعل العالم الإسلامي يستشعر بالخطر الشديد ، وللخروج من هذه الحالة يرى الدكتور التفتازاني أهمية خلق حالة من الوعي بالذات والوعي بالآخر وحالة من الندية التي تحقق التوازن والثقة بالنفس ويضيف إلى ذلك قائلاً : " نحن في حاجة إلى علم للعقائد يرد على دهرية عصرنا وهي المذاهب المادية ، وعلى مزدكية عصرنا وهي المذاهب الوجودية الإلحادية ، وعلى المذاهب المعاصرة التي تعتد بالتجربة الحسية وحدها ، وهي المذاهب الوضعية المنطقية ، وعلى خوارج عصرنا وهم أصحاب الجماعات الإسلامية المتطرفة " (١٧) .

والعلم الجديد لا يسير على نفس منهج علم الكلام القديم وإنما يتجاوز هذا المنهج إلى منهج جديد يؤمن بوحدة المعرفة مستخدماً التراكم المعرفي الذي هو من أبرز سمات العصر ، حتى لا نصاب بالتخلف والتقليد والجمود ، فوحدة المعرفة

أصبحت من أهم الموضوعات بالنسبة لعالمنا المعاصر ، ومن الجدير بالذكر أن الإسلام قدم حلولاً كثيرة تهدف إلى تحقيق وحدة الدين والعلم " ذلك أن كثيراً من آيات القرآن الكريم تحث العقل صراحة على البحث في أمور الدين والكون ، وعلى أساس من مثل هذه الآيات ذهب علماء أصول الفقه في الإسلام إلى القول بأن شرط التكليف الشرعي هو وجود العقل ، كما قدم المعتزلة من المتكلمين العقل على الشرع ، وجعلوا الشرائع الطافاً من الله أرسلها إلى العباد بتوسط أنبيائه ، بل إنهم سبقوا لوحدة المعرفة الدينية والعقلية والعلمية ، وكذلك فإن فلاسفة الإسلام ، ابتداء من الكندي في المشرق وانتهاء بابن رشد في المغرب ، كانت لهم محاولاتهم في التوفيق بين الدين والفلسفة ، على أساس أن ما جاء به الوحي لا يتعارض مع ما يصل إليه العقل وأذكر هنا عبارة للإمام الغزالي يقول فيها : " إن العقل ميزان الله في أرضه " ، وكذلك فإن ابن رشد جعل العلم بمخلوقات الله سبيلاً إلى العلم بالله فلا تعارض بين العلمين وهو القائل : " كلما كانت معرفتنا بالمصنوعات أتم كانت معرفتنا بالصانع تعالى أتم وأكمل " (١٨) ، إذن علينا أن نحصن بوحدة المعرفة اتباعاً للأسلاف من علماء الإسلام ومفكره ، حيث إن ذلك من أهم العوامل المساعدة على صياغة رؤية حضارية معاصرة تمكن علماء الكلام من مجاراة العصر وملاحقة منجزات العلم دون الإحساس بأي نوع من التناقض بين الدين والعلم ، أضف إلى ذلك ما ينعكس على السلوك والأخلاق والقيم الإنسانية العليا ، فالحق أقول : " إن كثيراً من مفكري الإسلام قد نظروا إلى القيم التي جاءت بها الأديان على أنها في أصلها قيم إنسانية عامة ، والدليل على ذلك أن ليس هناك مجتمع من المجتمعات - حتى مع شيوع الانحراف فيه - يقرر : " اقتل : اسرق : اكذب : كقاعدة في السلوك ، والحقيقة أن مجال القيم الخلقية لا يكاد يختلف من دين إلى دين ، وما نجد في الفلسفات الخلقية حول القيم إنما هو بحث في مصدرها ، وهل هي نسبية أو مطلقة ، أو هي قيم طبقة أو

ليست كذلك ، أو راجعة إلى أوضاع المجتمع أو أن الإنسان هو صانعها ، وهذا كله يدل على شعور الإنسان باحتياج إلى القيم احتياجاً حقيقياً سواء في حياته الفردية أو الاجتماعية ، وفي رأينا أن مجال القيم الإنسانية يصلح أن يكون ميداناً لوحدة المعرفة " (١٩) وقد أدرك علماء الكلام من السلف أهمية دراسة السلوك الإنساني فيما أطلقوا عليه مشكلة " الفعل الإنساني " أو قضية " الجبر والاختيار " والطرح المعاصر لهذه القضية ، لا يختلف في أصوله عن طرح السلف ، وهذا بالطبع يؤكد على أهمية المعالجة المعاصرة في ضوء معطيات العقل والوحي معاً " أما وضع الإيمان بالعلم في صورة مذهب فلسفي ، يقرر أن العلم وحده هو القادر على تلبية كل احتياجات الإنسان ، وأن منهجه يجب أن يمتد إلى كل مجالات حياته العقلية والأخلاقية بلا استثناء ، فهذا في رأينا ليس ملزماً لإنسان العصر ، وليس من شرط العلم مثلاً أن يكون الإنسان منكراً للدين ، ويمكن أن نفصل بين مجال كل من الدين والعلم ، وألا نخلط بينهما من ناحية المنهج وقد قال الرسول ﷺ " أنتم أعلم بشئون دنياكم " وكثير من علماء الإسلام جعلوا من توجيهات الدين حافزاً للتقدم العلمي ، ومن تقدم العلم نفسه ما يدعم قضايا الإيمان " (٢٠) .

على هذا النحو من الفهم الواضح ، والاستنارة الناضجة يضع الدكتور التفتازاني صياغة لعلم كلام جديد قادر على معالجة قضايا العصر ومشكلاته في جدلية تجعل من التناقض الشكلي بين الدين والعلم محوراً لوحدة المعرفة ومنطلقاً لخدمة قضايا الإنسان في مواجهة صريحة للصراعات التي تملأ المجتمع المعاصر بين أبناء الدين الواحد أو بين دين ودين أو بين مذهب ومذهب ، وتلك هي مسئولية المفكرين في الشرق والغرب ، حتى يستطيع الإنسان أن يجني ثمار التقدم الذي تسعى إليه المجتمعات المعاصرة .

ثالثاً : نموذج لمناقشة فلسفات العصر من جانب الدكتور التفتازاني :

لقد قدم الدكتور التفتازاني محاولات عديدة من جانبه لمواجهة المذاهب الإلحادية والعبثية المعاصرة ، وذلك من وجهة نظر إسلامية تقوم على ضرورة الفهم الصحيح للدين حيث يقول : " وفي رأينا أن الدين إذا ما فهم الفهم الإيجابي ، واتجه دعائه إلى حل مشكلات المجتمع القائمة ، استطاع أن يقوم بدور إيجابي ، فالمشكلة في رأينا هي فهم الدين الفهم الصحيح ، والنظر إليه على أنه يلبي احتياجات الإنسان الخلقية والروحية ، وهذا ميدان هام جدير بعناية فلاسفة العصر ، وإذا كان كثير منهم يرون أن موضوع الفلسفة هو البحث في الإنسان ، فمن الطبيعي أن ينظر في الإنسان إلى جميع جوانبه ، ومن أهمها شعوره بالاحتياج إلى الدين " (٢١) وقد تجاوزت بعض الفلسفات المعاصرة هذه الحقيقة وأسقطت من حساباتها الدين كضرورة إنسانية ، ومن هذه الفلسفات " الفلسفة الوجودية الملحدة " وقد ناقش الدكتور التفتازاني في بحث له " الإسلام ووجودية سارتر " موضعاً موقف الإسلام من هذه الفلسفة ، وفي بداية بحثه يعرض لأشكال الوجود عند سارتر وهي ثلاثة :-

الوجود في ذاته : وهو الوجود المادي الكائن بالفعل ، ويمكننا أن نحدد ماهيته كوجود البذرة التي تنطوي على إمكانيات الشجرة .
الوجود ذاته : وهو ما وجوده متحرك متغير زمني ، وهو وجود ينزع إلى المستقبل هارباً من الماضي ، وهو مفارق لذاته وهو وجود حائر ، ويحمل العدم في صميمه وهو وجود الإنسان .

والوجود للغير : وهو وجودي أنا حين أكون موضوعاً بالنسبة للغير (٢٢) .
ثم ينتقل بعد ذلك لمناقشة آراء سارتر حول الوجود الثاني ، وهو " وجود الإنسان " فيقول : " هذا الوجود ماهيته لاحقة على وجوده ، وعليه أن يعثر لنفسه على ماهيته ، وهو خالق لذاته باستمرار ، وليس هناك ما يعين له سلوكه ،

وهو محكوم عليه كل لحظة أن يخترع الإنسان فما الإنسان إلا ما يصنع نفسه ، فوجودنا الإنساني هو الاختيار الحر لماهيتنا أو لشخصيتنا والإنسان هو صانع قيمه ومعاييره ، وهذا الوجود يتميز بأنه يعاني القلق ، لأنه قذف بالإنسان في هذا العالم دون أن يدري لذلك سبباً ، وليس لديه معيار سابق للاختيار ، ولا يدري هل أساء اختياره أو أحسنه ، فالوجود مرادف للقلق إلى الحد الذي جعله يقول : " نحن قلق " ويقول سارتر كذلك " إن الإنسان عاطفة لا فائدة منها " ويجعل مسؤولية هذا الإنسان كلية ، فيقول : " إنني مسئول من الأعماق عن الحرب كما لو كنت أنا الذي أعلنتها " ويصف الآخرين بأنهم الجحيم فيقول " لا يجوز لنا أن نتحدث عن حب أو تضافر أو تعاون مادام الآخرون هم الجحيم " (٢٣) ، ووضح ما في هذه الآراء من تناقض لما جاءت به الرسل ودعت إليه كل الأديان ، والإسلام يرفض صراحة كل هذه الأقوال على النحو التالي : " فيما يتعلق بإنكار سبق ماهية الإنسان على وجوده نلاحظ أن سارتر ينكر أوجه الشبه الجامعة بين أفراد النوع البشري ، أما الإسلام فيجعل الماهية سابقة على الوجود ، يقول تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ " التين : آية رقم ٤ " ، ويكرم الإنسان بقوله تعالى ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ " الإسراء : آية رقم ٧٠ " ، ووجود النوع الإنسان له غاية ، وهناك نوع من الملاءمة بين العالم ونوع الإنسان ، يقول تعالى ﴿ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً ﴾ " المؤمنون : آية رقم ١٧٥ " ، ويقول تعالى ﴿ أيجسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ " القيامة : آية رقم ٣٦ " ، والعناية الإلهية سارية في الوجود كله ، والوجود ليس مجرد شعور أو قلق ، وإنما هو شيء معطى ، والعالم سابق على وجودي ، فلا مجال للفصل التام بين وجود الإنسان ووجود العالم الخارجي " (٢٤) ، هكذا يواصل الدكتور التفتازاني مناقشة سارتر في آرائه وأقواله التي شكلت المحور الأساسي للفلسفة الوجودية ، وهو في ذلك

يقدم نموذجاً لقدرة علم الكلام الإسلامي على مواجهة المذاهب الفلسفية التي ابتعدت عن الدين كمصدر من مصادر الاستقرار النفسي لإنسان هذا العصر ، بالإضافة إلى كونه واحداً من أهم الضمانات للمجتمعات في تطورها ورفقها . وحمايتها من مظاهر القلق والاضطراب والانحلال والتطرف وهذا هو الدور المنوط بعلم الكلام الجديد الذي يتصدى لكل فكر هدام ويحمي العقائد ويصونها عن الزيغ والضلال .

رابعاً : الخلاصة :

نستطيع مما تقدم أن نقول : لقد حرص الدكتور التفتازاني على صياغة جديدة لعلم الكلام على ضوء حركة الفكر المعاصر ، ويعتمد المنهج في الدراسة على أسس ومعايير يمكن تحديدها على النحو التالي :

١- ضرورة الربط بين القديم والحديث وتوظيف التراث الإسلام في خدمة قضايا العصر ومشكلاته .

٢- رد كل مشكلة من مشاكل علم الكلام إلى أصلها من الكتاب والسنة ، والمضي معها في أدوارها المختلفة مع المقارنة بين آراء الفرق المختلفة فيها مع مراعاة التطور التاريخي لها والإبانة عن أوجه التأثير والتأثر .

٣- ضرورة الاعتصام بمنهج الإسلام الصحيح وجوهره الصافي .

٤- التقريب بين المذاهب الكلامية مثل مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الشيعة الإثني عشرية ، وكذلك باقي المذاهب حتى تتأكد وحدة الأمة الإسلامية حول الكتاب والسنة .

٥- التأكيد على وحدة المعرفة وقيام التعاون بين الدين والعلم من أجل تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته .

٦- أهمية الجمع بين العقل والوحي في معالجة قضايا العصر .

- ٧- استمرار الحوار بين الأديان ، وكذلك الحوار بين الشرق والغرب بهدف إيجاد التوازن في الحياة الإنسانية ودعم الاتجاه نحو الوفاق الدولي .
- ٨- استثمار التقدم العلمي والتكنولوجي في تدعيم العقائد ودور الدين في حماية الإنسانية .
- ٩- أهمية خلق الوعي بالذات والوعي بالآخر واحترام كل طرف للطرف الآخر في ندية تحقق التوازن وتلغي الإحساس بالدونية تجاه الآخر .
- ١٠- شمولية المنهج في مجالات الحياة العقلية والأخلاقية .
- على هذا النحو كانت جهود الدكتور التفتازاني البحثية في مجال علم الكلام ، وهو ولا شك قد اجتهد في صياغة علم كلام جديد قادر على مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة متخذاً من السند الأصولي منطلقاً لحركة الاجتهاد في مجال العلوم الإسلامية .

الهوامش

- ١- أبو الوفا التفتازاني ، ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ، الأجلو المصرية ، الطبعة الثانية سنة ١٩٦٩ ، ص ك .
- ٢- أبو الوفا التفتازاني ، ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، سنة ١٩٧٣ ، ص ١٥ .
- ٣- أبو الوفا التفتازاني ، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، سنة ١٩٧٩ ، ص ج .
- ٤- أبو الوفا التفتازاني ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الثقافة للطبع والنشر ، سنة ١٩٧٩ ، ص ج
- ٥- أبو الوفا التفتازاني ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٣ .
- ٦- المرجع السابق ، ص ٥ .
- ٧- المرجع السابق ، ص ج .
- ٨- المرجع السابق ، ص ٨٥ .
- ٩- المرجع السابق ، ص ٨٦ .
- ١٠- المرجع السابق ، ص ج .
- ١١- أبو الوفا التفتازاني ، وأصل بن عطاء حياته ومصنفاته ، بحث منشور في كتاب دراسات فلسفية مهادة إلى الدكتور إبراهيم مذكور ، إشراف وتصدره دكتور عثمان أمين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٤ ، ص ٣٩ .
- ١٢- أبو الوفا التفتازاني ، الحوار بين الحضارات بحث مقدم إلى المؤتمر الفلسفي السنوي للجمعية الفلسفية المصرية ، ص ١ .
- ١٣- المرجع السابق ، ص ١ .
- ١٤- المرجع السابق ، ص ١ .
- ١٥- أبو الوفا التفتازاني ، منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة ، بحث ألقاه في مؤتمر التراث والمعاصرة ، ص ١ ، ٢ .
- ١٦- المرجع السابق ، ص ٢ .
- ١٧- أبو الوفا التفتازاني ، نحو علم كلام جديد ، كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية السنوي والمنعقد بجامعة الأزهر ، عام ١٩٩٣ .
- ١٨- أبو الوفا التفتازاني ، وحدة المعرفة كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة بمصر ، سنة ١٩٨٠ ، ص ١٨ .
- ١٩- المرجع السابق ، ص ١٩ .
- ٢٠- المرجع السابق ، ص ١٩ .

- ٢١- المرجع السابق ، ص ٢٠ .
- ٢٢- أبو الوفا الطغتاواني ، الإسلام ووجودية سارتر ، بحث ألقاه في المؤتمر السنوي للجمعية الفلسفية المصرية ، ص ١ .
- ٢٣- المرجع السابق ، ص ٢ .
- ٢٤- المرجع السابق ، ص ٣ .

مواقف في علم الكلام

دراسة مستوحاة من الآثار الكلامية

لأستاذنا الدكتور التفتازاني

د. محمد صالح محمد السيد

تمهيد :

لقد احتلت الدراسات الكلامية (١) مكانة مهمة في آثار أستاذنا المرحوم الدكتور التفتازاني ، ولعل ذلك راجع إلى إيمانه بالنظرة التكاملية للتراث الفلسفي الإسلامي ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لصلة علم الكلام الوثيقة بالتصوف الإسلامي ، الذي كان محل عنايته الشديدة .

وقد عالج هذه الدراسات الكلامية بمنهج قام ببرد مشكلات علم الكلام إلى أصولها الأولى من الكتاب والسنة ، ومستعداً للنظرة التاريخية في تتبع هذه المشكلات في نشأتها وتطورها داخل الفرق الواحدة من جانب ، وفي إطار تاريخ علم الكلام بوجه عام من جانب آخر ، مع تطبيق منهج المقارنة على آراء الفرق المختلفة ، لبيان القواسم المشتركة بينها ، وكذلك بيان الفروق الدقيقة التي اختصت بها كل فرقة ، مع الإبانة عن أوجه تأثير المفكرين بعناصر أجنبية فلسفية كانت أو غير فلسفية ، وقال معبراً عن منهجه هذا : " ومنهجنا في دراسة المشكلات الكلامية ، قائم على أساس رد كل مشكلة من تلك المشكلات - التي عرضنا لها - إلى أصلها من الكتاب والسنة ، ثم نمضي معها في أدوارها ومراحلها المختلفة مع المقارنة بين آراء الفرق المختلفة فيها ، ومع مراعاة التطور التاريخي لها ، داخل الفرق الواحدة ، والإبانة عن أوجه تأثير المفكرين فيها بعناصر أجنبية ، إن وجد هذا التأثير " (٢) .

وأستاذنا في سبيل تطبيق منهجه هذا ، راح يستقصي النصوص من مختلف مصادرها الأصلية ، سواء من كتب مؤرخي الفرق والعقائد ، أو من كتب التاريخ أو الأدب ، أو الفقه وأصوله أو التصوف ، محلاً لهذه النصوص وناقداً لها ، قاصداً من وراء ذلك دواعي منهجية في مقدمتها الأمانة العلمية ، والنزاهة والدقة في نسبة الآراء إلى أصحابها وهي قيم هامة في البحث العلمي ، وحرص أستاذنا حرصاً شديداً على إرساء دعائمها في تلاميذه ، على أن هذا الفيض من النصوص الذي غمر دراساته الكلامية ، جاء بعضه جديداً ، فكان بمثابة الكشف الجديد ، وكثيراً ما نهينا إلى نصوص غير متداولة ، وهو بإيراده لتلك النصوص أغنى الباحثين مشقة البحث والتنقيب عنها في مصادرها الأصلية.

ولقد كان لأستاذنا مواقف ووجهات نظر ، أشار إليها في دراساته الكلامية ، ودافع عنها وعلمنا إياها ، ورأيت أن واجب الوفاء يلزمني - باعتباري أحد تلاميذه - أن أقوم بإبرازها ، وأفصل هذه الإشارات تفصيلاً يجلي غامضها ، وأدعمها بالشواهد والأسانيد ، فكان عملي - في هذا البحث - التقاط الموقف أو وجهة النظر لأستاذنا ، ثم القيام بإجراء دراسة تفصيلية عنها ، مؤمناً بأن للأستاذ فضل الريادة ، ومؤمناً أيضاً بأن على التلميذ مهمة الدرس والمتابعة والتطوير لأفكار أستاذه .

وانطلاقاً من هذا التقطت لأستاذي ثلاثة مواقف كلامية ، تعد هامة في مجال الدراسات الكلامية ، أشار إليها ، ونبه عليها ، وهي :

أولاً : قوله بأصالة علم الكلام وإبداعه .

ثانياً : نظرتة الكلية إلى التراث الفلسفي الإسلامي .

ثالثاً : محاولته التقريب بين المذاهب العقائدية ، وبخاصة بين أهل السنة والشيعة الإثنى عشرية.

وقد تناولت كل موقف من هذه المواقف بالدراسة والتحليل ، موضحاً إلى أي مدى يمكن أن نستفيد من هذه المواقف في تطوير دراساتنا الكلامية. ثم ذيلت البحث بمحاولة استخلاص مشروع لفلسفة إسلامية معاصرة من ثنايا دراساته المختلفة .

أولاً : أصالة علم الكلام وإبداعه :

يطالعنا أستاذنا في مقدمة مؤلفه الرئيسي عن علم الكلام (٣) ، بالقول بأهمية دراسة التراث الإسلامي عامة في جميع جوانبه ، لما لهذه الدراسة من فوائد شتى فهي تجعلنا أكثر تفهماً لماضيها ، وأكثر وعياً بقيمه الأصيلة ، فضلاً عن أنها تعيننا على استلهاهم قيم تفيدنا في النهوض بمجتمعاتنا الراهنة ، خصوصاً ما يتعلق منها بالعقائد ، والأخلاق ، والتهذيب الروحي ، ومثل هذه القيم لا جدوى من استعارتها من ثقافات غريبة عنا ، لأنها تمثل مقومات ذاتية لثقافتنا الإسلامية ، وتساهم في تميزنا بشخصية مستقلة واعية ، تكون لبنة أساسية لبناء نهضتنا التي نشدها لمجتمعاتنا الإسلامية ، وقد عبر عن ذلك قائلاً : " يتعين علينا أن نذكر - دائماً - أن الطاقات الروحية التي تستمدّها الشعوب من مثلها العليا من أديانها السماوية ، أو من تراثها الحضاري ، قادرة على صنع المعجزات " . والتراث الفلسفي للمسلمين هو أحد الأجزاء المهمة من تراث الإسلام الحضاري .

على أنه يميز في هذا التراث الفلسفي الإسلامي بين نوعين من الفكر الفلسفي :

الأول : فكر فلسفي في مجال العلوم الشرعية :

وهو فكر تتجلى فيه قدرة المسلمين على الابتكار والإبداع ، وهو الذي كون تلك الفلسفة التي نشأت وتطورت في ظل الإسلام وحضارته ، وارتبطت به

بأنواع مختلفة من الارتباط : إما بالدفاع عن عقائده أو بالتفهم الدقيق لأحكامه الشرعية العملية الفروعية ، واستنباطها عن أدلتها وأصولها ، أو العناية بجانب التدوق الروحي لأحكامه وأخلاقه ، وهم على التوالي : المتكلمون ، والأصوليون (علماء أصول الفقه) ، والصوفية .

الثاني : فكر فلسفي خاص :

وهو فكر يعالج مسائله بمنهج مغاير لمناهج المتكلمين ، والأصوليين ، والصوفية وفيه تأثر فلاسفة الإسلام بالفلسفة اليونانية بدرجة تفوق كثيراً تأثير المتكلمين ، مما دفعهم إلى التوفيق بينها وبين الإسلام وعقائده ، وفي هذا النوع من الفكر الفلسفي تظهر للمسلمين قدرة محدودة على الابتكار ، إذا قسناه بذلك الابتكار الذي حققوه في مجال الفكر الفلسفي في العلوم الشرعية (٤) .

ويبدو أن أستاذنا في هذا كان يعبر عن اتجاه المدرسة الإسلامية الحديثة ، التي حمل لواءها الشيخ مصطفى عبد الرزاق ، والتي دعت إلى دراسة الفلسفة الإسلامية في مضانها الحقيقية حتى يمكن الكشف عن إبداع العقلية الإسلامية في الفلسفة ، فحاول الشيخ مصطفى عبد الرزاق التماس منشأ التفكير الفلسفي في الإسلام في كتابات المسلمين أنفسهم ، قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانية وقبل أن يتدارسوها دراسة وافية ، فذهب إلى أن الاجتهاد بالرأي هو بداية النظر العقلي عند المسلمين ، الذي نما وترعرع في رعاية القرآن الكريم ، وبسبب من الدين ، ونشأت منه المذاهب الفقهية ، وأينع في جنباته علم فلسفي هو علم أصول الفقه ، ونبت في تربته التصوف ، وذلك قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية فعلها في توجيه نظر المسلمين إلى البحث فيما وراء الطبيعة والإلهيات (٥) .

على أن أستاذنا وإن كان يرى أن الفكر الفلسفي في مجال العلوم الشرعية هو الذي يعبر حقيقة عن الفكر الفلسفي في الإسلام ، فإنه لم يرفض فلسفة فلاسفة

الإسلام ، وإنما اعتبرها أقل أصالة وابتكاراً بالقياس إلى الأصالة والابتكار في مجال الفكر الفلسفي في العلوم الشرعية : كعلم الكلام ، وأصول الفقه والتصوف ، ولم يذهب كما ذهب غيره من الباحثين المعاصرين إلى رفض فلسفة فلاسفة الإسلام تحت دعوى أن عملهم كان أقرب إلى الشرح والتعليق على الفلسفة اليونانية ، فخلا من كل أصالة وابتكار (٦) .

وإذا كان أستاذنا قد اعتبر علم الكلام ناحية من نواحي الفكر الفلسفي المعبر عن الحضارة الإسلامية ، حيث تظهر فيه أصالة المفكرين المسلمين وعبقريتهم ، فهو رأي شاركه فيه كثير من الباحثين (٧) المسلمين ، بل والمستشرقون أيضاً ، فها هو " رينان " يعترف بعبقرية المسلمين في علم الكلام قائلاً : " إن الحركة الفلسفية الحقيقية يجب أن تلتبس في مذاهب المتكلمين " (٨) ، وكذلك ذهب " دوجا " إلى القول بأن مذاهب المعتزلة والأشعرية ليست إلا ثماراً بدیعة أنتجها الجنس البشري (٩) .

وترجع أصالة وعبقرية المتكلمين من وجهة نظره إلى أن ما أبدعوه من مذاهب جاءت مستندة إلى القرآن والسنة ، وجاءت هذه المذاهب بأفكار ميتافيزيقية مقابلة لميتافيزيقا اليونان ، بل إن فيهم من أنشأ مذاهب فلسفية إسلامية في كل ما خاض فيه اليونان ، ذلك لأن متكلمي الإسلام ، خصوصاً المتأخرين منهم لم يقفوا عند حد تقرير العقائد ، وإنما تجاوزوا ذلك إلى الخوض في مسائل هي أقرب ما تكون إلى الفلسفة الخالصة ، وفي مسائل طبيعية اعتبروها مقدمات للعلم ، كالبحث في الجواهر والأعراض ، والجزء الذي لا يتجزأ أو الذرة ، وطبائع الموجودات بوجه عام ، وهي مسائل وإن كان بينها وبين تقرير العقائد على وجه عقلي بعض الصلات ، إلا أنهم عاجلوا أحياناً معالجة متحررة تدعو إلى الإعجاب (١٠) .

وأستاذنا في سبيل إثبات هذه الأصالة والعبقرية للمتكلمين تتبع علم الكلام في نشأته وتطوره :

ويتهى في تتبعه لنشأة علم الكلام ، انه لم ينشأ عبثاً ، ولا يمثل ترفاً فكرياً ، وإنما جاء تلبية لحاجات المجتمع الإسلامي ، في صدر الإسلام ، والتي كانت تقضي بالتماس حلول لتلك المشكلات التي تفجرت آنذاك (١١) ، فاحتاج الأمر إلى النظر في المصادر الإسلامية الأولى ، فنظروا في القرآن الكريم ، حيث احتوى على شرح العقيدة ، والانتصار لها ، كما احتوى أيضاً على الحلول المختلفة لما تعلق بها من مشكلات ، كالكون وخلقه ، والجبر والاختيار ، واليوم الآخر ، والثواب والعقاب - والمسائل الأخلاقية (١٢) ، كما وجدوا في السنة أيضاً مادة خصبة لحل هذه المشكلات التي تفجرت في واقعهم (١٣) ، ولهذا لقي علم الكلام تأييداً عظيماً - لدى الكثير من القدماء (١٤) ، فرى الأشعري يضع رسالة في استحسان الخوض في علم لكلام ، دفاعاً عن الدين تجاه الهجمات المسعورة التي وجهت إليه من قبل مخالفيه من أصحاب الديانات والملل والأهواء والنحل المختلفة ، وكذلك نشر الإسلام بالإقناع والحجة بدلاً من اللجوء إلى القوة ، والتي تجعل الإقناع إقناعاً ظاهرياً ، فينتشر النفاق ، وليس هناك أكثر ضرراً على مجتمع من هؤلاء المنافقين الذين يؤمنون إيماناً ظاهرياً .

على أن علم الكلام وإن كان قد نشأ نشأة إسلامية خالصة ، إلا أنه لحقه التطور سواء في الموضوع أو المنهج ، وكان للفلسفة اليونانية أثر في هذا التطور ، فقد أعانت على تحديد مسائله وتعميق مباحثه ، ودقة مناهجه ، ذلك لأن المتكلمين راحوا يدعمون مناهجهم الدفاعية بكثير من الوسائل الفلسفية والمنطقية ، لإبراز ماكن في الدين من أدلة قاطعة ، ليظهروا الإسلام بمظهر المتحدي للأديان والمذاهب المخالفة ، خاصة وأن هذه الأديان والمذاهب المخالفة كانت متسلحة بالمذاهب الفلسفية والوسائل المنطقية (١٥) .

وقد أدى اطلاع المتكلمين على الفلسفة اليونانية ، وتأثرهم بها إلى حدوث نوع من المزج والخلط بين موضوعات علم الكلام والفلسفة ، وبخاصة عند المتأخرين

منهم ، فيذكر ابن خلدون أن " أول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحنى (أي المنحنى الفلسفي ، واستخدام المنطق الأرسطي بدلاً من المنطق الأصولي الذي يعتمد عليه الفقيه) الغزالي رحمه الله ، وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم ، واعتمدوا تقليدهم ، ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة ، والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحداً ، من اشتباه المسائل فيهما " (١٦) ، فمنذ عصر الغزالي (ت ٥٠٥هـ) بدأ علم الكلام ينحو في استخدام التقسيمات الذهنية ، والتوسع في استخدام مصطلحات الفلسفة ، إلى أن صار عند المتأخرين ابتداء من الرازي (ت ٦٠٦هـ) فلسفياً بشكل ظاهر ، فالناظر في كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين (١٧) ، يجد جزءاً من الكتاب موقوفاً للدلالة على صلة الاستدلال بالعلم ، وبيان حقيقة الجوهر والعرض ... إلى ما سوى ذلك من موضوعات فلسفية ومنطقية ، وبعد الرازي بقرن نجد كتاب البيضاوي والذي ذكره ابن خلدون كمثال على ذلك المزج ، وهو كتاب طوابع الأنوار (١٨) ، قد سيطرت الفلسفة على أجزاء كثيرة وهامة من المباحث الكلامية فيه ، وهذا ما نجده في كتاب المواقف للإيجي ، وشرح الجرجاني عليه (١٩) ، وهكذا في سائر الكتب المتأخرة .

ويرى أستاذنا أن اطلاع المتكلمين على الفلسفة وتأثرهم بها لا يقدر في أصالة علم الكلام الإسلامية ، ذلك لأن هدف المتكلمين أولاً وأخيراً هدف ديني ، وهو الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، فهذا الاطلاع والتأثر وسيلة لا غاية (٢٠) ، كما أنه يمثل سماحة العقلية الإسلامية في قبول ما لا يتعارض مع العقيدة من ثقافات أجنبية ، ذلك لأن الإسلام دين العقل والعلم معاً ، وكلاهما يدعو إلى الانفتاح على ثقافة الغير ، وأن يأخذ ويستفيد ما شاء ما دام ذلك لا يتعارض مع العقيدة ، وما دام أيضاً يأخذ بأخذ الفاهم الواعي المحلل والناقد لما يأخذ ، فلا يكون آخذاً أخذ

المقلد البليد ، فلا ضير على العقل الإسلامي من أن يفتح على ثقافة الغير ، لأنه ليس عقلاً خاوياً ، بل هو عقل مصقول بترائه الديني ، والذي يمكنه من الاستفادة من الفلسفة في بعض جوانبها في الاستدلال على العقيدة ، ويمكنه أيضاً من عدم الوقوع تحت وطأة هذه الفلسفة فيقع فريسة لتقليدها وتقليدها بلا وعي ، ويعد هذا العقل الإسلامي بذلك مثلاً لعظمة العقل الإنساني ، فهكذا العقول الإنسانية تتلاقى وتتلاقح ، ويأخذ اللاحق عن السابق .

ويقرر أستاذنا اعتماداً على ما ذكره سعد الدين التفتازاني ، أن أحد أسباب مزج موضوعات الكلام بالفلسفة ، هو الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة ، فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ليحققوا مقاصدهم فيتمكنوا من إبطالها (٢١) . حقيقة لقد اختلف بعض المتكلمين مع الفلاسفة ، فهاجمهم على أساس ديني ، وتفيدنا المصادر المختلفة أن النظام المعتزلي كتب - مثلاً - في نقد أرسطو ، حيث أورد ابن المرتضى : أن جعفر بن يحيى البرمكي ذكر أرسطو ، فقال النظام : قد نقضت عليه كتابه ، فقال جعفر : وكيف وأنت لا تحسن أن تقرأه ، فقال : إنما أحب إليك ، أن أقرأه من أوله إلى آخره ، أم من آخره إلى أوله ؟ ، ثم اندفع يذكر شيئاً فشيئاً وينقض عليه فتعجب منه جعفر ، كما رد القاضي عبد الجبار على الفلاسفة القائلين بالصدور بقوله : " إن القول بالنفس أو العقل إشارة إلى ما لا يعقل ، لأن العقل في الشاهد يدل على فاعل مختار ، حتى صار كالحقيقة فيه ، فلا يتغير شاهداً وغائباً ، ولو أنهم أرادوا الفاعل المختار ، فلا مشاحة بيننا وبينهم إلا في العبارة ، والمرجع فيها إلى أرباب أهل اللسان ، وأهل اللغة ومعلوم أنهم لا يسمون الفاعل نفساً ، ولا عقلاً ، ولا علة " (٢٢) ، كما كتب الشهرستاني في الرد على الفلاسفة كتابه المشهور " مصارعة الفلاسفة " ، مهاجماً الفلسفة اليونانية ومن اقتفى أثرها من مفكري الإسلام (٢٣) ، على أن أشهر هجوم قدم ضد الفلسفة والفلاسفة هو هجوم الغزالي والذي خصص له كتابه " تهافت

الفلاسفة " (٢٤) ، الذي حاول فيه بيان تناقض الفلسفة وبالذات الفلسفة
الأرسطية ، وعلى نهج الغزالي سار عدد من المتكلمين بعده ، فدعوا إلى اضطهاد
الفلسفة وأهلها ، وكان لهذا أثره في ركود الدراسات الفلسفية في المشرق
الإسلامي ، بل لعل أثره امتد إلى المغرب الإسلامي ، حيث كانت محنة الفيلسوف
ابن رشد وإحراق كتبه ، وإصدار منشور بتحريم الفلسفة ، بل لقد بالغ بعض
المتأخرين - من رجال الدين - منذ القرن السابع للهجرة - في التنفير من الفلسفة
والمنطق تعليمًا وتعلمًا ، ومضى على ذلك ابن تيمية (ت ٧٢٩هـ) وتلميذه ابن
القيم (ت ٧٥١هـ) ، وغيرهما من الحنابلة في معاداة الفلاسفة (٢٥) ، وهكذا
وقف بعض المتكلمين - ممن ذكرنا على سبيل المثال - من الفلسفة الوافدة ،
موقف العداء والهجوم ، مما اضطّرهم إلى دراسة الفلسفة تمهيداً للرد عليها ،
وأدت هذه الدراسة إلى تأثرهم ببعض أفكار الفلسفة ، وامتزاجها بعلم الكلام ،
فحقاً ما قاله نيبيرج من أنه في معركة الأفكار يكون للعدو تأثير في تكوين الأفكار
ليس بأقل من تأثير الحليف فيه (٢٦) .

على أن اختلاط موضوعات علم الكلام بموضوعات فلسفية ، قد أثار عند
المتأخرين من المتكلمين موضوعاً هاماً ، وهو تحديد موضوع علم الكلام ،
فقليل : هل يشمل الكلام مسائل الاعتقاد فقط بغية إثباتها ؟ ، أو أنه يشمل أيضاً
الوسائل المؤدية إلى هذا الإثبات ، فيدخل في نطاق موضوعه ما يتناوله الفلاسفة
من موضوعات وما يصطنعونه من فنون البحث العقلي والدليل المنطقي ؟

ويورد أستاذنا مختلف الآراء في هذه القضية ، فيذكر أن بعضهم كابن خلدون
يقرر الفصل بين علم الكلام والفلسفة ، من حيث الموضوع والمنهج والغاية (٢٧) ،
بينما يرى بعضهم أن المنطق جزء من علم الكلام كالإيجي مثلاً (٢٨) ، الذي يعلل
أستاذنا موقفه قائلاً : " ولعل ما يدعوه متكلمين مثل الإيجي إلى اعتبار المنطق جزءاً
من الكلام ، هو أن مبادئ المنطق - ليست في ذاتها - مخالفة للشرع أو العقل ،

وإن كانت مما استخرجه الفلاسفة أولاً ، ودونوه في علومهم ، التي بعض مسائلها لا يطابق الشرع ، هذا ودعوى أن المتكلمين استخرجوها من عند أنفسهم بلا أخذ عن الفلاسفة مكابرة ، والدليل على ذلك ، في رأي البعض ، أن كتب المتقدمين من علماء هذا الفن ، كالأئمة الحنفية كانت مقتصرة على الاعتقادات ، بلا خلط لمسائل المنطق (٢٩) على أن هناك فريقاً ثالثاً من المتكلمين قال : إن إثبات مسائل العقائد محتاج إلى دلائل وتعريفات معينة ، والعلم بكونها موصلة إلى المقصود ، ولا يحصل هذا إلا من المباحث المنطقية ، أو يتقوى بها ، فعلم الكلام محتاج إلى المنطق ، على أن هذا لا يعني في رأيهم أن المنطق جزء من الكلام ، بل المنطق علم على حدة ، والمشهور بين مثل أولئك المتكلمين أن يقع المنطق على طريق الخدمة والآلة ، ولهذا فهو خادم العلوم (٣٠) .

وأستاذنا بعد إيرادِه للمواقف المختلفة للمتكلمين ينتهي إلى أنه لا ضير في أن يستخدم المتكلمون المنطق ، وأن يخوضوا في بعض مباحث الفلسفة ، طالما أن ذلك كله يدعم غايتهم ، وهي إثبات العقائد والدفاع عنها ، بل إنه يقرر أنه قد ترتب على انتقال المنطق والفلسفة إلى علماء الكلام ، أنهم تعمقوا في مباحث العقائد على أساس من الدليل العقلي ، وهكذا ازدهر علم الكلام ، وظهر في صورته الفلسفية عند المسلمين دالاً على أصالتهم الفكرية (٣١) .

ويرتب أستاذنا على ذلك القول بأن علم الكلام جزء من مفهوم الفلسفة الإسلامية ، ومما يدعم وجهة نظره ، أن الفلسفة الإسلامية في ذاتها فلسفة دينية مؤمنة ، أكثر من كونها فلسفة بالمعنى الخاص ، أي فلسفة عقلية خالصة ، فقد صاغ فلاسفتها مذاهبهم الفلسفية صياغة تتلاءم مع الدين الإسلامي ، كذلك ندر أن نجد فيهم فيلسوفاً مادياً خالصاً ، أو خارجاً - خروجاً صريحاً عن حدود الإطار الديني الذي نشأت فيه هذه الفلسفة .

ويمكننا أن ننتهي مع أستاذنا في بيان أصالة علم الكلام إلى القول :

بأن علم الكلام جاء منذ بواكيره الأولى متصفاً بالحيوية والواقعية ،
ومقدماً - للمسلمين - أساساً متيناً في فهم الدين وأصوله ، مكنهم من
الانطلاق في بناء حضارة مزدهرة أبدعت إبداعات كثيرة في جانبيها الروحي
والمادي ، في فترة من أزهى فترات التاريخ الإسلامي ، وهي الفترة التي ازدهر
فيها علم الكلام ، وكانت هذه الحضارة - بحق - حلقة من حلقات التقدم ،
استفادت من حضارات سابقة ، وأضافت وأبدعت من ذاتها إبداعاً جديداً ،
وكان هذا الإبداع الجديد المتفرد ، نقطة انطلاق لحضارة أوروبا ، والتي - بلا
شك - أخذت واستفادت من هذا الإبداع الحضاري للإسلام ، وأصبحت الآن
تمثل - للعالم الإسلامي - تحدياً مادياً كبيراً ، وعقائدياً أيضاً ، وما زلنا منذ
قرن من الزمان أو يزيد ، نلتمس طريقاً للخلاص من طغيانها .

على أن القول بإبداع المسلمين في علم الكلام قد يصادفه عدة تساؤلات ، يدور
معظمها حول : مشروعية قيام هذا العلم من جانب ، وجدواه في ثقافتنا المعاصرة
من جانب آخر .

أما عن مشروعية قيام هذا العلم ، فذلك أمر قد أثير - حتى عند القدماء -
فهناك من يرى أن علم الكلام يخوض فيما لا يجب الخوض فيه من مسائل دقيقة
وجلية ، تلك المسائل التي عاجلها المتكلمون في نسق فلسفي موغل في التجريد ،
وهي مسائل يعجز العقل الإنساني عن معالجتها معالجة عقلية ، من هنا انتهى
هؤلاء إلى القول بعدم مشروعية قيام هذا العلم وراحوا يذمون علم الكلام
وأهله (٣٢) .

أما الأمر الثاني وهو عدم جدوى علم الكلام في ثقافتنا المعاصرة ، فهو أمر انتهى
إليه بعض المحدثين ، فقالوا : إن علم الكلام علم لا يجد فيه المسلم المعاصر ما يعينه
على مواجهة واقعه ، ولا يساهم في حل مشكلات المجتمعات الإسلامية

المعاصرة ، ولا يجد فيه المسلم المعاصر أيضاً أملاً في مواجهة تحديات الحضارة الغربية ، بما تفرزه من تيارات فكرية ، ومذاهب فلسفية ، يحمل بعضها جوانب إلحادية ترمي إلى هدم الإسلام ، بل وهدم كل دين ، ومن هنا انتهى هؤلاء إلى أنهم ليسوا على قناعة تامة في أن بعث علم الكلام يمكن أن يسهم إسهاماً فعالاً في إعادة بناء ثقافتنا الإسلامية المعاصرة .

والدعوة الأولى والتي حمل لواءها - بعض القدماء من العلماء - قد فندها الأشعري الذي أوضح أن ما خاض فيه المتكلمون من موضوعات لم تكن في الصدر الأول للإسلام ، ولا في عهد الرسول ﷺ ، هي موضوعات اضطر المتكلمون إلى الخوض فيها في منازعاتهم الفكرية مع أصحاب الديانات المخالفة ، أو مع الفرق الضالة ، فلا يوصف خوضهم في هذه الموضوعات بالبدعة ، لأن لكل عصر مشكلاته واتجاهاته الفكرية ، فضلاً عن أن كثيراً من العلوم الإسلام : كالحديث ، والفقه والتفسير ... وغيرها من العلوم الإسلامية لم يشغل الصحابة بشيء منها ، على الوجه الذي ظهرت عليه كعلوم متخصصة أو شبه متخصصة ، ولم يقل أحد - على الإطلاق - بأن هذه العلوم بدعة وأصحابها مبتدعون (٣٣) .

أما الدعوى الثانية والتي حمل لواءها - بعض المعاصرين من المفكرين - فإنها قائمة على النظر في التراث الكلامي في طوره المتأخر ، والذي أصابه الجفاف والتدهور ، بعكوف علمائه عند الكتب المدرسية ، التي أقبلوا عليها شرحاً وتعليقاً على الشرح ووضعوا شروحاً على الشروح ، وحاشية على الشروح - فجمد فكرهم ، فحال ذلك دون الخروج بفكر أصيل يواجه مستجدات الحياة ، فانفصلوا عن واقع حياتهم ، وتوقف فكرهم عند حد المشكلات التي أثارها الأسلاف ، بل وجمدوا عند الحلول التي وضعها الأسلاف أيضاً لهذه المشكلات ، كما أنهم انخرطوا في معالجات نظرية لمسائل مجردة عن واقعهم الذي يعيشونه ، وكان جل اهتمامهم منصباً على جمع وترتيب وعرض الآراء والمقولات السابقة في نسق

منطقي مدرسي محكم ، ومن هنا افتقد علم الكلام الصلة بينه وبين واقع المسلمين ، فلم يقو على تحديات العصر ، سواء أكانت هذه التحديات خارجية متمثلة في التيارات الأجنبية المخالفة للإسلام ، والتي كانت - وما زالت - تهدد صلب العقيدة ، أم تحديات داخلية تتعلق بما تعانيه المجتمعات الإسلامية من مشكلات داخلية . ويبدو أن هؤلاء المتأخرين من المتكلمين قد اكتفوا بما رآه ابن خلدون من أن علم الكلام - في عصره - علم لا داعي له ، حيث ينبغي أن تؤخذ العقائد من السلف وكفى ، وقد أورد رأيه هذا في مقدمته قائلا : " وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم ، الذي هو علم الكلام ، غير ضروري لهذا العهد (أي العصر الذي يعيش فيه ، وهو القرن الثامن الهجري) ، على طالب العلم إذ أن الملحة والمبتدعة قد انقرضوا ، والأئمة من أهل السنة قد كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا من الأدلة العقلية ، إنما احتاجوا إليها ، حين دافعوا وتصدوا ، وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام يتنزه الباري عن كثير من إبهاماته وإطلاقه " (٣٤) . وهو رأي خاص بابن خلدون الذي يقصر مهمة علم الكلام على مستوى الموقف الأشعري ، الذي يعتنقه هو شخصياً ، ونحن لا نرى صحة موقفه في هذا الشأن ، فكيف لا يحتاج عصره إلى علم الكلام ، وهو عصر يمثل عصر الركود والانحلال والتأخر ، ويبدو ذلك فيما أصاب الأندلس من المد الديني بالخرافات والكرامات المزعومة ، وقد امتدت فترة تدهور علم الكلام أكثر من أربعة قرون ، وهي نفس الفترة التي شهدت تدهور العالم الإسلامي ، لم يبدع فيها علم الكلام شيئاً ذا قيمة ، وإنما تركزت جهوده - كما ذكرنا - في جمع التراث الماضي وحصره ، وتدوينه ، من منظور ديني متزمت ، وشرحه والتعليق عليه ، وكانت معظم نصوص هذا التراث تعالج مشكلات لا صلة بينها وبين واقعهم ، فضلاً عن سقم مناهجهم ، تلك المناهج التي لا تسعف مفكر اليوم في معالجة مشكلاته الراهنة والتي أفرزها تقدم الحياة وتطورها ، سواء فيما يتعلق بالتقدم العلمي أو التقدم في مجال الإنسان وحرية

وكرامته ، من أجل هذا كله انتهى بعض المحدثين والمعاصرين - كما ذكرنا - إلى القول بأن علم الكلام يعد علماً عقيماً ، لا يقدم حلولاً أو خطط عمل يمكن أن تكون مفيدة في حل مشكلاتنا الراهنة ، ونحن وإن كنا لا نقبل وجهة النظر هذه ، فإننا لا ندعي القول بأن الدارس لعلم الكلام ، أو الباحث فيه ، يمكنه أن يعثر على مثل هذه الحلول الجاهزة أو المعدة سلفاً ، والتي تساهم في مواجهة تحديات العصر ، وإنما نقول إنه مما لا شك فيه أن الدارس لفترة ازدهار الحضارة الإسلامية ، وفعالية علم الكلام فيها ، سيجد - بلا مشقة - مجموعة من القيم الإيجابية ذات الفعالية في نهضتنا المعاصرة .

على أن علم الكلام منذ القرن الثامن عشر ، قد بدأ نهضة جديدة (٣٥) ، وهي وإن كانت حتى الآن ، لم تبرز بروزاً واضحاً ، لكن الجهود مازالت مستمرة في إعادة بناء علم الكلام ، بما يلائم العصر ، ليؤدي وظائف جديدة ، لعل من أهمها تحويل الإيمان من مجرد الإيمان النظري إلى إيمان عملي ، يرسخ مبدأ العمل كشرط ضروري من شروط الإيمان (٣٦) ، ذلك العمل الصالح في مجال الفرد والمجتمع ، وهنا نبرز فعالية الإسلام الحقيقية ، فالعمل يرتبط بالعلم ارتباطاً وثيقاً ، فلا عمل بدون علم ، ولا قيمة لعلم أو اعتقاد بدون عمل ، وهنا تتسع دائرة الإيمان لتشمل مع الاعتقاد والعبادة ، شئون الدنيا وتنظيم المجتمع ، والعمل على رقيه وازدهاره ، وتشمل قضايا الإنسان وتحرره ... إلى آخر تلك القضايا المعاصرة .

ولعل من وظائف علم الكلام في صورته المنشودة إبراز التوحيد كأهم مبحث لهذا العلم - حتى إنه سمي باسمه - كقوة محررة للإنسان من قيود الجهل والخرافة ، ومن كل أنواع السلطات والقوى أياً كانت ، تحريره من عبودية ما سوى الله ، فلا يدعو غير الله ، ولا يدعو أحداً مع الله ، فليس لمخلوق أن يدعو

مخلوقاً إلى كشف ضرر ، أو جلب خير ، مهما كانت نية الذاعي ، ومهما كان مقام المدعو ... وإذا تحقق للإنسان التحرر من كل سلطة وقوة أياً كانت سوى سلطة الله تعالى ، تحققت المساواة بين البشر ، فلا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعلم والمعرفة والعمل الفعلي وتأثيرهم في مجتمعاتهم ، وإذا كانوا أحراراً فإنهم يוכלون إلى عقولهم ، وليس لأية سلطة أخرى ، فالحرية والعقل مكملان أحدهما للآخر .

ويمكننا هنا أن نستدل بما حاوله الإمام محمد عبده ، في محاولة إعادة بناء علم الكلام في رسالة التوحيد ، حيث حاول أن يستخلص من عقيدة التوحيد ، المعاني والنتائج الحية التي يمكن أن يستفيد بها الفرد والمجتمع ، حيث يقول : " صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة ، حراً من العبودية لكل ما سواه ، فكان له من الحق ما للحر على الحر ، على في الحق ، ولا وضيع ولا سافل ولا رفيع ، ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله ، إلا طهارة العقل من دنس الوهم ، وخلوص العمل من العوج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسيين ، وتمحص الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة ، وكفت عنها أيدي العالة وأهل البطالة ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته " (٣٧) ، كما يعني التوحيد عنده حرباً على التقليد واقتلاعاً لأصوله الراسخة في المدارك وفي عقائد الأمم فيقول : " أنحى الإسلام على التقليد وحمل عليه عند القدر ، فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس ، واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك ، ونسفت ما كان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم ، وصاح بالعقل صيحة أرجعته من سباته ، وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها " (٣٨) ، وبالتوحيد تحرر الإنسان الذي لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكن فطر على أن يهتدي بالعلم والإعلام - أعلام الكون ودلائل الحدوث - وإنما المعلمون منبهون ومرشدون إلى طريق البحث هادون (٣٩) ، كل هذا يعني تحرير العقل الإنساني من كل قيد يقيده ، ورده إلى مملكته يقضي فيها

بحكمه وحكمته ، مع الخضوع في ذلك لله وحده ، والوقوف عند شريعته التي لا حد للعمل في منطقة حدودها ، ولا نهاية للنظر تمتد تحت بنودها (٤٠) ، والتوحيد يعين الدعوة إلى الوحدة العقائدية ، أي رد المذاهب الاعتقادية إلى كتاب الله الذي احتوى دينه الواحد ، وإلى سنة رسوله ، فيقضي على الخلافات المذهبية والتعصب البغيض ، كما دعا التوحيد إلى الألفة والمحبة والتعاون والتضامن ، إلى آخر هذه المقومات للوحدة النفسية والاجتماعية للمسلمين ، وينتهي الإمام في هذا التحليل الديني والنفسي والاجتماعي لمفهوم التوحيد إلى القول : " وبهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما وهما : استقلال الإرادة ، واستقلال الرأي والفكر ، وبهما كملت إنسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله بحكم الفطرة التي فطر عليها ، وقد قال بعض الحكماء الغربيين من متأخريهم : إن نشأة المدنية في أوروبا ، إنما قامت على هذين الأصلين " (٤١) .

وقد دأب الإمام محمد عبده على تحليل المفاهيم الدينية تحليلاً يجعلها حوافز للعمل والنشاط كتخليه - مثلاً - لمفهوم القضاء والقدر والذي ينتهي فيه إلى القول بأننا إذا ما خلصنا الاعتقاد بالقضاء والقدر من شناعة الجبر ، وجدناه اعتقاداً يحفز الإنسان على الجرأة والإقدام ، ويخلق فيه الشجاعة والبسالة ، إذ هو اعتقاد يطبع النفس على الثبات واحتمال المكار ، ويدعوها إلى الجود والسخاء ، بل ويحملها على بذل الأرواح في سبيل الحق ، فانظر إلى هذا الاعتقاد الواحد ، لو أقمناه على منطلق العقل ، كيف يؤدي بنا إلى حرية في مجال العمل ، على أنه حين أسيء فهمه أدى إلى التواكل والخنوع .

من كل ما تقدم - يتبين لنا مدى ما يمكن أن تحققه الأصول الدينية من فعالية في حياة الإنسان الزمنية والروحية .

لقد توقفت - وقفة مطولة إلى حد ما - عند بيان ضرورة إعادة بناء علم الكلام ، لإبراز فاعليته في حياتنا المعاصرة ، وضربت - في عجالة سريعة - مثلاً

بجهود الإمام محمد عبده ، وهناك - بالطبع - أمثلة كثيرة من المجددين - لا مجال لذكرها هنا - واختياري للإمام محمد عبده - كمثال - راجع إلى أن أستاذنا كان - كثيراً - ما يبدي إعجابه بالإمام ، وهو بصدد توجيه أنظارنا -نحن طلابه- إلى هؤلاء المجددين الذي قاموا بإبراز الجوانب العملية في العقيدة ، لربطها بالواقع العملي ، حتى لا تبدو العقائد والعبادات هياكل فارغة من المضمون ، وهذا الجانب يبدو أنه جانب كان يوافق ميوله ، فهو رجل صوفي في المقام الأول ، لم يقف في التصوف عند حد الدراسة الأكاديمية - والتي احتل فيها مركز الصدارة في عالمنا الإسلامي المعاصر - وإنما تعدى هذا الجانب النظري الأكاديمي إلى جانب العمل ، فسلك طريق التصوف ، وترقى فيه ، وتذوق مواجيدته ، واتخذ طريقاً للفهم الأخلاقي للدين ، باعتبار أن التصوف علم للأخلاق الدينية ، كما اتخذ طريقاً للإصلاح في المجتمع الإسلامي ، وقد انتهى به الأمر إلى أن صار شيخ مشايخ الصوفية ، والصوفي بطبيعته ميال إلى العمل ، عازف عن الجدل ، وعلم الكلام إذا ارتبط بالواقع استطاع أن يمد المسلم بقيم دينية وسلوكية واجتماعية ونفسية ... تعينه على النهوض بنفسه ومجتمعه ، وتحقيق له سعادة الدنيا والآخرة ، وذلك كله قريب من الغاية التي يتجه إليها التصوف بوجه عام .

على أنني قصدت - أيضاً - بالتوقف عند بيان ضرورة إعادة بناء علم الكلام ، لأ مهد للكلام عن محاولة قدمها أستاذنا على الطريق نفسه ، أشار إليها في ثنايا بعض مؤلفاته وبحوثه الكلامية ، قصد بها إبراز فلسفة إسلامية معاصرة نعرض لمشروعها في القسم الأخير من هذا البحث .

ثانياً : النظرة الكلية إلى التراث الفلسفي الإسلامي :

يقرر أستاذنا مسألة منهجية هامة ، وهي التكامل بين علم الكلام ، وعلمي الفقه وأصوله ، والتصوف ، ويقول معبراً عن ذلك : " وفي رأينا أن التمييز بين علوم :

الكلام ، والفقه ، والتصوف ، اعتباري محض ، إذ يمكن أن تندرج جميعها تحت اسم واحد هو الشريعة ، فعلم الفقه مستند إلى علم الكلام استناد الفرع إلى الأصل ، وعلم التصوف مستند إلى علمي الكلام والفقه ، إذ لا بد للصوفي على الحقيقة من علم كامل بالكتاب والسنة ، لكي يصحح اعتقاداته وعبادته ومعاملاته على اختلافها ، وانفصال هذه العلوم بعضها عن البعض الآخر ، وجد نتيجة للتخصص العلمي الدقيق ، وهو أمر ظهر في الإسلام في وقت متأخر وبهذا التخصص سار كل علم في مساره على قواعد ومناهج خاصة ، فتميز عن غيره من العلوم بموضوعه ومنهجه وغايته ، أما قبل ذلك فكان اسم الفقه يطلق ليس فقط على العمليات من الشرع وإنما على الاعتقادات والأخلاق " (٤٢) .

وهذه النظرة التكاملية التي يقررها أستاذنا بين علم الكلام ، والفقه وأصوله ، والتصوف ، يمكن أن يضم إليها الفلسفة أيضاً ، ذلك لأن هذه العلوم الثلاثة قد أفادت منها ، فقد رأينا - فيما سبق - تأثير علم الكلام بالفلسفة ، ومن المعروف أيضاً أن التصوف الإسلامي قد تأثر بالفلسفة وبخاصة منذ القرن السادس الهجري ، وكذلك الفقه وأصوله لم يخل من أثر الفلسفة أيضاً فيما يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق ، مستنداً على ذلك بأن ابن خلدون في تصنيفه للعلوم ، جعل علم الخلافات وعلم الجدل تبعاً لعلم أصول الفقه ، وهما علما لا ينكر صلتهم بالمنطق منكر (٤٣) .

والقول بالتكامل بين أجزاء الفلسفة الإسلامية له من الشواهد ما يبرره ، ويمكن أن نشير - في عجالة (٤٤) - إلى بعضها ، فيما يتعلق بعلم الكلام وصلته بأجزاء الفلسفة الإسلامية ، فنشير إلى :

- ١- علاقة علم الكلام بالفقه وأصوله .
- ٢- علاقة علم الكلام بالتصوف .
- ٣- علاقة علم الكلام بفلسفة الفلاسفة .

وذلك على النحو التالي :

١ - علاقة علم الكلام بالفقه وأصوله :

يمكن أن نلمس هذه العلاقة عند مصنفي العلوم ، فالفارابي - مثلاً - يخصص في كتابه إحصاء العلوم الفصل الخامس للكلام عن العلم المدني وأجزائه وهي : علم الفقه ، وعلم الكلام (٤٥) ، وهو وإن كان يميز بين الفقه والكلام ، إلا أننا يمكننا أن نعتبره تمييزاً اعتبارياً ، حيث يذهب إلى القول بأن صناعة الكلام غير الفقه ، لأن الفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي يصرح بها واضع الملة مسلمة ، ويجعلها أصولاً ، فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها ، أما المتكلم فهو ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولاً ، من غير أن يستنبط منها أخرى ، إلا أن الفارابي مع تمييزه بين علم الكلام وعلم الفقه إلا أنه يقول : ويمكن للإنسان أن يجمع بينهما فيصبح فقيهاً متكلماً (٤٦) ، وإمكانية الجمع بينهما يضعهما داخل دائرة واحدة هي دائرة العلم المدني ، وهذا في رأينا يعد ربطاً محكماً بين العلمين .

وجاء في تصنيف ابن خلدون للعلوم أن العلوم تصنف إلى صنفين ، الأول : صنف طبيعي يقف الإنسان عليه بطبيعة فكره وهي العلوم الحكيمة الفلسفية ، والثاني : العلوم العقلية وهي تلك العلوم التي يأخذها الإنسان عن وضعها ، وهي كلها مستندة إلى الخبر ، عن الواضع الشرعي ، فهي العلوم الشرعية ، وتشمل هذه العلوم : علوم اللسان ، وعلوم القرآن القراءات والتفسير ، وعلوم الحديث ، وعلم أصول الفقه ، ثم علم التوحيد (٤٧) ، وإذا أمعنا النظر في تعريفه لكل من أصول الفقه وعلم الكلام يتضح ذلك التكامل فهو يعرف علم أصول الفقه بأنه : النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام ، وأصول الأدلة الشرعية هي : الكتاب الذي هو القرآن ، ثم السنة المبينة له (٤٨) ، ويعرف علم الكلام بأنه هو : علم الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية ، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ، وسر هذه العقائد الإيمانية هو

التوحيد (٤٩) ، فعلم الفقه هو علم الأحكام المستمدة من المصادر الإسلامية ، وهي القرآن والسنة ، وعلم الكلام هو علم الدفاع عما ورد فيهما ، فعلم الكلام يمثل الإيمان والمعرفة بالدين وعلم الفقه يمثل العمل بالدين .

وإلى مثل هذا ذهب فريق - من مؤرخي الفرق والعقائد ، فقد اختلطت عند بعضهم موضوعات علم الكلام بالفقه ، حتى أن البغدادي بضع العلمين تحت مسمى واحد هو " أصول الدين " وإذا نظرنا إلى مؤلفه الذي يحمل الاسم نفسه نجده يفتتحه بذكر الأصول الخمسة عشر التي يدور عليها الكتاب ، ونجد بعضاً من هذه الأصول يتعلق بالفقه وأصوله (٥٠) ، وهذا ما نجده أيضاً عند الاسفراييني في " التبصير في الدين " ، وكذا الإيجي في " المواقف " ، ويقرر الشهرستاني أن علم الكلام أصل ، وعلم الفقه فرع عليه ، ذلك لأن الدين معرفة وطاعة ، والمعرفة أصل والطاعة فرع ، والأصول هي موضوع علم الكلام ، والفروع هي موضوع علم الفقه (٥١) .

على أن أقطاب المتكلمين من الفرق المختلفة ، كان لهم إنتاج في الفقه وأصوله ، بجانب إنتاجهم في علم الكلام ، مما يشهد بصلة التكامل بينهما ، فيقول القاضي عبد الجبار في ضرورة التلازم بين الأصول والشرعيات : " إن المكلف إذا عرف الأصول لزمه معرفة الفقه والشرع " (٥٢) ، ويقول ابن خلدون في بيان جهود المتكلمين في مجال الفقه وأصوله : " وكملت صناعة الفقه بكماله ، وتهذيب مسأله ، ومهدت قواعده ، وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه ، وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون ، كتاب البرهان لإمام الحرمين ، والمستصفي للغزالي ، وهما من الأشعرية ، وكتاب العهد لعبد الجبار ، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري ، وهما من المعتزلة ، وكانت الأربعة تمثل قواعد هذا الفن وأركانه ، ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين ، وهما فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول ، وسيف الدين الأمدي في كتاب الإحكام (٥٣) ،

ويقول الزركشي في البحر المحيط : " وجاء من بعده - أي من بعد الشافعي فينبوا وبسطوا وشرحوا ، حتى جاء القاضيان قاضي السنة أبو بكر بن الطيب ، وقاضي المعتزلة عبد الجبار ، فوسعا العبارة ، وفكا الإشارات ، وبيننا الإجمال ، ورفعوا الإشكال ، واقتفى الناس بآثارهم ، وساروا على لاحب نارهم " (٥٤) .

ويقرر الشيخ مصطفى عبد الرازق أن المتكلمين منذ القرن الرابع الهجري ، وضعوا أيديهم على علم أصول الفقه ، وغلبت طريقتهم فيه على طريقة الفقهاء ، فنفتت إليه آثار الفلسفة والمنطق ، واتصل بهم اتصالاً وثيقاً (٥٥) ، وكان من شراح رسالة " الأم " للشافعي فقهاء ومتكلمون (٥٦) .

وإذا أخذنا المعتزلة - كأحدى المدارس الكلامية الكبيرة - كمثال على عناية المتكلمين بالفقه وأصوله ، لأنه مرتبط ببحوثهم الكلامية ، نجد أنهم اهتموا بالتأليف في الفقه وأصوله ، لأنهم رأوا ضرورة التلازم بين أصولهم الاعتزالية وبين الشرعيات ، فقد ذكرنا أن القاضي عبد الجبار قال : إن المكلف إذا عرف الأصول لزمه معرفة الفقه والشرع .

لقد تأثر المعتزلة بمنهج الرأي ، الذي نشأ في التشريع الإسلامي ، منذ العصر الأول تحت تأثير القرآن الكريم والسنة ، ومضى الصحابة والتابعون في استعماله حين لم يكن هناك ثمة نصوص في القرآن والسنة ، فكانوا يحكمون العقل واللغة ، فيقول أبو الحسين البصري : " ظاهر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالرأي وذلك لا يمكن دفعه " (٥٧) ، ولقد بلغ من تأثر المعتزلة بمنهج الرأي أن عدوا القائلين بالرأي من رجالهم فوضعوهم على قمة السند المعتزلي (٥٨) ، ولقد تطور منهج الرأي حتى صار يمثل مدرسة فقهية كبيرة أرسى دعائمها الإمام أبو حنيفة في أخريات القرن الأول ، وبداية القرن الثاني الهجري ، ورأى المعتزلة أن في استخدام الرأي ما يبيح لهم استخدام الرأي ليس فقط في مجال الأمور الشرعية ، بل أيضاً في الأمور الاعتقادية الأصولية ، ولقد خطا المعتزلة في استعمال الرأي في

الأمر الشرعية خطوات كبيرة حتى توصلوا إلى أن العقل حاكم شرعي أي أعطوا له حق التشريع فيحض الإنسان على أن يتبع الخير ، فالخير ما يراه العقل خيراً وينهى الإنسان عن اتباع الشر ، وهو ما يراه العقل شراً ، وذلك لقدرتة على التمييز بين الحسن والقبح من الأفعال ، بل إن هناك من يرى أن مسألة التحسين والتقبيح التي أثارها المعتزلة كانت معاصرة لمسألة القياس والرأي ، فهما على هذا مسألتان متساندتان فمن كان يرى أن الأفعال لها صفات من أجلها أمر بها الشارع أو نهى عنها ، قال إن هذه الصفات يمكن إدراكها بالعقل ، ولذلك يكون في إمكان الرأي أن يكشف عن هذه الصفات ويتعرفها ويصدر حكمه فيها ، وذلك يجعل له حرية كبيرة في الاجتهاد في مجال التشريع ، ومن قال بعدم تلك الصفات الذاتية ، وإن أمر الشارع هو الذي يحسن ويقبح ، كان من الطبيعي أن يقف في اجتهاده على النص ، وكل ما يستطيع في الاجتهاد أن يلحق الشبيه بالشبيه ، وكان من الطبيعي أن يذهب الحنفية إلى الرأي الأول ، أي أن العقل يستطيع إدراك ما في الأشياء من صفات حسن أو قبح ، وأن الإنسان لو لم تبلغه النبوة ، فلا عذر عليه في الجهل بخالقه لأن العقل يدل على ذلك ، وهو ملزم بفعل الحسنات وترك السيئات ، لأن العقل يرشده إلى ذلك (٥٩) ، ونرى الإمام أبا حنيفة يذهب إلى رأي قريب من هذا ، حيث يرى أنه لا عذر لأحد في الجهل بالله لما يرى من الدلائل على ثبوت الوجدانية ، والتي لا يصح لعاقل أن يرتاب فيها ، ومن ارتاب معها فلسوء فهمه وعدم تدبره لهذه الأدلة القاطعة ، ويضيف الإمام فخر الدين الرازي إلى هذا الرأي المأثور عن أبي حنيفة أن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا عذر للعاقل بعد مضي فترة التأمل ، ومدة التأمل لا يمكن تحديدها ، لأن العقول متفاوتة في الفهم والاستنباط ، وهي تحدد عند أبي حنيفة بخمسة وعشرين عاماً (٦٠).

ولهذا التقارب بين المعتزلة والأحناف ، نجد أن المعتزلة قد اتجهوا في أول أمرهم إلى اعتناق المذهب الحنفي ، ونجد أن من الفقهاء الأحناف من قال بالاعتزال أو مال إليه ، وقد ذكر الكعبي في مقالاته جملة من فقهاء الحنفية مالوا إلى الاعتزال منهم : أبو مطيع الحكم بن عبد الله القرشي (٦١) ، وهو يعد من أعظم أصحاب الإمام أبي حنيفة وراوي كتابه " الفقه الأكبر " (٦٢) ، أبو عبد الله أحمد بن أبي دراد ، وهو من أصحاب أبي حنيفة (ت ٢٤٠هـ) (٦٣) ، ويقول الكعبي إنه هو الذي فتق فقه أبي حنيفة ، واحتج له ، وأظهره وقواه بالحديث (٦٤) ، وزفر بن الهذيل (٦٥) وهو صاحب الإمام أبي حنيفة ، وقد قيل لأبي حنيفة زفر قدرني ! ، قال : دعوه ، لا تناظروه ، فإن الفقه يردده (٦٦) - وغيرهم كثير (٦٧) ، فغالبية الحنفية فيما يقول الصفدي معتزلة أو ميسلون إلى الاعتزال (٦٨) ، ثم تحول أغلب المعتزلة المتأخرين كالقاضي عبد الجبار ومدرسته إلى الفقه الشافعي ، الذي آزره ودعموا مسأله بالحجج والبراهين ، ويعد القاضي عبد الجبار بعض فقهاء الشافعية معتزلة ، كأبي الحسين الطوايقي البغدادي (٦٩) ، فيضعه في طبقه العاشرة من طبقات المعتزلة ، ويقول عنه إنه أخذ عن أبي هاشم الجبائي العلم الكثير ، وكان من فقهاء الشافعية ، وله كتاب أصول الفقه (٧٠) .

ولقد اهتم شيوخ الاعتزال - بوجه عام - بالاشتغال بأصول الفقه والتأليف فيها لاتصاله بمباحثهم الكلامية ويمكن أن نشير إلى أهمهم فيما يلي :

واصل بن عطاء : ذكر له المقرئ كتاباً في " الفتيا " (٧١) ، وذكر القاضي عبد الجبار لأبي الهذيل العلاف كتاباً بعنوان " كتاب الحجة " وهو كتاب في الاعتبار وشروط قبولها (٧٢) ، وذكر ابن النديم لبشر بن المعتمد كتاباً بعنوان " اجتهاد الرأي " (٧٣) .

وكتاباً آخر بعنوان " الرد على أصحاب أبي حنيفة " (٧٤) ، كما ذكر الخطيب (٧٥) سبعة كتب لجعفر بن مبشر هي : " كتاب الأشربة " ، و " كتاب

الخراج " ، و " كتاب معرفة الحجج " ، وكتاب " الناسخ والمنسوخ " ، ويذكر القاضي عبد الجبار (٧٦) لجعفر بن حرب كتباً في الفقه وأصوله منها " نصيحة العامة " ، وكتاب " الإيضاح " ، وكتاب " المسترشد " وكتاب " التعليم " ، وأما أبو جعفر الإسكافي (٧٧) فله كتاب " القاضي بين المختلفة " وله كتاب " الأشربة " ولأبي قاسم البلخي الكعبي (٧٨) كتاب " السنة والجماعة " ، و"نقض السيرجاني" وهونقض لكتاب " السنة والجماعة " لحرب بن اسماعيل (٧٩) ، وكتاب " قبول الأخبار ومعرفة الروايات في نقد الرجال " (٨٠) ، وينسب إلى أبي بكر الفارسي كتاب في أصول الفقه (٨١) نسبه له ابن المرتضى ، كما نسب ابن النديم (٨٢) كتاب " الاجتهاد " لأبي هاشم الجبائي ، كما نسب القاضي عبد الجبار لابن أبي دؤاد كتاب " الاختلاف والائتلاف " وقال إن أبا علي نظر فيه وقال ما فيه عيب إلا ذكره فيه ابن حنبل وابن راهوية في معرض اشارته لمكانته في الفقه (٨٣) ، كما نسب القاضي عبد الجبار لأبي علي بن خلاد كتاب " الشرع " (٨٤) ، ونسب أيضاً لأبي عبد الله الحسين بن علي البصري كتابين " الأصول في الفقه " و"نقض الفتيا " (٨٥) ، ونسب لأبي الحسين الطوايقي كتاب في أصول الفقه (٨٦) ، كما نسب القفطي لعلي بن عيسى الرماني أربعة كتب في الفقه وأصوله وهي : "نقدات الاجتهاد" و" القياس " و" أصول الفقه " و" الحظر والإباحة " (٨٧) ، كما نسب للقاضي عبد الجبار كتباً كثيرة في الفقه وأصوله مثل كتاب "العمد" (٨٨) ، و" شرح العمد " (٨٩) و" أصول الفقه " (٩٠) ، و" نصيحة المتفقه " (٩١) ، و"مجموعة العمد" (٩٢) و"النهاية" و"الحدود" و"العقود" و"شرح العقود" و"المبسوط" (٩٣) و"الشرعيات" وتمثل الجزء السابع عشر من " المغني في أبواب التوحيد والعدل " (٩٤) ولأبي الحسين البصري كتاب "المعتمد في أصول الفقه " (٩٥) ، ونسب ابن المرتضى للملاحمي كتاب "المعتمد الأكبر في الفقه" (٩٦) ، كما نسب الداودي للزخشري "رؤوس المسائل في الفقه" .

ما تقدم يشهد بإهتمام المعتزلة بالفقه وأصوله ، وذلك لصلته الوثيقة بمباحثهم الكلامية ، وما ينطبق على المعتزلة ينطبق على مدارس أخرى كأهل السنة والماتريدية والشيعة .

وإذا كان لبعض أقطاب المتكلمين مصنفات وآراء في الفقه وأصوله ، فإنه أيضاً كان لبعض أئمة الفقه مصنفات وآراء كلامية ، وما ذلك إلا لأن علم الكلام لم ينشأ ترفاً ولا عبثاً ، وإنما اضطروا إلى الخوض فيه ، حين سمعوا الباطل فلم يسعهم السكوت ، وحين رأوا الهجوم الفكري من أصحاب الديانات الأخرى الذين غلبهم الإسلام على أمرهم ، فلم يكن هناك بد من الدفاع .

ويمكن أن نستدل على ذلك بأئمة الفقه الأربعة ، فنجد الإمام أبا حنيفة مع ما رواه البعض عن ذمه لعلم الكلام (٩٧) ، تنسب إليه مصنفات فيه من أهمها : كتاب "الفقه الأكبر" (٩٨) ، و"رسالة إلى البتّي" (٩٩) ، وكتاب "العالم والمتعلم" (١٠٠) ، وكتاب "الرد على القدريّة" (١٠١) ، فيقول ابن النديم : " وله من الكتب كتاب "الفقه الأكبر" وكتاب "رسالة إلى البستي" (أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي) ، وكتاب "العالم والمتعلم" رواه عن مقاتل ، وكتاب "الرد على القدريّة" (١٠٢) ، كما أورد البزدوي ذلك أيضاً فقال " : وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه ، في ذلك - أي في علم التوحيد والصفات - كتاب "الفقه الأكبر" وذكر فيه إثبات الصفات ، وإثبات تقدير الخير والشر من الله ، وأن ذلك كله بمشيئته ، وأثبت الاستطاعة مع الفعل ، وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها كلها ، ورد القول بالأصلح ، وصنف كتاب "العالم والمتعلم" وكتاب "الرسالة" ، وقال فيه لا يكفر أحد بذنب ، ولا يخرج به من الإيمان ويترحم عليه (١٠٣) ، وإلى أبي حنيفة يرجع تسمية علم الكلام بـ " الفقه الأكبر " وهو يراه أصلاً للفقه الذي يطلق عليه الفقه الأصغر ، ويجوز الاشتغال به لأن فضله التفقه في الدين فيقول : " الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم ، لأن الفقه في الدين

أصل ، والفقه في العلم فرع ، وفضل الأصل على الفرق معلوم ، قال الله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي يوحّدون بالتعليم المبني على الدين ، فصار الدين هو التوحيد ، والعلم هو الديانة يعني الشرائع ، وهو يعد بعد التوحيد ، ثم الدين عقد على الصواب ، والديانة سيرة على الصواب " (١٠٤) ، لهذا سمي أبو حنيفة علم للكلام بالفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر (١٠٥) .

والإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) ، مع ماروي عنه من كراهيته للخوض في علم الكلام (١٠٦) ، واعتباره المتكلمين أهل بدعة فيما روي عنه (١٠٧) ، إلا أننا لا نمنع من أن يكون له آراء كلامية ، حارب فيها التشبيه والتجسيم بوجه عام ، فإن عبارته المشهورة " الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة " على رغم من أن ظاهرها يفيد محاربة الخوض في الصفات ، فإنها بلا شك تشير إلى التنزيه في مقابل التشبيه والتجسيم ، وإلى استخدام طريقة التفويض في معالجة مسألة الصفات بل يمكن القول - بدون تجاوز - بأن هذه العبارة كانت أساساً لرأي الأشعري - فيما بعد - فيما يتعلق بالصفات (١٠٨) ، كما روي عنه الكعبي (١٠٩) ، والقاضي عبد الجبار (١١٠) ، القول بإنكار القول بالقدر ، وينسب إلى الإمام مالك أنه صنف رسالة إلى " ابن وهب " في " القدر والرد على القدرية " ، ذكرها القاضي عياض ، وأن غير واحد من شيوخه قد حدثه بها بأسانيدهم المتصلة إلى مالك ، ويسوق لذلك أسانيد يصف رجالها بالصحة والثقة ، وقد وصفها القاضي عياض بأنها من خيار الكتب الدالة على سعة علم مالك بهذا الفن ، ولا يشك الأستاذ أمين الخولي في نسبة هذه الرسالة إلى مالك ، وفي الحقيقة لم تصل إلينا هذه الرسالة حتى يمكن الحكم بأنه صاحب مذهب كلامي (١١١) ، ونحن لا نريد أن نثبت للإمام مالك مذهباً كلامياً يمكن به أن يدرج به في عداد المتكلمين ، وإنما نهدف إلى القول بأن له آراء ووجهات نظر كلامية ، فلقد كان كثير التعويل على النقل محافظاً على ظاهر النص .

والإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) يعد المتكلم الثاني بعد الإمام أبي حنيفة ، ولقد روي عنه الكثير من الآثار (١١٢) التي استدلت بها البعض على كراهيته لعلم الكلام ، ولكننا نستطيع أن نؤكد أن كراهيته لم تكن موجهة إلى علم الكلام في ذاته ، وإنما كانت موجهة إلى أهل الأهواء والبدع المنحرفين عن عقيدة أهل السنة ، ومما يؤيد وجهة نظرنا ، أولاً : أن الشافعي درس علم الكلام وأجاده فهو يقول عن نفسه فيما رواه الفخر الرازي : " لقد دخلت فيه (أي في علم الكلام) حتى بلغت مبلغاً عظيماً " (١١٣) ، فلا يتصور أن يبلغ في علم هذا المبلغ ، وينكره هذا الإنكار ، ثانياً : أن له كلاماً كثيراً في أبواب التوحيد المختلفة (١١٤) ، ورأيه في القضاء والقدر والإيمان يشهد بهذا (١١٥) ، ثالثاً : أن البغدادي قد نسب إليه كتابين أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة ، والثاني : في الرد على أهل الأهواء ، وإن صح ذلك فإنه يدل دلالة قاطعة عن أن للإمام الشافعي آراء كلامية ، رابعاً : أن الإمام الشافعي عاصر المعتزلة ، ولم يوافقها في استخدام العقل ، فآثر الاتباع على الإبداع ، أي أثر النقل على العقل ، ومن هنا كان نقده لعلم الكلام في الثوب المعتزلي ، على اعتبار أن المعتزلة كانت مسيطرة على الساحة الكلامية في عصره ، كما أن الإمام الشافعي ناظر بشر المريسي ، الفقيه المشهور ، كما تروي المصادر رده على القدرية (١١٦) .

والإمام أحمد بن حنبل ، الذي نسب إليه كراهيته لعلم الكلام ، حتى وإن كان الخوض فيه لنصرة السنة والجماعة ، وأغلب الظن أن هذه الكراهية لعلم الكلام ترجع إلى ما عاناه الإمام من المحنة ، والتي جعلته المتكلم الرسمي بإسم لسلف ، وتجرد من ذلك الوقت لبيان عقيدة السلفية ، فهو لم يكره علم الكلام في ذاته ، وإنما كره علم الكلام الذي بالغ أصحابه في الجدل ، والخوض في موضوعات لم يخض فيها السلف الصالح ، وقد نسب للإمام أحمد بن حنبل " رسالة في الرد على الزنادقة والجهمية " ، ولقد خاض في مسائل كلامية لها خطرها (١١٧) .

وهكذا نرى أنه مع غلبة الفقه والحديث على هؤلاء الأقطاب الأربعة ، لم تخل مذاهبهم من آراء كلامية ، ومن الخوض في علم الكلام ، ذلك لأنه علم من العلوم الشرعية ، وعلم الكلام وعلم الفقه وأصوله يندرجان تحت اسم واحد هو علم الأصول وذلك لتكاملهما .

ويؤكد الدكتور حسن حنفي على هذه الصلة بين علم الكلام كعلم لأصول الدين ، وعلم أصول الفقه ، فيقول : إن العنصر المشترك بينهما هو الاصل ، وبلغتنا المعاصرة ، التأصيل وهو البحث عن الأسس النظرية التي يقوم عليها العلم ، وفي نفس الوقت تكون هذه الأسس النظرية هي بناء الواقع ذاته ، وإلا كانت مجرد افتراضات نظرية لا أساس لها في العقل أو في الواقع ، العلاقة بين العلمين عند القدماء ، علاقة أصول النظر بأصول العلم ، فيكون علم أصول الدين نظرية السلوك ، ويكون علم أصول الفقه معيار السلوك ، فعلم أصول الدين يحدد التصورات للعالم ، ويحدد رسالة الإنسان في الحياة ، وموقفه من العالم ، وعلاقاته بالآخرين ، بينما علم أصول الفقه يعطيه مقاييس السلوك ويصف له كيفية تحقيق الأفعال في مواقف معينة ، فهو إذن علم معياري عملي ، في حين أن علم أصول الدين علم نظري خالص يكون نظرية المعيار وأساس القياس (١١٨) .

ونكتفي بما تقدم في بيان علاقة التكامل بين علمي الكلام وعلم الفقه وأصوله ، وننتقل الآن إلى تناول علاقة التكامل بين علم الكلام والتصوف ، بشيء من الإيجاز .

علاقة التكامل بين علم الكلام والتصوف الإسلامي:

وإذا كان علم الكلام وثيق الصلة بالفقه وأصوله ، فهو وثيق الصلة أيضاً بالتصوف الإسلامي ، ويستدل أستاذنا على تلك الصلة بما أورده صديق خان في كتابه " أبعاد العلوم " حيث يقول : " علم الفقه : قال (أي التهانوي) في كشف

اصطلاحات الفنون : علم الفقه ، ويسمى هو وعلم أصول الفقه ، بعلم الدراية أيضاً ، على ما في " مجمع السلوك " ، وهو معرفة النفس مالها وما عليها ، هكذا نقل عن أبي حنيفة ... ثم مالها وما عليها يتناول الاعتقادات : كرجوب الإيمان ونحوه ، والوجدانيات ، أي الأخلاق الباطنة ، والملكات النفسانية ، والعمليات : كالصوم والصلاة ، والبيع ونحوها ، فالأول : علم الكلام ، والثاني : علم الأخلاق والتصوف والثالث : هو الفقه المصطلح " (١١٩) .

وفي الحقيقة إن الصوفية قد عاشوا في جو المناقشات الكلامية والتي دارت منذ أوائل القرن الثاني ، وقد أخذ الصوفية بشيء مما قال به السلف أو المعتزلة أو الأشاعرة ، بل كان منهم من إلتقى إلى هؤلاء أو هؤلاء ، فقد عاش شيوخهم الأول في البصرة والكوفة وبغداد ، وكانوا على صلة بما يجري من حركات فكرية ، ويعد الحسن البصري بحق الجذ الأول للدراسات الكلامية والصوفية ، وكان المحاسبي أميل إلى آراء المعتزلة ، ثم انتصر لأهل السنة ، وإن لم يسلم من معارضة الحنابلة (١٢٠) ، والقشيري صاحب " الرسالة " الذي درس الكلام على ابن فورك أحد أقطاب المذهب الأشعري (ت ٤٠٦ هـ) (١٢١) ، كما تتلمذ على أبي اسحق الإسفرايني (ت ٤١٨ هـ) كما أنه نظر في كتب الباقلاني ، ومن هنا تمكن القشيري من العلم بعقيدة أهل السنة والجماعة ، كما استقرت على يدي الأشعري وتلاميذه ، وقد كان القشيري من أكبر المدافعين عن المذهب الأشعري في عصره ، ضد عقائد المعتزلة والكرامية والمجسمة والشيعة ، وقد لقي في ذلك عنتاً شديداً في فتنة سجن بسببها ، وقد صور لنا تلك الفتنة في رسالته "شكاية أهل السنة " ، والتي حاول فيها دفع التهم التي ألصقها أعداء الأشعري به ، مبيناً أنهم زيفوا آراء باطلة نسبوها إليه ، كما حاول أيضاً الرد على المتكلمين الذين تناولوا مذهب الأشعري الكلامي بالنقد والتجريح في مسائل : الصفات وخلق القرآن ، وأفعال الإنسان (١٢٢) ، ويقول أستاذنا إن المتأمل في " الرسالة القشيرية " يلاحظ

في وضوح اتجاه القشيري لتصحيح التصوف على أساس عقيدة أهل السنة ، حيث يقول القشيري " : اعلموا - رحمكم الله - أن شيوخ هذه الطائفة أي الصوفية بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد ، صانوا بها عقائدهم عن البدع ، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد : بلا تمثيل ولا تعطيل ، وعرفوا ما هو حق القدم ، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم ، ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد - رحمه الله - التوحيد أفراد القدم من الحدث ، وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلالة ، ولائح الشواهد ، كما قال أبو محمد الجبري : من رحمه الله لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهد زلت به قدم الغرور في مهواة التلف " (١٢٣) ، وهكذا جمع القشيري بين علم الكلام والتصوف ، منتهجاً في ذلك منهج أستاذه أبي علي الدقاق ، على أنه يمكن القول - بوجه عام - إن المذهب الأشعري قد غزا التصوف ، وبخاصة التصوف السني الذي أشاد بنيانه صوفية أمثال : الحارث المحاسبي ، وأبي طالب المكي ، وكان الإمام الغزالي إماماً في التصوف والكلام معاً ، أخذ بالمذهب الأشعري وأيده ، وكتب في علم الكلام كتباً لها أهميتها ، وقد غلبت عليه النزعة الصوفية في أخريات حياته وهاجم ما عداها من طرق للوصول إلى الحقيقة ، فنقد الفلاسفة نقداً شديداً كما هاجم الباطنية ونظيرتهم في المعرفة ، وهاجم علم الكلام لكنه لم يقس عليه قسوته على العلوم الأخرى (١٢٤) ، منتهجاً إلى أنه علم واف بمقصوده كعلم ، وهو حفظ عقيدة أهل السنة وحماتها من تشويش أهل البدعة (١٢٥) ، وقد أسس الغزالي تصوفه على أساس من عقيدة أهل السنة (١٢٦) .

يمكننا أن ننتهي إلى القول : بأنه مما لا شك فيه أن المتصوفة تأثروا بالدراسات الكلامية والفلسفية المحيطة بهم ، أخذوا عن السلف ، كما أخذوا عن المعتزلة والأشاعرة ، واستمدوا بعض المصطلحات التي شاعت لدى المتكلمين والفلاسفة ، كالجوهر والعرض ، والوحدة والكثرة ، والذات والصفات ، والتجسيم

والتجريد .. ، بل إننا نجد واحداً من كبار فلاسفة الصوفية ، وهو ابن عربي ، قد تأثر بقول المعتزلة بـ " شيئية المعدوم " في قوله بـ " الأعيان الثابتة " ، والتي كان كثيراً ما يصفها بأنها أمور عديمة أو أنها " معدومات " يقصد بها الحقائق والذوات والماهيات ، كما أنه يقصد بثبوتها وجودها العقلي أو الذهني (١٢٧) ، بل إنه يتأثر بهم بصورة واضحة في قوله : بأن الأعيان الثابتة لا توصف بالوجود الخارجي ، ولا بالوجود العقلي المستقل عن ذات الحق ، بل هي عين الحق ، فذلك أشبه بصفات الحق عند المعتزلة ، فهذه المعدومات صور في العلم الإلهي والعلم هو الذات عند المعتزلة (١٢٨) .

وإذا كان المتصوفة تأثروا بالمتكلمين فإننا نجد كثيراً من المتكلمين قد تأثروا بالتصوف في طرقه العملية ، فمال أكثر المعتزلة إلى الزهد والعيش عيشة الفقر والتقشف ، وإنصرف همهم إلى العبادات وخدمة العلم والدين ، وقد شاع ذلك عنهم حتى أطلق على معتزلة بغداد " نساك بغداد " (١٢٩) ، وكذلك كان معتزلة البصرة ، فيذكر عن شيوخهم الأوائل كواصل بن عطاء زهده وورعه وتقواه ، حتى قيل في زهده إنه لم يلمس ديناراً ولا درهماً قط (١٣٠) ، ومن أقواله في الزهد : " المؤمن إذا جاع صبر ، وإذا شبع شكر " (١٣١) ، كما تروي المصادر الأخبار الكثيرة عن زهد عمرو بن عبيد وورعه وتقواه (١٣٢) ، مما يقطع بأنه كان أميل إلى الصوفية في حياته العملية ، وابن السماك كان ذائع الصيت في مجال الزهد ومن كلامه : " من جرعه الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعه الآخرة مرارتها لتجافيه عنها " (١٣٣) ، وكان المردار لشهرته في الزهد يسمى بـ " راهب المعتزلة " ، ويقال إنه لما حضرته الوفاة شك في ماله من مال فوزه على الفقراء (١٣٤) ، وهكذا كان جمهور المعتزلة أقرب إلى طريق التصوف في حياتهم العملية ، وكذلك كان الأشاعرة وأهل السنة بوجه عام ، فيقول السبكي عن الأشعري : " كان

الشيخ سيداً في التصوف واعتبار القلوب كما هو سيد في علم الكلام وأصناف العلوم " (١٣٥) .

هذا في إيجاز - شديد - علاقة التكامل بين علم الكلام والتصوف ، ثم ننتقل إلى علاقة التكامل بين علم الكلام وفلسفة فلاسفة الإسلام ، وذلك في إيجاز شديد .

٣- علاقة التكامل بين علم الكلام وفلسفة فلاسفة الإسلام :

لقد ساهم علم الكلام مساهمة فعالة في نشأة الفلسفة الإسلامية عند فلاسفة الإسلام ، حيث مهد لظهورها فيما يقول الدكتور مذكور ، حيث إن الفكر الفلسفي الإسلامي أفصح من أن يقف عند المدرسة المشائية الغربية ، فقد ظهر وعرف في مدارس كلامية قبل أن يعرف المشاعون ويستقر أمره ، وفي علم الكلام فلسفة ، وفلسفة دقيقة وعميقة أحياناً ، وللمعتزلة آراؤهم ، وبحوثهم التي عاجلت المشكلات الفلسفية الكبرى ، وهي مشكلة الله والعالم والإنسان ، ومهدوا بذلك دون نزاع للمدرسة المشائية ، ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر على رجل مثل أبي الهذيل العلاف أو النظام مقامهما بين الفلاسفة ، ومن كبار الأشاعرة من عد بحق فيلسوفاً ومتكلماً في آن واحد أمثال الغزالي ، وفخر الدين الرازي ، ومنذ القرن السابع الهجري حتى أوائل القرن الثالث عشر ، أختلطت البحوث الفلسفية بالدراسات الكلامية ، وعاشت معها جنباً إلى جنب ، وكتاب " المواقف " للإيجي أو كتاب " العقائد " للنسفي مليء بالآراء والنظريات الفلسفية والكلامية ، وكان الكتابان معاً دعامة للبحث النظري في بعض المعاهد العربية الكبرى : كالأزهر ، والزيتونة ، طوال القرون الستة الأخيرة (١٣٦) .

على أن مذاهب الفلاسفة لم تخل - بوجه عام - من تأثيرات كلامية في مسائلها الكبرى ، فالكندي ، تعرض لمسائل كلامية عاجلها معالجة تقترب من آراء المعتزلة الكلامية ، فيقول دي بور : إنه كتب في الإسطعاع وزمان وجودها ، هل توجد

قبل الفعل أو تكون معه ، وكان يؤكد القول بالعدل والتوحيد ، وهما أصلان من أصول المعتزلة ، ودافع عن النبوة ، وحاول التوثيق بين السمع والعقل وهي من أهم المشكلات التي تعرض لها المتكلمون (١٣٧) .

والكندي وفلاسفة الإسلام بوجه عام ، عولوا تعويلاً كبيراً في البرهنة على وجود الله على براهين المتكلمين من معتزلة وأشاعرة ، وعلى رأسها دليل حدوث . وهو دليل وإن كان قديماً إلا أنه شاع لدى المتكلمين من معتزلة (١٣٨) وأشعرية (١٣٩) ، حيث نبه القرآن إليه (١٤٠) ، وأطلقوا عليه دليل التدبير أو الإبقاء أو الإحكام ، أو الدليل الكوني (١٤١) ، هذا الدليل بعينه نجده عند فلاسفة الإسلام كالكندي فيما يسمى عنده بدليل التضاييف اللفظي أو التضاييف المنطقي (١٤٢) ، كما إنه جوهر دليل إبن رشد والذي يسمى بدليل الاختراع (١٤٣) ، ومن هذه الأدلة أيضاً دليل الغاية الذي نجده عند المعتزلة (١٤٤) ، نجده أيضاً عند الكندي الذي يؤكد على كمال العناية الإلهية (١٤٥) ، كما صاغه إبن رشد صياغة محكمة في دليله المسمى بدليل العناية (١٤٦) ، على أن مبحث الألوهية عند فلاسفة الإسلام قام على أساسين مهمين هما التوحيد والتنزيه ، وهم في هذا يلتقون مع المعتزلة وإن زادوا عليهم (١٤٧) ، بل إن بعضهم كابن رشد قد اقترب - إلى حد ما - من التصور السلفي للألوهية ، حيث تمسك بالنص الديني وآثر التفويض في هذا المجال عن التأويل (١٤٨) .

نكتفي بهذه الأمثلة كشواهد على تلاحم التيارين الكلامي والفلسفي ، وقد سبق لنا الإشارة إلى أن التيار الكلامي أخذ من التيار الفلسفي الكثير من الأفكار . ولعله قد إتضح مما سبق هذه النظرة التكاملية في التراث الفلسفي الإسلامي بين علم الكلام والفقه وأصوله والتصوف وفلسفة الفلاسفة ، وهذه النظرة التكاملية إلى التراث الفلسفي الإسلامي والتي نبهنا إليها أستاذنا نجدها أيضاً عند أستاذنا الدكتور مدكور حيث يقرر : " إن المدارس الإسلامية الكبرى : كلامية كانت أو

صوفية أو فلسفية ، نشأت كلها تحت كنف الإسلام ، وعاشت في ظل تعاليمه ، تعاصرت وأخذ بعضها عن بعض ، تلاقت أحياناً ، وتعارضت أحياناً أخرى ، ولا يمكن أن تدرس مشكلة عقلية درساً مكتملاً إلا إذا بحثت في ضوء المدارس على اختلافها ، ومن الخطأ أن يظن أن كل واحدة منها عاشت بمعزل عن الأخرى " (١٤٩) .

التقريب بين المذاهب العقائدية :

لقد أدرك أستاذنا بثاقب نظره الحاجة إلى التقريب بين المذاهب العقائدية ، حتى يكون ذلك التقريب لبنة في صرح الوحدة الإسلامية ، والمسلمون - اليوم - في أشد الحاجة إلى وحدة تجمعهم ، وليس أقوى من الوحدة العقائدية وفاءً بهذا الغرض ، فما زال أعداء الإسلام - حتى اليوم - يرون أن الخلاف بين المسلمين حول مسائل العقيدة هو الصخرة التي تنحطم عليها وحدتهم .

وكان لمؤرخي الفرق والعقائد - قديماً وحديثاً - دور كبير في إذكاء هذه الفرقة العقائدية ، فشعبوا الفرق العقائدية تشعيماً - كان في أغلب الأحيان - تشعيماً مفتعلاً - منتهين إلى أن الفرقة الناجية واحدة (١٥٠) ، وهي التي ينتسبون إليها ، وباقي الفرق ضالة مضلة ، وهي كلها في النار ، فسادت روح التعصب المذهبي البغيض ، ونظر الواحد إلى مخالفه نظرة يملؤها الريبة والشك والكراهية ، وصارت الفرق العقائدية في سجال ، يهاجم بعضها بعضاً ، مما أدى إلى إحراق الأسفار ، ومحو الآثار ، كما درج معظم مؤرخي الفرق والعقائد - قديماً وحديثاً - على الكتابة عن عقائد مخالفينهم كتابة في معظم الأحيان - غير موضوعية - كأن ينتقلوا عنهم من كتب خصومهم الذين درجوا على إلحاق النقائص بهم ، أو ينسبوا إليهم من الآراء ما لم يقولوا بها ، وإنما هي من قبيل الإلتزامات التي يقتضيها سياق المذهب - وفي أغلب الأحيان لا يقتضيها - أو يعمموا أقوال الشذاذ منهم

والمتطرفين والغلاة ، وفي كل مذهب غلاة ومتطرفون ، لكن هؤلاء من الخطأ أن تعم آراؤهم على كل أصحاب المذهب ، لأنهم لا يعبرون إلا عن آرائهم وحدهم ، بل إن جمهور المذهب أحيانا كانوا يعارضونهم ، وفي أحيان أخرى كانوا يقصونهم عن مذاهبهم ، وقد حدث ذلك كثيراً في مدارس كلامية كالمعتزلة والشيعة بل وأهل السلف !! غير أن المخالفين يأبون إلا أن يجعلوا أمثال هؤلاء الغلاة والمتطرفين يمثلون جمهور مذهب مخالفهم ، فيلزمونهم بأقوالهم ، ومن هنا وجد كل مخالف في عقيدة مخالفة ما يسمح به برميته بالشطط ، بل والكفر .

وإذا كنا قد ورثنا هذا التفريق بين الفرق على هذا النحو ، فإننا بالقول بالتقريب بين المذاهب العقائدية ، نهدف إلى الجمع بين الفرق ، تحقيقاً لوحدة الأمة الإسلامية في مواجهة ما يحيط بها من أخطار (١٥١) ، وإذا كنا قد ورثنا أيضاً إثبات عقائد الفرقة الناجية ضد الفرق الضالة ، فإن هدف هذا التقريب هو الدفاع عن اجتهاد الأمة الإسلامية في ظل الكتاب والسنة الصحيحة ، وإذا كنا قد ورثنا ثالثاً بيان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، فإننا بهذا التقريب نبغي اتفاق المصلين جميعاً في ظل الكتاب والسنة .

ومما يبرر - أيضاً - البحث عن الوحدة العقائدية ، أن هذه الفرق جميعها قد ظهرت مرتبطة بظروف عصرها ، فإن هذه الظروف أمور مضت في ذمة التاريخ ، وليس في الوقوف عندها ما يعيد دورة الزمن من جديد ، وهذه الظروف اقتضت نوعاً من الاجتهاد في ظل ما توافر لأقطاب كل فرقة من عوامل ثقافية ، وأجزم أننا لسنا مطالبين اليوم بالوقوف عند حد ذلك الاجتهاد ، والوقوع في أسره ، بل الأمر يقتضي تجاوز ذلك الاجتهاد ، إلى اجتهاد يقتضيه العصر الذي نعيشه ، وهذا يقتضي طرح النظرة الأحادية في ظل التعصب الممقوت لمذهب بعينه ، والانفتاح على سائر الآراء والمذاهب ، فنأخذ منها ما يتفق وأصولنا الاعتقادية المعتمدة في الكتاب والسنة ، وتكون في الوقت نفسه متفقة ومتطلبات العصر الذي نعيشه ،

فالمدارس الكلامية جميعها - على اختلافها - تجمعهم عقيدة واحدة ، هي عقيدة الإسلام ، والتي تستمد أصولها من الكتاب والسنة الصحيحة ، وهي عقيدة ثابتة لا تغير فيها ، ولا تطور وليس لأحد بالغاً ما بلغ أن يحرم حلالاً أو يحلل حراماً ، وإنما قد يحدث تفاوت الواحد عن الآخر في فهمه لكتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ ، وهذا التفاوت في الفهم ، قائم على الاجتهاد ، وليس لأحد أن يكفر بخالفه له في اجتهاداته ، فها هو الرسول ﷺ يقول : ((إنما أمرى قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، وإلا رجعت إليه)) (١٥٢) ، وهذا ما جعل سفيان بن عيينة يقول : " إن الله لا يعذب أحداً على ما اختلف فيه العلماء " (١٥٣) ، ولقد أدرك الإمام الغزالي هذا الأمر فسارع إلى بيان فساد من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه ، متنبهاً إلى القول بأن للمخطيء في الاجتهاد أجراً ، وللمصيب أجرين (١٥٤) .

وإذا كانت المدارس الكلامية - على اختلافهما - قد بدأت من العقيدة الإسلامية التي تستمد أصولها من الكتاب والسنة الصحيحة ، فإن الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الاعتقادية ، ليست دعوة إلى لقاء مذهب على حساب مذهب ، ولكنها دعوة إلى تنقية المذاهب من الشوائب (١٥٥) ، وهي دعوة أيضاً إلى فتح باب الاجتهاد في ظل الكتاب والسنة الصحيحة ، وهذا هو الذي نعيه حينما نقول بالتقريب بين المذاهب .

وقد تنبه الكثير من المصلحين إلى الأضرار التي تحيق بالدين الإسلام والأمة الإسلامية من جراء هذه الفرقة العنصرية ، فراحوا ينادون بوجوب وحدة الصف الإسلامي ، وإطراح أساليب الفرقة بين أبناء الدين الواحد ، فنأدى جمال الدين الأفغاني بفكرة الجامعة الإسلامية والتي قصد منها فيما يقول محمد رشيد رضا : أن يكون سلطان جميع المسلمين القرآن الكريم ، ووجهة وحدتهم الدين (١٥٦) ، داعياً المسلمين أن يسموا على الفروق في العقيدة ، والخصومات التقليدية ، ولا

يسمحوا للخلافات الطائفية أن تقيم حواجز فيما بينهم ، صداً للخطر المشترك الذي يتهدهدهم (١٥٧) ، كما نادى الإمام محمد عبده بهذه الوحدة العقائدية قائلاً : " والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي ، دين توحيد في العقائد ، لا دين تفريق في القواعد ، العقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك نزعات شياطين وشهوات سلاطين " (١٥٨) .

وأستاذنا حين يدعو إلى التقريب بين المذاهب الاعتقادية ، يتابع ما دعا إليه هؤلاء المحددين ، وهو يعبر عن دعوته إلى التقريب قائلاً : " ولم يغب عن بالنا أن نقرب بين المذاهب العقائدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك " (١٥٩) .

ونحن نقر التقريب بين المذاهب الاعتقادية لتحقيق الوحدة الدينية لصالح الإسلام والمسلمين ، ونريدها دعوة إلى تنقية المذاهب من الشوائب التي أثارها والعصبية والنعرات الطائفية ، ونريدها كما ذكرنا دعوة إلى فتح باب الاجتهاد في ظل الكتاب والسنة الصحيحة .

وحاول أستاذنا أن يطبق دعوته في التقريب بين المذاهب على التقريب بين مذهبي أهل السنة ، وهو يمثل جمهور المسلمين ، ومذهب الشيعة الإثنى عشرية ، حيث يرى أن الدراسة المقارنة للمذهبيين تبين أن الخلاف بينهما ليس بلذي خطر (١٦٠) .

ومع تقديرنا الشديد للدعوة إلى التقريب إلا أننا لا نستطيع القول بأن الخلاف بين الطائفتين الكبيرتين أهل السنة وهم يمثلون جمهور المسلمين ، والشيعة الإثنى عشرية يمكن أن يكون ميسوراً ، ذلك لأن هناك نقاط خلاف شديدة ، تتعلق ليس فقط بفروع العقيدة ، بل الأصول أيضاً ، مما يجعل التقريب بينهما هدفاً عزيز المنال ومن هذه المسائل الخلافية :

١- الطعن في القرآن الكريم .

٢- موقفهم من الحديث .

٣- طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم ، وبخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .

٤- قولهم بالتقية .

٥- قولهم بالرجعة للأئمة ، والعصمة لهم .

٦- قولهم بالمهدية .

هذه هي رؤوس المسائل التي دار الخلاف وما زال حولها ، وهي مسائل مشهورة ويبدو أن أستاذنا ، قد رأى هذا التقريب يمكن أن يقوم لأمرين :
أما الأمر الأول : فأستاذنا صوفي بطبيعته ، والصوفي بفضل ما استلهمه من آداب الإسلام ، وأخلاق النبي محمد ﷺ ، يميل إلى نبذ التعصب ، ويدعو بسماحة إلى التأخي والتراحم ، داعياً للعمل بالكتاب والسنة .

أما الأمر الثاني : هو تلك الدعوات التي أطلقها علماء الشيعة المعاصرون ، إلى ضرورة التقريب بين الشيعة الإثني عشرية ، وأهل السنة ، والتي اقترنت بعرضهم لعقائد الشيعة الإثني عشرية عرضاً معتدلاً ، رافضين لكل غلو أو تطرف ، مبرزين نقاط إتفاقهم مع أهل السنة ، ومؤكدين أن أصولهم الاعتقادية هي نفسها أصول أهل السنة ، وهذا في حد ذاته يغري بالقول بالتقريب ، ويحسن بنا أن نعرض بإيجاز إلى أمثلة من هذه الدعوات يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء معبراً عن ضرورة هذا التقريب : " وقد عرف كل ذي حس ، مسيس الحاجة ، وقيام الضرورة الحافزة إلى شد عقد الوحدة ، وإبرام أمراسها ، وإحكام أساسها ، وأنه لا حياة للمسلمين اليوم إلا بالتمسك بعروتها ، والمحافظة عليها ، وإلا فلا حياة عزيزة ولا مينة شريفة ، ولو عرف المسلمون حقيقة مذهب الشيعة ، وأنصفوا أنفسهم وإخوانهم لأماتوا روح تلك النشرات الخبيثة التي تشير الحفيظة ، وتزرع الضغينة ، وتكون قررة عين ، وأكبر سلاح للمستعمرين ، ولملاحدة العصر ، الذين هم أعداء كل دين " (١٦١) ، وهو في سبيل ذلك يتوخى عرض

عقائد الشيعة الإثني عشرية عرضاً يحقق له هدفه ، وهو فهم الشيعة الإثني عشرية فهما يقربها من أهل السنه فيقول : " أن نكتب موجزاً من القول عن عقائد الشيعة ، وأصول مذهبها وأمهاات مسائل فروعها ، التي عليها إجماع علمائها ، والذي يصح أن يقال إنه مذهب الشيعة على إطلاقها ، أما ما عداه فهو رأي الفرد والأفراد منها ، ومثله لا يصح أن يعد مذهباً لها ، ومعلوم أن باب الاجتهاد لم يزل مفتوحاً عند الشيعة ولكل رأي ما لم يخالف الإجماع أو نص الكتاب والسنة أو ضرورة العقول ، فإن خالف شيئاً من ذلك كان زائغاً عن الطريق ومارقاً عن تلك الطائفة على أصول مقررة وقواعد محرمة لا يتسع المقام لمجملاتها فضلاً عن مفصلاتها ، وإنما المقصود هنا بيان ذات المسائل التي يدور عليها عملهم ، ولا خلاف فيها بينهم من دون تعرض للأدلة والحجج فإنها موكولة إلى الكتب المطولة ، وهو خارج عن الغرض المهم من تعريف كافة فرق المسلمين ، وأفراد كل طائفة من علمائها وعوامها عن عقائد الشيعة ، حتى يعرفوا أنهم مسلمون مثلهم " (١٦٢) ، وهو في سبيل ذلك يقصي فرق الغلاة عن مذهب الشيعة الإثني عشرية فيقول : " ما يسمونهم غلاة الشيعة كالخطابية ، والغرابية ، والعلياوية والمجسمة ، والبزيعية وأشباههم من الفرق الهالكة المنقرضة التي نسبتها إلى الشيعة من الظلم الفاحش ، وما هي إلا من الملاحظة كالقرامطة ونظرائهم ، أما الشيعة الإمامية وأئمتهم عليهم السلام فيبرأون من تلك الفرق براءة التحريم " (١٦٣) ، وهذا ما انتهى إليه أيضاً عالم شيعي معاصر ، هو محمد رضا المظفر الذي يرى أن فكرة التقريب بين المذاهب أصبحت الآن حاجة ملحة وهدفاً رفيعاً لكل مسلم غيور على الإسلام ، مهما كانت نزعتة المذهبية ورأيه في المخالفات العقائدية ، موضحاً أيضاً أن عقائد الإثني عشرية أضيف إليها عقائد الفرق الغالية من الشيعة بدون سند ، وهذه الفرق الغالية لا تمثل إلا أصحابها فقط ، ولا تحسب على الإثني عشرية (١٦٤) .

انطلق أستاذنا من هذين الأمرين معاً فيما يبدو ، فقرر أن الخلاف بين الإثنى عشرية وأهل السنة والجماعة ليس بذی خطر ، إذا ما تفهمناه على حقیقته لكن من یدري ؟ لعل كل ما ذكره علماؤهم المعاصرون ذكره تقیة ، وهي عقيدة تبیح لهم التظاهر بغير ما یبطنون ، فتظاهروا برغبتهم فی التفاهم والتقارب ، والتقیة تمثل فیما یقول الكلینی فی " الكافی " الذی یعتبر أحد كتب الصحاح الأربعة عندهم : " تسعة أعشار الدین فی التقیة من دین الله ، ولا دین لمن لا تقیة له ، والتقیة فی كل شیء إلا فی النبیذ والمسح على الخفین " ، ینسبون التقیة للإمام جعفر الصادق لیدعموا اعتقادهم بها فیروی عنه أنه قال : " التقیة دینی و دین آبائی ... ولا دین لمن لا تقیة له " (١٦٥) . ومع تحفظنا الشدید ، سوف نخوض تجربة أستاذنا فی محاولته التقرب بین الإثنی عشرية وأهل السنة ، من خلال تناوله لمسألة الإمامه عند كل منهما لتبین إلى أي مدى یمكن أن یتم اللقاء بینهما فی هذا الجانب فقط وهو جانب الإمامة ، وذلك من خلال المسائل التالية :

أولاً : هل القول بالنص على الإمامة عند الإثنی عشرية ، یوجب تكفیرهم لمن ینكره من الفرق العقائدية الأخرى ؟ :

یوضح لنا عالم الشیعة المعاصر محمد الحسین آل كاشف الغطاء الأصول الاعتقادية عند الشیعة الإثنی عشرية ، ولا یورد فیها الإمامة فیقول ما نصه: " المقصد الثانی " وهو بیان عقائد الشیعة أصولاً وفروعاً ، ونحن أي (المؤلف) نورد أمهات القضايا ، ورؤس المسائل ، على الشرط الذی أشرنا إليه آنفاً من الاقتصار على المجمع علیه الذی یصح أن یقال إنه مذهب الشیعة ، دون ما هو رأي الفرد والأفراد منهم فنقول : إن الدین ینحصر فی قضايا خمس :

١- معرفة الخالق

٢- معرفة المبلغ عنه

٣- معرفة ما تعبد به والعمل به

٤- الأخذ بالفضيلة ورفض الرذيلة

٥- الاعتقاد بالمعاد والدينونة

فالدين علم وعمل و (إن الدين عند الله الإسلام) ، والإسلام والإيمان مترادفان ، ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان : التوحيد والنبوة والمعاد ، فلو أنكر الرجل واحداً منهما فليس بمسلم ، ولا مؤمن .

وإذا دان بتوحيد الله ، ونبوة سيد الأنبياء محمد ﷺ ، واعتقد بيوم الجزاء من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر فهو مسلم حقاً ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، دمه ، وماله ، وعرضه ، حرام .

ويطلقان على معنى أخص ، يعتمد على معنى أخص ، يعتمد على تلك الأركان الثلاثة ، وركن رابع وهو العمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام وهي خمس : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وبالنظر إلى هذا قالوا : الإيمان : اعتقاد بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان (من آمن بالله ورسوله وعمل صالحاً) فكل مورد في القرآن اقتصر على ذكر الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر - يراد به الإسلام والإيمان بالمعنى الأول ، وكل مورد أضيف إلى ذكر العمل الصالح يراد به المعنى الثاني ، والأصل في هذا التقسيم قوله تعالى ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وزاده تعالى إيضاحاً بقوله بعدها ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ يعني أن الإيمان : قول ، و يقين ، وعمل . فهذه الأركان الأربعة هي أصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخص عند جمهور المسلمين .

ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً خامساً وهو الاعتقاد بالإمامة
فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص ،
وإذا إقتصرت على تلك الأركان الأربعة ، فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم ، تترتب
عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ووجوب حفظه وحرمة
غيبته ، وغير ذلك " (١٦٦) .

آثرنا أن نذكر النص كاملاً لأهميته ، ويمكن أن نستخلص منه أن كاشف الغطاء
يؤكد على أن الإيمان والإسلام مترادفان ، لا فرق بين الإيمان والإسلام ، وهذا
ما نجد عند المعتزلة والماتريديين (١٦٧) ، والإمام الشافعي ، والإمام البخاري (١٦٨)
وذلك لقوله تعالى ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ
بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ، ويعلق القاضي عبد الجبار على هذه الآية بقوله : فلو لم
يكن أحدهما هو الآخر ، لكان لا يصح الاستثناء على هذا الوجه (١٦٩) ، وإذا
كان القرآن الكريم قد فصل بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ
آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تَزَلُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (١٧٠) ، أن الإسلام الوارد في هذه
الآية بالمعنى اللغوي (١٧١) ، والذي يعني إظهار الخضوع والقبول لما أتى به
النبي ﷺ ، أما الإيمان فهو يشمل مع هذا الإظهار والخضوع والقبول والتصديق ،
ومن كان على هذا النحو ، فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ، أما من أظهر القبول ،
وباطنه غير مصدق ، فذلك الذي يقول أسلمت ، لأن الإيمان لا بد وأن يصاحبه
تصديق (١٧٢) ، لذلك يميز آل كاشف الغطاء بين نوعين من الإيمان : الأول إيمان
بالمعنى العام وهو الذي يتم بتصديق الإنسان بأركان ثلاثة : التوحيد والنبوة والمعاد
ومن أنكر واحداً منها ، لا يعد مسلماً ولا مؤمناً ، وصاحب هذا الإيمان مسلم له
ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، والثاني : الإيمان بالمعنى الخاص وهو ذلك الإيمان
الذي يشمل التصديق بالأركان الثلاثة السابقة وهي التوحيد والنبوة والمعاد ، ثم

يعمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ، ذلك لأن الإيمان بالمعنى الشرعي ، يشمل الاعتقاد والإقرار والعمل ، فالإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، وهم في هذا يتفقون مع السلف وأصحاب الحديث (١٧٣) ، والمعتزلة (١٧٤) ، وكذلك الأشعرى حيث يقول : " فقد ذكر أن قول أصحاب الحديث ، وأهل السنة ، إن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص " (١٧٥) ، ويقول : " كل ما ذكرنا من قولهم (أي قول أصحاب الحديث وأهل السنة) نقول به وإليه نذهب " (١٧٦) ، ونخالف الشيعة الإثني عشرية المرجئة : الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط (١٧٧) ، والكرامية (١٧٨) .

وعلى هذا يتبين لنا مما تقدم أن الشيعة الإثني عشرية ، فيما يذكر محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، لا يختلفون في معنى الإيمان عن جمهور المسلمين من السلف وأصحاب الحديث ، وأهل السنة والمعتزلة ، ويحددون أركان الإيمان في أربعة أركان هي التوحيد والنبوة والمعاد ، والعمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام من : الصلاة والصوم والزكاة والحج ، ولا يدخل القول بالإمامة في أصول الإيمان بمعناه الشرعي ، وإنما هي ركن خامس ، وتمثل اعتقاداً خاصاً بالشيعة الإمامية فقط ، ومن أنكر هذا الركن لا يخرج عن الإيمان بالمعنى العام ، أي المعنى الموجود عند جمهور المسلمين ، وهو معنى تترتب عليه جميع أحكام الإسلام ، وفي هذا يقول عالم شيعي معاصر وهو محمد جواد مضية مؤيداً ما ذكره كاشف الغطاء : " فالإمامة ليست أصلاً من أصول دين الإسلام ، وإنما هي أصل للمذهب التشيع ، فمنكرها مسلم ، إذا اعتقد بالتوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، ولكنه ليس شيعياً " (١٧٩) .

ومن هنا يقول أستاذنا : ولننظر في أول مسألة ، وهي قول الشيعة إنها بالنص والتعيين ، وقول أهل السنة إنها بالاتفاق والاختيار ، فنجد مسألة الإمامة كلها

عند أهل السنة خارجة عن نطاق العقائد الإيمانية ، لأنها من مسائل الفروع ، وعلى ذلك فالقول بالنص فيها ، لا تعلق له بكفر ولا إيمان ، ولا يكون القائل بها مبتدعاً ، بل يجب النظر إليه على أنه بمثابة مجتهد في الأحكام (١٨٠) .

ويستطرد أستاذنا قائلاً : ولعل هذا ما جعل بعض فلاسفة الإسلام كابن سينا يبيحون لأنفسهم ، البحث العقلي الخالص في هذه المسألة ، وابن سينا مثلاً وإن كان أميل إلى تفضيل النص ، إلا أنه لا يمانع في أن يكون نصب الإمام بالاختيار حيث يقول : " ثم يجب أن يفرض السان (أي النبي) طاعة من يخلفه ، وأن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته ، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور ، أنه مستقل بالسياسة ، وأنه أصيل العقل ، حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة ، وحسن التدبير ، وأنه عارف بالشرعية ، حتى لا أعرف منه ، تصحيحاً يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع .. والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والاختلاف " (١٨١) .

وإذا كانت مسألة الخلاف حول كيفية الإمامة ، وأن الشيعة الإمامية ممن ذكرنا من علمائها المعاصرين ، لا تجعلها نقطة جوهرية في الخلاف بينهم وبين أهل السنة ، إلا أن أهل السنة يرون أنها ما زالت تمثل نقطة خلاف جوهرية ، ذلك لأنها ترتبط بأقوال وآراء عند الشيعة الإمامية ، تمثل في نظر أهل السنة غلواً وشططاً لا يمكن التسليم به ، ومن قبيل ذلك ما ذكره الكليني في كتابه " الكافي في الاصول " ، والذي ذكرنا أنه يمثل أحد كتب الصحاح الأربعة عندهم من أن الأئمة بمنزلة الرسول ﷺ إلا أنهم ليسوا بأنبياء (١٨٢) ، وقوله أيضاً إن الرسول محمد ﷺ جعل الله فيه خمس أرواح : روح الحياة ، وروح القوة وروح الشهوة ، وروح الإيمان ، وروح القدس ، إليه به حمل النبوة ، فإذا قبض الرسول محمد ﷺ انتقل روح القدس فصار إلى الإمام ، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ، ولا يلهو ، ولا يزهر وأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو ، وروح كان يرى به (١٨٣) ،

ولقد وصف الكليني علي بن أبي طالب كوصي للنبي ﷺ وأوصى بذلك في الشهادة التي يرددها الشيعي قائلاً : أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله سيد النبيين ، وأن علياً أمير المؤمنين سيد الوحيين " إلى آخر ما ذكره الكليني في هذا الصدد (١٨٤) ، ونظراً لهذا الغلو فقد وقف أهل السنة موقف المعارضة والرد والتفنيد لدعاوي الشيعة الإمامية في هذا الصدد ، وما زالت مسألة الإمامة - حتى عند المعتدلين منهم - تمثل فرقاً جوهرياً بينهم وبين أهل السنة يقول كاشف الغطاء نفسه : " إن هذا هو الأصل الذي إمتازت به الإمامية ، وافتقرت عن سائر فرق المسلمين ، وهو فرق جوهري أصلي ، وما عداه من الفروق فرعية عرضية ، كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم (أي عند أهل السنة) كالحنفي والشافعي وغيرهما " (١٨٥) ، وهذا أيضاً ما يردده محمد رضا المظفر (١٨٦) .

٢- عقيدة الاثنى عشرية في الأئمة ، وموقف أهل السنة منها :

يقول أستاذنا : وكما يعظم الإثنى عشرية الأئمة من أهل البيت ويوجبون محبتهم ، فإن أهل السنة أيضاً يعظمون آل البيت ، ويعتبرونهم مرجعاً في الأحكام ويرون لهم منزلة وفضلاً كبيراً ويرون محبتهم والتقرب إليهم من كمال الإيمان لما ورد في حقهم من النصوص الثابتة (١٨٧) .

وقول أستاذنا صحيح إلى حد كبير ، فلا يختلف أهل السنة مع الشيعة في ذكر فضائل آل البيت :

فالإمام علي أقر أهل السنة بفضائله ، وأخذوا بجميع ما ورد عن الرسول محمد ﷺ مقترباً باسمه ، وقد أثنى عليه الصحابة والسلف في أقوال كثيرة (١٨٨) ، لكن الشيعة غالت في ذلك غلواً شديداً ، فجعلته بعد النبي ﷺ مباشرة ، وأسقطت مكانة الصحابة وأدوارهم من حسابها ، حتى صارت مشايعتهم لعلي عملاً عليهم

وحدهم (١٨٩) ، وصار عندهم وصياً ، وصاحب العلم اللدني وحاكوا حوله الأساطير الكثيرة (١٩٠) ، وهذا الغلو هو مالم يقبله أهل السنة .

والإمام الثاني عندهم وهو : " الحسن بن علي " (٥٠ هـ - ٦٧٠ م) يعتبره أهل السنة آخر الخلفاء الراشدين ، أما الإمام الثالث عندهم وهو " الحسين " فقد بكاه المسلمون ، حتى يوم الناس هذا ، واعتبروه سيد الشهداء جميعاً (١٩١) ، وأخذوا بالأحاديث التي رويت فيه وفي أخيه الحسن مثل قوله " ﷺ حسين مني وأنا منه ، أحب الله من أحب حسينا ، والحسن والحسين سلطان من الأسباط " (١٩٢) ، وابن تيمية عالم السنة يؤكد أن قتل الحسين من أعظم الذنوب ، وفاعل ذلك والراضي به والمعين عليه ، مستحق لعقاب الله تعالى ، ويعتبر الحسين شهيداً مظلوماً (١٩٣) ، غير أن الشيعة صورت مقتله ومأساته تصويراً أسطورياً ، وأن السماء أمطرت دماً عليه ، وأن الله تعالى أظهر غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق ، إلى غير هذا من الأساطير التي حاكوها في هذا المجال (١٩٤) ، أما إمامهم الرابع وهو زين العابدين ، فقد أجمع أهل السنة مع الشيعة في تلقيه بزين العابدين ، بالسجاد ، وبذي النفثات ، وقال عنه علماء أهل السنة إنه الإمام الذي يجل عن الوصف (١٩٥) ، غير أن غلاة الشيعة أضافوا إليه الكثير من الأفكار الغالية كالعلم بالغيبات ، ولم يوافق على هذا التطرف في المبالاة فكان يقول : " أيها الناس أحبونا حب الإسلام ، فما برح حبكم ، حتى صار علينا عاراً ، وحتى بغضتمونا إلى الله " (١٩٦) ، فكان بهذا بعيداً عن الغلو ، تولى أصحاب رسول الله ﷺ ، ودعا لهم في الصحيفة السجادية المنسوبة إليه ، وتابع ابنه زيد سيرته ، فاختلف مع غلاة الشيعة في الكوفة .

ويعتبر الإمام الباقر عند أهل السنة من خيار أهل العلم والدين ، وكان مجلسه يضم العلماء جميعاً ، على اختلاف مذاهبهم ، ورفض غلو الشيعة في حياته ، وقد أنطقوه فيما بعد بأقوال تعد أساساً لنظرية من أدق النظريات الغنوصية لدى

الإسماعيليه والغلاة فيما بعد ، وهو قوله بالإمام الصامت ، والإمام الناطق ، فقد روى "الحلي" في "درر البحار" ، و"الكليني" في "الكافي" : أن الإمام الباقر كان يقول بالحاجة إلى الإمام ليرفع به العذاب عن أهل الأرض ، وأن طاعة علي رضي الله عنه كانت واجبة على الناس في حياة الرسول ﷺ ، ولكن علياً رضي الله عنه صمت ولم يتكلم في حياة الرسول ﷺ (١٩٧) ، وينكر أهل السنة بشدة صدور مثل هذه الأقوال عن الإمام الباقر ، فقد كان محدثاً عظيماً ، وكان عالماً بالقرآن الكريم ، وكان يتحرى الحديث تحرياً علمياً ، يمنع من صدور مثل هذه الأقوال المنسوبة إليه .

أما الإمام جعفر الصادق فيعتبره أهل السنة من خيار أهل العلم والورع والتقوى ، لم ينازع في الخلافة ولم يتعرض لها فيما يقول الشهرستاني الذي يصفه بأنه ذو علم غزير في الدين ، وأدب كامل في الحكمة ، وزهد بالغ في الدنيا ، وورع تام عن الشهوات ، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ، ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ، ثم دخل العراق وأقام بها مدة ، ما تعرض للإمامة قط ، ولا نازع أحداً في الخلافة " (١٩٨) ، كما يذكر الشهرستاني أنه تبرأ مما نسبته الغلاة إليه ، وبرىء من كل ما قاله الرافضة من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه ، لكن الشيعة بعده افترقوا ، وانتحل كل واحد منهم مذهباً ، وأراد أن يروجه على أصحابه ، ينسبه مذهبه إلى الإمام الصادق ، ولكن الشهرستاني يرى براءته من كل هذه المذاهب (١٩٩) .

أما الإمام موسى الكاظم فقد نقل لنا الدكتور النشار رأي أهل السنة في تعظيمه وإجلاله ، صب عليه المهدي والرشيدي صنوفاً كبيراً من العذاب ، احتملها بصبر عجيب حتى لقب بالكاظم ، ودعاؤه المشهور في جوف الليل ما زال حتى الآن يردده أهل مصر ، وهم سنة "عظم الذنب عندي ، فليحسن العفو من عندك ، يا أهل التقوى ، ويا أهل المغفرة" (٢٠٠) .

كما عظم أهل السنة جميعاً الأئمة الباقيين : كعلي الرضا ، وإبنه محمد الجواد ، وعلي الهادي ، والحسن العسكري ، وأحبوهم ، لكن على غير ما قاله الشيعة الذي حاكوا حولهم الكثير من الأساطير والمعتقدات (٢٠١) .

وهكذا أحب أهل السنة آل البيت ، حباً مقتصداً ، لا غلو فيه ، ولا إسراف ووضعوهم حيث وضعهم الله ، لم ينسبوا إليهم من الصفات التي تخرجهم عن مصاف البشرية ، وتوقفهم على أعتاب الألوهية كما فعل الغلاة من الاثنى عشرية ، والذي يحاول بعض علماء الشيعة المعاصرين نفيعهم له ، فيقول محمد رضا المظفر : " لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقد الغلاة ، والحلوليون (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) ، بل عقيدتنا الخاصة ، أنهم بشر مثلنا ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وإنما هم عباد مكرمون إختصهم الله تعالى بكرامته ، وحباهم بولايته ، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللاتمة في البشر من : العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة ، وجميع الأخلاق الفاضلة ، والصفات الحميدة ، لا يدانيهم أحد من البشر ، فيما إختصوا به ، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ، ومرجعاً بعد النبي ، في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم ، وما يرجع للدين في بيان وتشريع ، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل " (٢٠٢) .

ولعل هذه الصورة المعتدلة التي يقدمها علماء الشيعة المعاصرون ، تقترب إلى حد ما من صورة الإئمة لدى أهل السنة ، مما جعل أستاذنا يقول : ووجوب كون الإمام عند الإثنى عشرية أفضل الناس في صفات الكمال ، لأنه يقوم مقام النبي ، فهذا إذا ما تحقق في الإمام ، لا يعارض فيه أهل السنة أو غيرهم (٢٠٣) .

غير أنه هناك أمران هامان يجعلنا نشك في هذه الصورة المعتدلة ، وقد تعرض لهما أستاذنا ، غير أنه يجعل الخلاف حولهما ليس خلافاً جوهرياً ، لأنهما لا

يتصلان فيما يرى بأصول العقيدة ، أو على الأقل لا يهدمان أصلاً من أصولهما وهما :

أولاً : القول بعصمة الإمام .

ثانياً : القول بالرجعة ، وما يتصل بها من الغيبة .

ونحن سنعرض لهاتين المسألتين عرضاً موجزاً ، مبينين مدى اختلاف أهل السنة فيهما مع الاثنى عشرية .

أولاً : القول بعصمة الإمام :

يقول محمد رضا المظفر شارحاً عقيدة الإمامية في العصمة الخاصة بالإمام :
 "ونعتقد أن الإمام كالنبي ، يجب أن يكون معصوماً في جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، من سن الطفولة حتى الموت ، عمداً وسهواً ، كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان ، لأن الأئمة حفظة الشرع ، والقوامون عليه ، حالهم في ذلك حال النبي ، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء ، هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق . " كما يستدل كاشف الغطاء على الاعتقاد بالعصمة للأئمة قائلاً : " ويشترطون (أي الإمامية) أن يكون (أي الإمام) معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة ، وإلا زالت الثقة به ، وكرامة قوله تعالى ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ ، قال : ومن ذريتي ، قال : لا ينال عهدي الظالمين ﴿صريحاً في لزوم العصمة في الإمام لمن تدبرها جيداً﴾ " (٢٠٤) .

ولكن أهل السنة يرفضون الاعتقاد بعصمة الإمام ، متفقون على عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالات ، وكلا ما يبلغونه عن الله تعالى من أمر ونهي فهم مصدقون ، أما دعوة عصمة الأئمة - فيما يقول ابن تيمية والذي يعبر عن رأي أهل السنة -

"فلم يقم عليه دليل إلا دعواهم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللفظ ، ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود (الإمام الغائب) ، لم يخل به شيء من المصلحة واللفظ سواء أكان ميتاً كما يقول الجمهور من المسلمين ، أو كان حياً كما تقول الإمامية ، وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحة واللفظ الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان ، كما كان النبي ﷺ بالمدينة بعد الهجرة ، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته ، ويحصل بذلك سعادتهم ، ولم يحصل أحد بعده له سلطان تدعي له العصمة إلا علي رضي الله عنه زمن خلافته ، ومن المعلوم أن المصلحة واللفظ ، الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من المصلحة واللفظ الذي كان في خلافة علي رضي الله عنه زمن القتال والفتنة والإفتراق ، فإذا لم يوجد من تدعي الإمامية أنه معصوم ، وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة الأعلى وحده ، وكان مصلحة المكلفين واللفظ الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة ، فعلم بالضرورة أن ما يدعونه من اللفظ والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطلة قطعاً" (٢٠٥) .

وهكذا يخالف أهل السنة دعوة العصمة للأئمة ، على أن أستاذنا يرى أنها وإن كانت من المسائل الخلافية ، إلا أنها لا يصح أن تكون عقبة في سبيل التقارب ، لأنها لا تهدم أصلاً من أصول العقائد الإيمانية عند أهل السنة (٢٠٦) .

ثانياً : القول بالرجعه :

ترتبط هذه المسألة بمسألة الغيبة ، التي نسبوها إلى الإمام العسكري الذي غاب عندهم "الغيبة الصغرى" ، والتي امتدت إحدى وسبعين عاماً ، وقد ظهر في هذه الآونة لطائفة من كاملي الشيعة ، ثم بدأن الغيبة الكبرى وسيعود آخر الزمان ، ويقول الدكتور النشار هكذا نشأت عقيدة الغيبة ، وعقيدة الرجعة في صورتها

النهائية عند الشيعة الإمامية ، الأولى : هي حجب الله للإمام ، واختفاؤه عن أعين البشر ، وهو حي يلهم العبادة والتسبيح ، ويطلع على خفايا البشر ، والثانية : أن الله سيعيده ، فيحقق للبشر كمالاً من ناحية تحققه بالصفات التي تظهر عن إمام العصر ، يحارب الشيطان حتى يقضي عليه (٢٠٧) ، وترتبط الرجعة بطقوس يمارسها الشيعة ، فهم يذهبون كل يوم إلى باب السرداب في مسجد الإمام الغائب ، وعليهم السلاح ويقرؤنه السلام ، وينتظرون مقدمه ، وينادون : " باسم الله يا صاحب الزمان أخرج فقد ظهر الفساد وكبر الظلم ، وقد آن أوان خروجك " ، ويسلمون عليه منادين خليفة الله ، ووصي الأوصياء الماضين ، وبغية الله من الصفوة المنتخبين ، وباب الله لا يوتى إلا منه ، ونور الله الذي لا يطفأ (٢٠٨) .

ويشرح لنا محمد رضا المظفر عقيدة الإمامية في الرجعة ، فيذهب إلى أن الإمامية تعتقد بما جاء من آل البيت من أن الله تعالى يعيد أقواماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها ، فيعز فريقاً ويذل فريقاً آخر ، ويديل المحققين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين ، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام .

ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان ، أو من بلغ الغاية من الفساد ، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ، ومن بعده إلى النشور ، وما يستحقونه من الثواب أو العقاب ، كما حكى القرآن ثمنى هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالإرتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثاً لعلهم يصلحون : " قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل " (٢٠٩) .

ويرى الإمامية أن في القول بالرجعة دليلاً على قدرة الله تعالى البالغة ، فهي عندهم ليست مستحيلة ، فهي نوع من البعث والمعاد الجسماني ، غير أنها بعث موقوت في الدنيا ، والدليل على إمكان البعث هو بعينه الدليل على إمكان

الرجعة ، كما أن القرآن الكريم قد ورد فيه ما يفيد الرجعة في الدنيا ، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى بإذن الله وكقوله تعالى ﴿ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذِرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ مع أن يوم القيامة نخشيه جميع الأمم لا من كل أمة فوجاً وهي عندهم تختلف عن التناسخ الذي ينكرونه ، وإنما هي نوع من المعاد الجسماني الذي هو دليل على قدرة الله البالغة (٢١٠) ، وهو عندهم فيما يقول محمد رضا المظفر : " لا يחדش في عقيدة التوحيد ، ولا في عقيدة النبوة ، بل يؤكد صحة العقيدتين ، إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى ، كالبعث والنشور ، وهي من الأمور الخارقة للعادة ، التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم ، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام ، بل أبلغ هنا لأنها بعد أن يصبح الأموات رميماً قال تعالى ﴿ مِنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢١١) (٢١٢) .

ومع كل ما يديه الشيعة الإثنى عشرية من أدلة قرآنية يرونها دالة على صدق قولهم بالرجعة ، ومع تحفظاتهم في أنها لا تחדش العقائد من التوحيد والنبوة ، إلا أن أهل السنة يستقبحون الاعتقاد بالرجعة ، بل ويعدون لها أحياناً بمنزلة الكفر أو الشرك فيقول الملطي " : قولهم (أي قول الإمامية) في الرجعة أكذبهم فيه قول الله تبارك وتعالى ﴿ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ بَرَزَخَ إِلَى يَوْمِ يُعْثُونَ ﴾ (٢١٣) يخبر بأن أهل القبور لا يعثون إلى يوم النشور ، فمن خالف حكم القرآن فقد كفر " (٢١٤) .

على أننا يجب أن ننوه بأن علماء الشيعة المعاصرين يذهبون إلى أن القول بالرجعة ليس ضرورياً عند الإثنى عشرية يقول كاشف الغطاء : " وليس التدين بالرجعة في

مذهب التشيع بلازم ، ولا إنكارها بضار ، وإن كانت ضرورية عندهم (أي عند الإمامية) ، ولكن لا يناط التشيع بها وجوداً وعدمياً ، وليست هي إلا كـبعض أنباء الغيب ، وحوادث المستقبل وأشراف الساعة ، مثل : نزول عيسى عليه السلام من السماء وظهور الدجال ، وخروج السفيناني ، وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين ، وما هي من الإسلام في شيء ، ليس إنكارها خروجاً منه ، ولا الاعتراف بها بذاته دخولاً فيه " (٢١٥) ، ولهذا يذهب أيضاً محمد رضا المظفر (٢١٦) ، ولعل هذا مادعا أستاذنا إلى القول بأن الخلاف حول الرجعة لا يهدم أصلاً من أصول العقيدة ، وأن كلا الفريقين لجأ إلى الاستدلال بالأدلة النقلية من القرآن الكريم (٢١٧) . فهي على ذلك لا تمثل نقطة خلاف جوهرية .

ونكتفي بهذا القدر في عرض المسائل الخلافية بين أهل السنة والشيعية الإثنى عشرية ، والذي ينتهي من محاولته التقريب بينهما إلى القول : فأنت ترى من كل ذلك أن الخلافات العقائدية بين الإثنى عشرية وأهل السنة ليست من الخطر بحيث يدع كل فريق منهما الفريق المقابل ، إذ أن هذه الخلافات لا تعلق لها بالأصول الأولى للعقائد الإمامية ، وهي تدور أساساً حول الإمامة ، وهي مسألة شغل بها المسلمون جميعاً ، على اختلاف فرقهم ، فكانت لهم فيها مذاهب مختلفة إن دلت على شيء فإنما تدل على حيوية الفكر الإسلامي ، وعدم جموده ، على رأي واحد في المشكلة الواحدة ، وبهذا الاعتبار وحده يجب النظر إلى الخلافات العقائدية بين الفرق الإسلامية (٢١٨) .

رابعاً : مشروع فلسفة إسلامية معاصرة :

دعا أستاذنا إلى ضرورة إبراز فلسفة للإسلام ، تفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تفقد أصالتها وارتباطها بتراث أصحابها العميق الجذور ، وتكون ملائمة للعصر الذي نعيش فيه .

ويحدد مفهوم هذه الفلسفة على النحو التالي : " يلزمنا أن نحدد مفهوماً إسلامياً للفلسفة (٢١٩) ، تستمد عناصره من الكتاب والسنة ، والتراث الفكري للمسلمين ، يراعي احتياجاتنا الفكرية ، في واقع مجتمعاتنا المعاصرة .

والمفهوم المقترح يمكن تلخيصه في العبارات التالية :

الفلسفة هي الفكر الاستدلالي المنظم الذي يتناول بالبحث : الله والكون والإنسان ، ليحدد : علاقة الله بالكون والهدف من خلقه وعلاقة الإنسان بالله ، وعلاقته بالكون ودوره فيه ، ورسائله في هذه الحياة التي تعتبر وسيلة إلى حياة أخروية أكمل ، كما تتناول بالبحث المناهج التي يستطيع بواسطتها أن يفهم نفسه أولاً ، وأن يفسر ما حوله من ظواهر : طبيعية ، واجتماعية ، لاستخلاص قوانينها ، أو سنن الله تعالى فيها ثانياً وكذلك البحث في القيم التي يسلك وفقها في حياته ، أو ينظم على أسس منها مجتمعه ، ليغيره إلى ما هو أكمل ، آملاً في مستقبل جديد للبشرية ، وذلك كله على أساس ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة من عقائد وأحكام تشريعية ، وأخلاق تضبط علاقة الفرد بربه ، وبنفسه ، وبأسرته ، ومجتمعه ، وتحكم سير المجتمع في تقدمه " (٢٢٠) .

وهذه الفلسفة الإسلامية المعاصرة تقوم - كما سوف نبين - على أسس دينية ، وعقلية وعلمية وتفتح على سائر الثقافات المعاصرة ، لتعالج من خلال هذه الأسس : موضوعاتها الكبرى وهي : الله ، والكون ، والإنسان .

ونعرض لأسس هذه الفلسفة على النحو التالي :

أولاً : الأساس الديني :

تقوم الفلسفة الإسلامية التقليدية على أساس من الدين ، وتعول على الروح تعويلاً كبيراً ، هي فلسفة دينية لأنها نشأت في قلب الإسلام ، وتربى رجالها

على تعاليمه وأشربوا روحه ، وعاشوا في جوه (٢٢١) ، ويرى استاذنا ضرورة الحفاظ - بكل قوة - على هذا الأساس الديني ، فهذه الفلسفة المقترحة لابد أن تستمد مفهومها من الكتاب والسنة ، ولهذا فهو يرفض مفهوم الفلسفة الذي شاع في أوروبا منذ عصر النهضة إلى الآن ، وهو أن الفلسفة هي الفكر العقلاني الحر الذي يسير في طريقه مستقلاً عن الوحي وتعاليمه ، ويراها مفهوماً مغالفاً للإسلام ، ذلك لأن العقل في الإسلام مقيد بالوحي ، وإذا كان العقل يخطئ ويصيب فإن النبي ﷺ فيما جاءنا به من عقائد وأحكام عن طريق الوحي معصوم من الخطأ ، ولهذا يجب دائماً تصحيح ما يصل إليه العقل على أساس ما جاء به الوحي (٢٢٢) .

ولم يجد الفكر الإسلامي في مختلف عصوره عن هذا الاتجاه الذي يربط بين نظر العقل ، وأحكام الوحي ، فكان علماء التوحيد حريصين على إثبات ما جاء به الوحي ، من عقائد بواسطة أنظار العقل (٢٢٣) وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مصنفاته موافقة صريح العقول لصحيح المنقول (٢٢٤) ، وحتى فلاسفة الإسلام الخالص ابتداءً من الكندي في المشرق (٢٢٥) ، وانتهاءً بإبن رشد في المغرب (٢٢٦) ، كانوا معنيين دائماً بالملاءمة بين نظر العقل وأحكام الوحي (٢٢٧) ، فأصابوا أحياناً ، وأخطأوا أحياناً أخرى ، ولكنهم على كل الأحوال لم يعزلوا النظر العقلي عن الدين فيما عرضوا له من مباحث الفلسفة .

وعلى هذا ينتهي استاذنا إلى القول بأنه لا ينبغي أن يتطرق إلى الذهن أن ما جاء به الإسلام من عقائد وأحكام يتعارض مع العقل ، وكيف يتعارض ، وقد عرض القرآن الكريم عقائد الإسلام على العقل ، ودعاه إلى مناقشتها ، ليميز الحق عن الباطل ، وهو حين يعرضها يدلل عليها بالحجة الواضحة ، كما يذكر العقائد المخالفة لها ، ثم يكر بالحجة عليها ، وكل ذلك من شأنه أن يثير عند المسلم حب البحث العقلي ليأتي إيمانه لا عن تقليد وإنما عن اقتناع ويقين (٢٢٨) .

ويؤكد أستاذنا على هذا الأساس الديني للفلسفة تأكيداً شديداً ، لذا فهو يعني على كثيرين من المفكرين في عالمنا الإسلامي ، وقوعهم تحت تأثير الفكر الغربي ، والذي جعلهم يعتقدون بأن نهضة العالم الإسلامي في هذا العصر ، لن تتحقق إلا بسلوك نفس الطريق الذي سلكته أوروبا منذ عصر النهضة ، ألا وهو التحرر من قيد الدين ، غير واعي الاختلاف بين مفهوم الدين ووظيفته عندنا وما يقابل ذلك عند الأوروبيين وغير مدركين أن انطلاق العقل في أوروبا في اتجاه معاد للدين ، إن هو إلا رد فعل لاضطهاد الكنيسة للمفكرين والعلماء ، وهو أمر لم يتفق لنا ، ولن يتفق في العالم الإسلامي ، إذ يمكن أن تتحقق الانطلاقة الفكرية والعلمية في ظل الإسلام ، وقد تحققت بالفعل في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية ، وأفادت منها أوروبا في بناء نهضتها الحديثة (٢٢٩) .

وهذه الدعوى في التأكيد على أهمية الدين نجدها عند الكثيرين من دعاة التجديد ، فنرى جمال الدين الأفغاني يؤكد على ضرورة الدين للفرد والمجتمع ، فيذهب إلى أن الدين قد أتاح للبشر بناء " قصر من السعادة مسدس الشكل " يقوم على ثلاثة عقائد رئيسية ، تلزم عنها ثلاث خصال ، هذه العقائد والخصال تعد كلا منها ركناً لوجود الأمم ، وعماداً لبناء هيئتها الاجتماعية ، وأساساً محكماً لمدينتها ، وتحث الشعوب والأفراد على التقدم لمقامات الكمال والرقى (٢٣٠) .

كما يوضح لنا الإمام محمد عبده أهمية الشريعة وعلاقتها بالعقل فيقول : " إن العقل وحدة لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي ، كما لا يستقل الحيوان في إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها ، بل لابد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلاً ، كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتهه على العقل من وسائل السعادات ، والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله ، الإذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال " (٢٣١) ، أي " إن قدرة العقل تقع في دائرة التدليل على مبادئ

الإيمان وعلى تقرير الأصل الذي ينبجس عنه مضمون الإيمان ، أما بعد ذلك ، أي "بعد التصديق بالنبوة" فتصبح مهمة العقل التصديق بجميع ما جاء به النبي ، وأنه لم يستطع الوصول إلى كنه بعضه والنفوذ إلى حقيقته ، وهذا لا يعني أن على العقل قبول ما هو من باب المحال المؤدي إلى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين في موضوع واحد في آن واحد - فإن ذلك مما تنتزه النبوات عن أن تأتي به - فإن جاء ما يوهم ظاهره ذلك في شيء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله الخيار بعد ذلك في التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد المتشابه في كلامه ، وفي التفويض إلى الله في علمه ، وفي سلفنا من الناجين ، من أخذ بالأول ، ومنهم من أخذ بالثاني " (٢٣٢) .

ويقول جمال الدين القاسمي في ضرورة الدين ، وفي مطابقة الشرع للعقل "العقل حجة الله القاطعة البالغة ، وأصل براهينه الساطعة الدامغة وبواسطته استعبد عباده الكلمة ، وإلى من خصه به أرسل رسله ، ثم العقل جواز إرسال الرسل ، ولا يرد ما تقوى به لتوضيح السبل ، والنقل لا يأتي بما يناقض العقل ، وإنما يرد بما يزكي قضاءه ، ويصقل مرائي أحكامه أحسن صقل ، ونظير ما حصل للعقل بالشرع من الاستئناس . ما حصل الكتاب من معاضدة السنة والإجماع والقياس ، ولو ورد المنقول بما يناقض المعقول ، لأشبهه فرعاً يوجد ماله أصل " (٢٣٣) " ولذا اتفق العلماء على أنه إذا تعارض العقل والنقل أول النقل بالعقل " (٢٣٤) " إن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل " (٢٣٥) .

وهكذا نجد أستاذنا في تقديره لهذا الأساس الديني ، يتفق مع كثير من المجددين في الفكر الإسلامي ، فضلاً عن جملة المتكلمين وفلاسفة الإسلام .
نتنقل بعد ذلك إلى الأساس الثاني وهو الأساس العقلي .

ثانياً : الأساس العقلي :

لابد أن تلتزم هذه الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، بالعقل كمنهج في فهم الدين ومفهومه ، وفي معالجة ما تتصدى له هذه الفلسفة من مشكلات ، وبالعقل يفتح باب الاجتهاد الديني على مصراعيه ، في تأخي مع النص الديني ، واثناس بأحكامه .

وأستاذنا في سبيل بيان هذا الأساس العقلي يوضح لنا دعوة القرآن الكريم للعقل في ممارسة وظيفته في البحث الكوني فيقول : " ونحن لو نظرنا إلى القرآن الكريم ، لوجدنا أنه يوجه العقل البشري إلى منهج متكامل في البحث الكوني " (٢٣٦) ، وقيل أن نشرق في بيان هذا المنهج نجد أنه يحاول أن يظهر الإسلام وفلسفته المقترحة بمظهر حضاري ، فيحاول أن يوضح أن الإسلام متفق مع العلم - الذي هو لب الحضارة المعاصرة - روحاً ومنهجاً ، مضيفاً بذلك ناحية جديدة من نواحي النشاط العقلي في الإسلام ومدعماً لتلك النزعة العقلية التي سادت عند المتكلمين - وبخاصة المعتزلة - وفلاسفة الإسلام .

وهذا المنهج القرآني في توجيه العقل إلى البحث الكوني ، منهج له خطوتان : إحداهما يطرح فيها الإنسان جانباً آراءه السابقة عن الكون ، أي يطرح فيها التقليد ليتحرر فكره من قيوده ، فيكون أكثر استعداداً للبحث الموضوعي ، والثانية يكون بها صورة عن الكون ، وعن علاقته به ودوره فيه .

ويشرع أستاذنا في تفصيل هاتين الخطوتين على النحو التالي :

الخطوة الأولى : وهي نبد التقليد كطريق للعلم ، ولتحرير العقل من قيد الآراء والمذاهب الموروثة :

وهي خطوة أساسية للبحث سواء في مجال العلم أو مجال الفلسفة ، ففي مجال الفلسفة يتوقف الفيلسوف عن الاعتقاد والتسليم الذي يفتقد ما يبرره ، فلا يخضع تفكيره لإجماع الناس ، ولا يسلم بالموروث الشائع من الأفكار والآراء ، وإنما عليه أن يظهر عقله من كل ما يحويه ، من مغالطات وأضاليل ، ولا يسلم بصحة شيء إلا بعد البرهان العقلي الدقيق ، ومن هنا تأبى الروح الفلسفية أن تقبل الأحكام السابقة ، أو الموروثة ، أو المنقولة أو الشائعة ... إلا بعد أن تثبت صحتها بالدليل العقلي والبرهان المحكم (٢٣٧) ، وفي مجال العلم ، فإن العالم في هذا كالفيلسوف فقد أوصانا بكون في الجانب السلبي من منهجه ، بضرورة تطهير عقولنا من كل الأوثان والأوهام التي تعوقها عن المعرفة الصحيحة (٢٣٨) .

وقد أبرز أستاذنا هذه الخطوة الأولى في هذا المنهج من الآيات القرآنية نحو قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (٢٣٩) ، وقوله تعالى ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (٢٤٠) ، وقوله تعالى ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٢٤١) ، ويقول تعالى ﴿ إِنْ شَرِ الدُّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمْ الْهَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٤٢) .

ويذكر أن للتقليد والعقائد الموروثة الأثر الكبير في صعوبة انتشار الدعوة الإسلامية ، في بداية أمرها ، حيث كان للعرب في جاهليتهم تصورات كونية وعقائد منحرفة نحو تأليه الكواكب ، وعبادة الأصنام ، وتعدد الآلهة ، والإيمان

بالدهر ، وإنكار الروح والبعث ، وكانت هذه التصورات الفاسدة والعقائد المنحرفة محل ثقة عندهم ، فأقام عليهم القرآن الحجة ، بإبطاله لها ، كما أبطل أيضاً أقوال طائفة من الديانات السماوية وغير السماوية التي عرفها العرب في جاهليتهم ، وانخرفت بأصحابها عن التوحيد الصحيح إلى ألوان من الشرك والوثنية ، أبطل كل ذلك بالحجة العقلية (٢٤٣) .

وينتهي أستاذنا في بيان هذه الخطوة الأولى من المنهج القرآن إلى القول : بأن القرآن الكريم أراد أن يظهر العقول من الاعتقادات الباطلة الموروثة التي سبقت نزوله كالتصورات الميثولوجية التي تفسر الكون تفسيراً أسطورياً ، وكالوثنية والشرك وعبادة الأفراد ، وتعدد الآلهة ، وتأليه الدهر أو الطبيعة ، وإنكار الغاية في الكون وفي حياة الإنسان ، وإنكار البعث ، وما إلى ذلك .

فإذا تخلص العقل الإنساني عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التي لا يقوم عليها دليل أو برهان ، استطاع أن يقبل متحرراً من كل قيد على النظر في الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها إلى الإيمان بوجود خالق له ، وإلى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه ، ورسالته في الحياة الدنيا (٢٤٤) .

الخطوة الثانية : في منهج البحث الكوني :

تتمثل هذه الخطوة في اصطناع الاستدلالات : القياسي والاستقرائي (٢٤٥) ، فقد نبه القرآن الكريم العقول إلى استخدام أنواع الاستدلال العقلي المختلفة ، مباشراً أو غير مباشر ، فهو يدعو إلى استنباط نتيجة من مقدمة أو مقدمات ، ثبت صحتها في معرض الاستدلال على العقائد النظرية (٢٤٦) .

ومن أوضح الشواهد القرآنية على هذا المنهج الاستدلالي ، ما نجده في معرض إثبات البعث والنشور ، من سرد القرآن لمقدمات متعاقبة ، تنتهي بالناظر فيها إلى

التسليم بصحة هذه العقيدة من غير ارتياب وهو قوله تعالى ﴿أَو لَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَضَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ، أَو لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٢٤٧﴾ .

ولقد نبه كبار المشتغلين بالفلسفة وعلم الكلام إلى هذا الاستدلال العقلي الذي أشارت إليه تلك الآيات ، فيرى الكندي - مثلاً - أن هذه الآيات جمعت من الأدلة العقلية والحسية ، في عبارتها الموجزة ، ما تعجز عنه أدلة البشر حيث يقول : فإنه إن تدبر متدبر جوابات الرسل ، فيما سئلوا عنه من الأمور الخفية الحقية التي إذا قصد الفيلسوف الجواب فيها بجهد حيلته التي أكسبته علمها الطويل الدؤوب في البحث والتروض ، ما نجده أتى بمثلها في الوجازة والبيان وقرب السبيل والإحاطة بالمطلوب ، كجواب النبي ﷺ فيما سأله المشركون عنه مما علمه الله ، إذ هو بكل شيء عليم لا أولية له ولا تقصياً ، بل سرمداً أبداً ، إذ تقول له وهي طاعة طائفة أنه لا يأتي بجواب فيما قصد به بالسؤال عنه ، صلوات الله عليه : " يا محمد من يحيي العظام وهي رميم ؟ إذ كان ذلك عندها غير منازعة ، فأوحى إليه الواحد الحق جل ثناؤه : قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم إلى قوله كن فيكون " ، فأى دليل في العقول النيرة الصافية أبين وأوجز من أنه إذا كانت العظام ، بل إن لم تكن ، فممكن إذا بطلت بعد أن كانت وصارت رميمًا ، أن تكون أيضاً فإن جمع المتفرق أسهل من صنعه آيس ومن إبداعه ، فأما عند باريهم فواحد ، لا أشد ولا أضعف ، فإن القوة التي أبدعت ممكن أن ننشئ ما أدثرت ، وكونها بعد أن لم تكن موجودة للحس فضلاً عن العقل ، فإن السائل

عن هذه المسألة الكافر بقدرة الله جل وتعالى ، مقرر أنه كان بعد أن لم يكن وعظمه لم يكن هو معدوم ، فعظمه كان اضطراراً بعد أن تكن ، فإعادتها وإحيائها كذلك أيضاً ، فإنها موجودة حية ، بعد أن لم تكن حية ، فمممكن أيضاً أن تصبح حية ، بعد إذ هي لاحية ، ثم بين أن كون الشيء من نقيضه موجود ، إذ قال : ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ، فإذا أنتم منه توقدون﴾ ، فجعل من لا نار ناراً ، أو من لا حار حاراً ، فإذن إذ الشيء يكون من نقيضه اضطراراً ، فإن الحادث ، إن لم يكن يحدث من غير نقيضه ، وليس بين النقيضين واسطة ، أعني بالنقيض هو ولا هو ، فالشيء إذن يحدث من ذاته فذاته إذن ثابتة أبدية لا أولية لها " (٢٤٨) .

كما يذكر الإمام الغزالي أن " أول ما يستضاء به من الأبواب ، ويسلك من طريق النظر والاعتبار ، ما أرشد إليه القرآن ، فليس بعد بيان الله بيان " (٢٤٩) .
كما يقول فخر الدين الرازي : " أمر الكل بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل العقلية على ما ورد في القرآن " (٢٥٠) .

وهذا المنهج الاستدلالي العقلي قد لقي عناية شديدة عند المتكلمين ، الذي رتبوا عليه أحكاماً شرعية ، فقد رفض الاشعرية والماتريدية ، والمعتزلة ، إيمان المقلد ، فقالت فيما يروي ابن حزم " لا يكون مسلماً إلا من استدل " (٢٥١) ، وأوجبت المعتزلة معرفة الله بالعقل (٢٥٢) .

وتدعيماً لهذا المنهج التأملي في الاستدلال ، نبه القرآن في آيات كثيرة إلى استخدام الاستقراء ، والنظرة العلمية الفاحصة لإستكناه حقائق الأشياء : كيف وجدت ؟ ومم تتركب ؟ وكيف تطورت ؟ ، وذلك كله في نحو قوله تعالى ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾ (٢٥٣) ، وقوله تعالى ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف

نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت ﴿ (٢٥٤) ، ويقول أستاذنا تعليقاً على هذه الآية " وتأمل كلمة كيف في هذه الآيات ، وليس إجابته عن السؤال لماذا ، بعبارة أخرى العلم يعني بيان كيف تتركب الظاهرة ، ولا يعني بالبحث عن الغاية منها (٢٥٥) ، وهكذا يمدنا القرآن بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي في علوم شتى كعلوم : الحياة ، والفلك ، والجيولوجيا ، والجغرافيا ... وغيرها ، دون أن يكون القرآن نفسه كتاباً يتناول موضوعات هذه العلوم الجزئية ، والقرآن حينما يمدنا بهذا المنهج للبحث الاستقرائي يؤكد على مسأله العامة كالربط بين الأسباب والمسببات (٢٥٦) ، وأن للنظام الكوني قوانين ثابتة لا تبدل فهو نظام مطرد السنن (٢٥٧) ، وأن الكون كله مسخر للإنسان (٢٥٨) ، وفي هذا تأكيد على روح المنهج العلمي الصحيح الذي يحاول دائماً استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون ومظاهره على أساس من الثقة بقدرة الإنسان وبالعلم في مواجهة الطبيعة (٢٥٩) ، والإنسان في هذا كله ينبغي التقرب إلى الله تعالى (٢٦٠) ، حيث إن الله تعالى اعتبر العلم بالمخلوقات على اختلافها من أهم الأعمال الصالحة التي يجب على المسلم أن يحسب لها حساباً في ميزان أعماله في الحياة الأخرى ، فعليه إذن أن يبذل قصارى جهده من أجل استكناه الكون ، وما فيه من موجودات ، وذلك قبل أن يفاجئه أجله ، وهو أغفل ما يكون " (٢٦١) .

وينتهي أستاذنا في بيان هذه الخطوة الثانية في نوجية العقل الإنساني إلى البحث في الكون ، وهي خطوة النظر في الكون بقوله : إن هناك مرحلتين يمر فيهما الناظر إلى الكون :

المرحلة الأولى : يستخدم فيها الناظر استدلالاً استقرائياً ، يكشف به عن الأسباب والمسببات ، ويتوصل منه إلى صياغة القوانين العامة التي تخضع لها الموجودات .

والمرحلة الثانية : يستخدم فيها تفكيراً عقلياً أساسه الاستدلال القياسي ، وينتهي منه إلى إثبات وجود صانع مدبر للكون عن طريق ما يشاهده فيه من غائية الظواهر التي لا تفسرها له المصادفة (٢٦٢) .

وبهذا ينطلق الناظر في معرفة المصنوعات إلى معرفة الصانع ، ولكن بعض الناظرين قد يقف عند المرحلة الأولى أي عند معرفة المصنوعات ، ولا يتجاوز وزنها إلى المرحلة الثانية ، وهي معرفة الصانع ، وهؤلاء قد وصلوا إلى منتصف الطريق ، وفاتهم الغرض البعيد من البحث في آيات الله الكونية ، فكانوا بذلك محجوبين عن الحقيقة محصورين في دائرة المادة ، وشغلوا بالوسائل عن الغايات (٢٦٣) .

وهذا الأساس العقلي الذي يود أستاذنا أن يقيم عليه الفلسفة الإسلامية المقترحة ، والذي وجهنا إلى جانب هام فيه ، وهو البحث الكوني ، يمتد عنده ليشمل جوانب أخرى مثل الاجتهاد في مجال العقيدة والشرعية ، ذلك الاجتهاد الذي يقوم على فهم دقيق للنصوص الدينية ، وعلى تحرير الفكر من كل عائق يعوقه عن النظر الحر ، والاجتهاد هو الوسيلة العملية والنظرية المشروعة للملاءمة بين أحداث الحياة المتجددة ، والتي لا يعرفها أمس الأمة الإسلامية ، وتعاليم الإسلام ولو وقفنا بتعاليم الإسلام عند حد تفقه الأئمة السابقين ، لسارت الحياة الإنسانية في الأمة الإسلامية بمعزل عن التوجيه الإسلامي ، وبقيت أحداثها في منأى عن التكيف الإسلامي ، وهذا فيما يقول الدكتور البهي : وضع سيخرج المسلمين : في إسلامهم ، وفي حياتهم معاً ، فإما أن تحف قيمة الإسلام في نفوسهم تحت ضغط تيار الحياة وأحداثها ، وإما أن يقفوا عن متابعة السير في الحياة ، فيصيروا في عزلة عن الحياة نفسها ، وضد الحياة وقانونها كذلك (٢٦٤) .

والنزعة العقلية التي يدعوا إليها أستاذنا - كما أوضحها - نزعة إسلامية خالصة ، اعتمدها مفكرو الإسلام وعلماءه ، وأقاموا على أساسها حضارة إسلامية ازدهرت زمناً ، وكانت بلا شك حلقة أساسية من حلقات التطور الحضاري للإنسانية ، ومن هنا فإن كل دعوة من دعوات التجديد ، منذ قرن من الزمان أو يزيد ، تعلي من شأن العقل ودوره في مجال الدين والدنيا .

ثالثاً : الانفتاح المستبصر على ثقافات العصر وفلسفاته :

لقد أدت سهولة الاتصال بين شعوب العالم في عصرنا إلى وفود كثير من الفلسفات والثقافات الأجنبية ، قد يكون مفيداً في فهم العصر ومشكلاته ، فضلاً عن أننا يمكننا أن نجد فيه مبادئ إيجابية دافعة إلى التقدم الحضاري .

ويحاول أستاذنا أن يوجه هذا الانفتاح الثقافي توجيهاً صحيحاً بالقول : بأنه لا مانع لدينا من الانفتاح على كل الآراء والمذاهب المعاصرة ، ولكن مع ضرورة التمييز بين النافع منها والضار ، ومع تنمية قدراتنا دائماً على الابتكار ، فليس كل ما تنتجه المجتمعات في الشرق أو الغرب من أفكار صالحاً بالضرورة لمجتمعنا ، وملبياً احتياجاته الفكرية والروحية ، ومحققاً تقدمه الحقيقي لا الوهمي (٢٦٥) .

ويقصد أستاذنا أن يكون الانفتاح الثقافي على ثقافات العصر انفتاح الناقد المستبصر ، لا انفتاح المقلد الخامل البليد ، لأن النظرة النقدية لكل ما يفد إلينا تفيدنا في أن نستبقي ما نراه صحيحاً من هذه الثقافات ، ونستبعد منها ما نراه فاسداً من أفكارها ، ونكمل ما يكون ناقصاً ، فهو انفتاح لا تضيق فيه هويتنا ، بل انفتاح يتيح لنا وقفة إيجابية من ثقافات عصرنا ، نكون بها حلقة من حلقات الفكر العالمي كما كان أسلافنا .

لقد وفدت إلى بلادنا فلسفات شتى من فلسفات العصر ، ولقد راجت هذه الفلسفات عند بعض مثقفينا ، وليس من شك في أنها تجمل في طياتها معتقدات بعضها يخالف الإسلام تماماً ، ويعرض أستاذنا لبعض هذه الفلسفات على النحو التالي (٢٦٦) : يعرض أولاً للفلسفة الماركسية قائلاً : فمن مذاهب الفلسفة الأوروبية المعاصرة ، ما يؤمن بالتفسير المادي للوجود ، فليس ثمة في العالم إلا المادة وقوانين تطورها ، وما العقل إلا أسمى نتاج للمادة ، ولا يمكن فصل الفكر عن المادة ، ونمو الحياة الإنسانية فردية واجتماعية يتوقف تماماً على الظروف المادية والاقتصادية ، والصراع بين الطبقات هو الذي يتحكم في سير التاريخ ، والفلسفة عند هؤلاء هي النظر العقلي الذي يعمل على تغيير العالم .

ومن هذه المذاهب ما يرى أن العالم لا يوجد إلا اتفاقاً أو مصادفة فلا خلق ولا خالق ، وهو يشير بذلك إلى مذهب داروين في التطور .

ومنها ما يبدأ سيره من إيمان لا حد له بمنهج العلم التجريبي ، بحيث يجعل معيار الحقيقة التجربة الحسية وحدها ، ومن ثم لا مجال للتفلسف الذي يحاول تجاوز عالم الحس إلى ما وراءه ، والعلوم الجزئية كقيلة محل المشكلات التي كانت تبحثها الفلسفة ، ولم يبق عند هؤلاء من مفهوم للفلسفة إلا أنها المنهج الذي ينظم نتائج العلوم الجزئية ، وهو في هذا يشير إلى المذهب الوضعي عند أوجست كونت وأتباعه كدوركيم وليفى بريل ، وغيرهم ، وفي إطار مدرستهم ظهر علم الاجتماع الحديث الذي يتجه وجهه لا دينية ، وما زال لهذا المذهب الوضعي أنصاره حتى الآن .

ويشير إلى الوضعية المنطقية فيقول : ومن فلسفات العصر أيضاً ما ينكر بحث الفلسفة في الوجود بإطلاق ، ويتجه إلى التحليل المنطقي لألفاظ اللغة وعباراتها ، على أساس أن كل لفظ ليس له ما صدق في عالم الحس ، فهو لفظ زائف ، وبالتالي فإن القضية التي يستخدم فيها مثل هذه اللفظة فارغة المعنى ، والفلسفة في

مفهوم هؤلاء تحليل منطقي لعبارات اللغة وألفاظها ، ولو امتد منهج هذه الفلسفة إلى نطاق الدين لأصبحت بعض قضايا الدين التي تتحدث عن غيبات لا معنى لها ، ومن هنا تعتبر هذه الفلسفة منتهية بطبيعتها منهجها إلى تقويض أركان العقيدة الدينية ، حتى وإن لم يعن أصحابها بتحديد موقفهم من الدين صراحة . ويشير إلى الفلسفة البرجماتية بالقول : بأنه يوجد من بين فلسفات العصر أيضاً الفلسفة العملية التي اعتبر أصحابها صدق فكرة ما معناه التحقق من منفعتها بالتجربة ، ومعيار الصواب والخطأ في مجال الأفكار والمعتقدات هو القيمة المنصرفة لها في دنيا الواقع ، وقد صرح أحد زعمائهم بأن علينا أن نعود مرة أخرى إلى قول بروتاجوراس السفسطائي : " الإنسان مقياس الأشياء جميعاً " .

وينتهي إلى عرض الفلسفة الوجودية فيقول : " وثمة فلسفة أخرى في عصرنا تنطلق من القول بأن حياة الإنسان لا معنى لها ، ولا هدف منها إلا الإلحاد ، ويرى بعض أصحابها وجود الإنسان على هذه الأرض مجرد مأساة ، وأمر غير مفهوم أو معقول ، ويرى بعضهم الآخر حرية الإنسان بإطلاق في تحقيق ماهيته ، إذ لا إله يخلق وفق ماهية سابقة ، ولذلك يكون الوجود الإنساني سابقاً على الماهية ، ومآل الإنسان إلى العدم ، فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب وهؤلاء يفهمون الفلسفة على أنها تبحث في الوجود الإنساني الواقعي المشخص ، وعلاقته بالكون والآخرين ، ومنهم من يؤكد على عدم الإيمان بأية قيمة أخلاقية أو حقيقة مؤكدة ، ويتجهون بعنف إلى الهدم ، فتوصف فلسفاتهم بوصف العدمية ، وجميع هذه الفلسفات في رأينا عبثية ، من حيث إنها ترى الوجود الإنساني مجرد عبث وهي أيضاً تشاؤمية الطابع ، وشاعت بوضوح في أعقاب الحرب العالمية الثانية - خصوصاً في فرنسا - كرد فعل للمحن التي عانت منها المجتمعات الأوروبية ، ومن أسف أنها تشيع في عصرنا شيوعاً غير عادي عن طريق الكتابات الأدبية

والمسرحية في أوروبا ، وهي كفيلة بالقضاء على أعظم ما أنتجته البشرية من حضارة لأنها تقتل في الإنسان طموحه ، ولا تجعل له هدفاً يسعى إليه (٢٦٧) .

وواضح من عرضه لهذه التيارات الفلسفية المعاصرة ، أنه يأخذ عليها مأخذ كثيرة من وجهة نظر إسلامية ، ومن هنا يستشعر خطراً في شيوعها في العالم الإسلام من نواح كثيرة : من أهمها أنها توجه أذهان بعض أنصارها إلى الإلحاد والهدم ، وأيضاً تعمل على شل هذه الأذهان عن التفكير لوقوعهم تحت تأثيرها ، فيذهبون إلى تقليدها كل مذهب وهو يعبر عن ذلك قائلًا : " وقد حدث شيء من ذلك فعلاً ، فكل المذاهب التي أشرنا إليها لها من أنصارها ودعاتها في عالمنا العربي والإسلامي ، وهو أمر لا ينبغي أن نهون منه ، أو من آثاره على مجتمعاتنا الإسلامية على المدى القريب أو البعيد ، لأن معاول هدمها في هذه الحالة في أيدي بعض أنبائها ممن تمذهبوا بمذاهب معادية للإسلام آلوا على أنفسهم أن ينشروها مهما تكن النتائج ، إما لإيمان بها ، أو لتحقيق منافع ذاتية ، أو لأنهم مجرد أدوات في أيدي أعداء الإسلام يسخرونهم لتنفيذ مخططات استعمارية من نوع جديد (٢٦٨) .

ولكن كيف السبيل إلى الخلاص من طغيان هذه الفلسفات الوافدة وأثرها على الدين ؟ ، لن يكون ذلك بإهمالها ، أو صد المثقفين عنها ، لأن سهولة الاتصال بين شعوب العالم ، فضلاً عن التقدم في وسائل الإعلام ، لا يجدي معه أي انغلاق ثقافي ، ولكن السبيل الوحيد للتصدي لخطر هذه التيارات لا يكون إلا بالعكوف على دراستها ، دراسة واعية متأنية ، مع استخراج قيم من الإسلام تقف في مواجهة قيم هذه الفلسفات ، أما نقد هذه الفلسفات بدون دراية ، فكأنه ضرب في عمالة ١١ ، والانغلاق والانعزال عنها لن يكسبها إلا القوة .

ومن هنا ينتهي أستاذنا إلى القول : بأنه في تصورنا أن الاحتكاك المستمر بين الإسلام وفلسفات العصر : كالتطورية ، والماركسية ، والوضعية ، والوجودية ، وغيرها ، سيعمل مع الوقت على إبراز فلسفة للإسلام جديدة ، تفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تفقد أصالتها وارتباطها بتراث أصحابها العميق الجذور في الماضي ، ونتيجة للتقدم المستمر سيصبح من وظائف هذه الفلسفة الملاءمة بين العلم والإيمان على أساس أن العلم لا يتعارض مع الإيمان ، والإسلام نفسه يعين على هذه الملاءمة لأنه دين العقل ، ولأنه يدعو إلى البحث الكوني ، وتسخير خيرات هذا الكون للإنسان ، وأن العلم الذي يقودنا إلى معرفة الكون يقودنا في نفس الوقت إلى العلم بالله ، ولا تعارض بين العلمين (٢٦٩) .

وعلى هذا يمكن القول بأن السبيل إلى مواجهة هذا الغزو الثقافي يقتضي أمرين : أما الأمر الأول : فهو الحصانة الدينية : وأما الأمر الثاني : فهو دراسة هذه التيارات والفلسفات المعاصرة ، دراسة نقدية واعية ، واستخراج قيم من الإسلام تقف في مواجهة هذه الفلسفات وهذان الأمران يمكن أن نستخلصهما من تراثنا الإسلامي في مواجهته للثقافات الوافدة ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى نماذج ثلاثة للاستدلال على ذلك .

أما النموذج الأول : فهو الإمام الغزالي في مواجهته للفلسفة والفلاسفة : يقول : " وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوي أعلمهم من أهل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ، ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم ، من غوره وغائله ، وإذا ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاً ... إن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه : رمي في عمايه " (٢٧٠) .

وهكذا نرى من قول الإمام الغزالي أن الدراسة الواعية النقدية أساساً لمواجهة التيارات والفلسفات المخالفة للإسلام ، أما الانغلاق والانعزال عنها ، فكما قلت لن يكسبها إلا القوة والانتشار .

أما النموذج الثاني : فهو الكندي ، والذي رأى أن الحقيقة الكاملة لم يحصلها أحد بعد ، وأن حياة الباحث قصيرة ، مهما اجتمع له من حدة الذهن والعبقرية لا يستطيع أن ينال الحقيقة الكاملة ، ومن ثم كنا محتاجين إلى تضافر جهود الباحثين السابقين علينا ، حتى لو كانوا من أمم غيرنا ، ومن ملة غيرنا ، وهو يقصد بذلك إيجاد مشروعية للانفتاح الثقافي على التراث الفلسفي اليوناني ، والذي يتوخى الكندي في عرضه له الإيجاز وعدم الإتساع في القول ودرءاً للإلتباس مع شكره لهؤلاء الفلاسفة سلفاً ، بما قدموا لنا فيقول : " فحسن بنا - إذا كنا حراساً على تميم نوعنا إذ الحق في ذلك - أن نلزم في كتابنا هذا عاداتنا في جميع موضوعاتنا من : إحضار ما قال القدماء في ذلك قولاً تاماً ، على أقصد سبله وأسهلها سلوكاً على أبناء هذه السبيل ، وتتميم ما لم يقولوا فيه قولاً تاماً ، على مجرى عادة اللسان ، وسنة الزمان ، وبقدر طاقتنا " (٢٧١) .

فالكندي يوجهنا إلى المنهج الذي يجب علينا إتباعه في انفتاحنا على ثقافة الغير ، وهو منهج قائم على حصر آرائهم حصراً دقيقاً ، على أحسن وجه وأيسره ، مع إكمال ما لم يقولوه قولاً وافياً .

والنموذج الثالث : هو موقف ابن رشد ، الذي يدعونا إلى انفتاح ثقافي مستبصر ، بكل معاني الكلمة - انفتاح إيجابي يكون للذات المتلقية فيه فعالية فيما تتلقى ، رافضاً ذلك الانفتاح السلبي ، الذي تذوب فيه الذات ، وتضيع الهوية ، وتغتال الملكات الإبداعية ، تحت سطوة تقليد الذات لما تتلقاه ، تقليداً بلا وعي ، فيقول معبراً عن هذا المنهج : " وإذا كان هذا هكذا ، فقد يجب علينا إن

ألفينا لمن تقدم من الأمم السالفة نظراً في الموجودات ، واعتباراً لها ، بحسب ما اقتضته شرائط البرهان ، أن ننظر في الذي قالوه من ذلك ، وما أثبتوه في كتبهم ، فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم ، وسررنا به ، وشكرناهم عليه ، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه ، وحذرنا منه ، وعذرناهم " (٢٧٢) .

وقد نبهنا ابن رشد إلى ضرورة الحصانة الدينية والأخلاقية والعلمية التي يجب أن يتحصن بها المطلع على ثقافة الغير ، لأن من يطلع على ثقافة غيره ، وعقله خاو ، سيقع تحت سيطرة التقليد والمحاكاة ، وهنا يفقد الانفتاح الثقافي الغاية المرجوة منه فيقول : " فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع إذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه ، وأن من نهى عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها - وهو الذي جمع أمرين :

أحدهما : ذكاء الفطرة :

والثاني : العدالة الشرعية ، والفضيلة العلمية والأخلاقية - فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس " (٢٧٣) .

وهكذا يكون أستاذنا في دعوته للانفتاح الثقافي المستبصر ، مسaireً لما يراه كثير من فلاسفة الإسلام ، ومفكره ، ومسaireً أيضاً لمقتضيات الحياة المعاصرة ، شريطة أن يملك المطلع على هذه الثقافات إمكانية النقد والتمييز ، وأن يكون محصناً بثقافته الإسلامية ، حتى يكون داعياً لما يطلع عليه من أفكار ، وقادراً على التمييز بين النافع والضار منها ، حيث إن كثيراً من الفلسفات والثقافات تحمل في طياتها معتقدات تخالف الإسلام تماماً ، بل وتهاجمه ، وليس من سبيل للتصدي لخطر هذه التيارات والفلسفات ، إلا بالعكوف على دراستها دراسة واعية متأنية ، واستخراج قيم من الإسلام تقف في مواجهة قيم هذه الفلسفات .

وبهذا تؤدي الفلسفة الإسلامية المعاصرة وظيفتين : الأولى أن تعيش أفكار عصرها ، وأن تأخذ منها ما يلائمها ، والثانية أن تدافع عن الإسلام دفاعاً متناسب والثقافة المعاصرة ، بهذا تمكنا هذه الفلسفة أن نعيش عصرنا وفي نفس الوقت نحافظ على مقررات الدين .

رابعاً : فلسفة تجمع بين العلم والإيمان :

يرى أستاذنا أن هذه الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، لابد وأن تقوم بالملاءمة بين الإسلام وروح العصر الذي تعيش فيه ، ولا يكون ذلك إلا بجمعها بين العلم والإيمان ، ذلك لأن العلم ، يمثل الروح الحقيقية للعصر ، وقد كرس كتابه "الإنسان والكون في الإسلام" لدراسة هذه القضية .

ويتساءل في البداية عن إمكانية قيام فلسفة تصمد أمام الزحف العلمي الرهيب ، الذي يعيشه عصرنا ، ما الذي يمكن للفلسفة أن تقدمه للإنسانية في هذا العصر ؟ ويجيب عن هذا التساؤل بأنه يتوقع أن تقوى النظرة الفلسفية عما كانت عليه ، وأنه ستنشأ فلسفات جديدة ، تحتاج إلى مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم ، وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصور العقل ، لأن أي فلسفة مستقبلية لا تستند إلى وقائع العلم منظوراً إليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولاً ، وبمنظرة مستقبلية يتوقع أستاذنا أن الجيل المعاصر والأجيال التي ستليه ستوجه اهتماماً إلى الكون الخارجي ، وستطرح الكثير من التساؤلات حول : حدوده ، وأبعاده ، وإمكان وجود كائنات أخرى فيه ، وما نوع حياتها إن وجدت ، وهل الفراغ الخارجي يتناهى أو لا يتناهى ؟ ، وهل هناك إمكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب الأخرى ؟ ... كل هذه وغيرها تساؤلات كونية أصبحت تلح على الإنسان المعاصر ، الذي يتطلع إلى العلم بأن يمدّه بالإجابات الحاسمة عن هذه

التساؤلات ، ولكنه لن ينتظر حتى يجيب العلم عنها ، وعندئذ سيلجأ إما إلى : الاستدلال العقلي ليستنبط مما أتيح له من نتائج العلم إجابات على تساؤلاته ، وقد تصبح هذه الإجابات المستنبطة بنظرة كلية شاملة ، بمثابة فروض جديدة ، يبدأ العلم منها سيره إلى إكتشاف آفاق أخرى مجهولة ، وإما أن يلجأ إلى الخيال لفترة طويلة مقبلة ، وسنجد كتاباً ومفكرين يطلقون العنان لخيالهم في شأن الكون ، بل إن بعض العلماء سيكتثرون من الفروض العلمية ، ولكن آراء أولئك وهؤلاء ستكون أدخل في باب الفن والأدب منها في باب العلم (٢٧٤) .

وينتهي أستاذنا إلى القول : بأن الفلسفة بنظرتها الكلية الشاملة ، والأدب والفن بما يوحيان به من المعاني والأفكار ، لن تفقد جميعها في عصر العلم ، بل قد تعين العلم ذاته على مواصلة السير في طريق التقدم (٢٧٥) .

وهكذا ينتهي أستاذنا إلى مشروعية قيام الفلسفة في عصر العلم ، فما زالت لها وظيفتها التي تؤديها في سبيل خدمة الإنسانية ، وإذا كان الأمر كذلك فقيام فلسفة إسلامية معاصرة أمر مقبول ، ولكن بأي معنى تقوم هذه الفلسفة وما هي الوظيفة التي يمكن أن يؤديها ؟

إن هذه الفلسفة الإسلامية المعاصرة التي يدعو إليها أستاذنا سيكون من وظائفها الأساسية الملاءمة بين الإسلام وروح العصر الذي تعيش فيه ، ولا يكون ذلك - كما ذكرنا - إلا بجمعها بين العلم والإيمان ، وهي بهذا تقدم أكبر خدمة للإسلام ، في مواجهته لأصحاب الفلسفات المادية ، الذين دعوا إلى نهد كل تراث ديني ، منطلقين من القول بأنه لا مكان للدين في العصر ، وأن الدين كان أقسى وأسوأ خديعة في التاريخ إلى آخر ما قيل في الهجوم على الدين.

ومن أسف فإن هذه الدعوى المادية ، والتي أغراها تقدم سير العلم نحو اكتشاف آفاق جديدة ، قد إمتدت إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية ، فأدت إلى ظهور نوع من الصراع - لا مبرر له - بين قيم تراثنا الديني والحضاري ، والقيم المادية الجديدة الوافدة ، ومثل هذا الصراع ينشأ - في رأينا - من عدم التعمق في فهم طبيعة الإسلام والإنسياق بدون وعي وراء فلسفات العصر المادية ، وليس من شروط التقدم العلمي أن يقترن بالإلحاد ، كما أن الإلحاد في ذاته ليس دليلاً على علمية النظرة (٢٧٦) .

لهذا يتقدم أستاذنا لبيان هذا الجانب المهم من الفلسفة الإسلامية المعاصرة التي يقترحها ، وهو جانب التوفيق بين الإسلام وروح العصر الذي يعيش فيه ، وذلك من خلال مناقشته للجوانب التالية :

أولاً : الإسلام والعلم :

لم يفرق العقل الإسلامي بين العلم والدين ، ذلك التفريق الوافد من الثقافة الغربية ، فالعلم عنده دين ، والدين علم ، منطلقاً في ذلك من القرآن الكريم ، الذي يرى أن العلم يهدي إلى الخير ، والاعتقاد والعمل ، جامعاً للدين والعلم جمعاً لا ريب فيه ، وليس أدل على ذلك ، من أن أول ما نزل من القرآن على الرسول ﷺ ، وهو الأمي الذي لا يقرأ قوله تعالى ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٢٧٧) ، كما أن الوحي بالقرآن يعد علماً في نحو قوله تعالى ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (٢٧٨) ، ففي الآية الأولى يفتح الدين بمفتاح من مفاتيح العلم ، وهو القراءة ، والقراءة تعلم ، بل هي أداة التعلم ، وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال

في أول مرة : ما أنا بقارئ ، ومازال الملك به حتى قرأ الآية ، ثم بعد ذلك بين له أن الذي يأمره بالقراءة ، هو الله الخالق، الذي خلق الإنسان من علق أي من دم جامد ، وهو القادر على أن ينشئ فيه القراءة والعلم ، ومما له دلالة مهمة ، أنه خص من العلم ، العلم بالقلم ، وذلك تنويهاً بأهمية الكتابة ، والتي لولاها لما توصلنا إلى أي درجة من درجات العلم ، وهكذا تربط الآيات الأولى من القرآن بين الحقيقة الأولى في الدين وهي الإيمان بالله الخالق ، والحقيقة الأولى في العلم ، وهي نشأة الخلق - ومنه الإنسان - بقدرة الله وعلمه ، داعياً الإنسان إلى ذلك العلم بقراءة كتاب الكون ، وفي الآية الثانية الوحي علم بالمفهوم القرآني الشامل ، علم من الله ، بدون معاناة وتفكير بشري في مقابل العلم بالمفهوم الاصطلاحي عند الإنسان والذي يحتاج إلى معاناة وتفكير وتدبير وتأمل ...

مما له دلالة أيضاً في بيان وحدة الدين والعلم في الإسلام ، أن الإيمان في الإسلام يعتمد - كما نعلم - على التفكير ، والدرس والتأمل ، أي على استعمال العقل كاملاً ، ذلك لأنه ليس في العقيدة الإسلامية ، ما هو مخالف للعقل أو المنطق ، والعقل هو أساس العلم أيضاً فيكون العقل أساس الإيمان والعلم معاً فكلاهما يتأسس على العقل .

ويذهب أستاذنا إلى أن العلم في أساسه خلق ، ذلك لأن العالم يكتسب معلوماته ، وفق آداب معينة ، وهي ما يعرف بقواعد المنهج العلمي ، فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل هذه المعلومات ، وبهذا الاعتبار يكون العلم قيمة من القيم إذا آمن بها المجتمع كأسلوب في الحياة ، فإن هذا المجتمع يحقق تقدمه المنشود ، وإذا لم يؤمن بها أصبح أفرادها فريسة للأوهام والخرافات ، ولم يحققوا لمجتمعهم أي تقدم مادي أو روحي (٢٧٩) .

وقد علم بهذا المعنى قيمة أساسية في الإسلام ، فهو يجعل التفاضل بين الناس في المجتمع على أساس منه ، لأنه أساس كل عمل ناجح أو سلوك فاضل ،

والتقوى التي هي أيضاً من أسس التفاضل بين الناس في المجتمع - هي نفسها مردودة إلى العلم بأحكام الدين ، فرجع التفاضل بين الناس مطلقاً إلى العلم (٢٨٠)، وفي هذا يقول الله تعالى ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (٢٨١) ، ويقول تعالى أيضاً ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ (٢٨٢) .

ويكفي تنويعاً بالعلم ، ورفعاً لقدره ، وقدر أهله ، أنه صفة من صفات الله تعالى : فهو العالم ، والعليم ، والعلام .

وقد يظن البعض أن العلم الذي أشاد به القرآن ، ودعا إليه هو العلم المقتصر على علم الشريعة ، أو العلم الديني فقط ، وهذا ظن خاطيء ، لأن العلم الذي يقصده القرآن هو العلم بمعناه الشامل ، والذي يشمل العلم الديني والعلم الذي ينظم كل ما يتصل بالحياة ، فالعلوم التجريبية ، وهي من فروع العلم ، لم يجوزها الإسلام فحسب ، بل حث عليها ، ودعا إليها (٢٨٣) ، وهكذا يشمل العلم في الإسلام كل علم يفيد الإنسان ، ويساعده على القيام بأعباء الأمانة التي تحملها منذ استخلفه الله في الأرض ، وهي عمارتها ، واستخراج كنوزها ، وإظهار أسرار الله فيها ، ومن هنا كانت كلمة العلم في الإسلام مطلقة غير مقيدة بمادة معينة من مواد العلم ، فوجب أن تبقى عامة لا يستثنى منها ، إلا ما استعاذ منه الرسول ﷺ في قوله : ((اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع)) (٢٨٤) .

والعلم النافع في الإسلام فرض كفاية ، إذا لم يوجد في الأمة من يتحقق به أئمت الأمة جميعاً ، لأنه وسيلة نفع للفرد والمجتمع ، وما ارتقت الأمم إلا به ، والإسلام يفرض على المسلمين أن يسهموا جميعاً في بناء الحضارة الإنسانية ، بل وأن يكون لهم الدور البارز في هذا البناء ، ولقيمة العلم النافع ودوره في بناء الفرد والمجتمع ،

قرر الإسلام ضرورة إفشاء العلم ، فلا يجوز للمسلم أن يكتم عن غيره ما توصل إليه من علوم ، فيقول الرسول ﷺ في وجوب العلم ونشره ((من سئل عن علم فكتمه أجمه الله بلحاح من نار يوم القيامة)) (٢٨٥) ، وقد روي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم يقول : " انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه فأنى خفت دروس العلم (أي ذهاب أثره) وذهاب العلماء ، وليفشوا (أي العلماء) العلم ، وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً " (٢٨٦) ، وحرص الإسلام على إفشاء العلم ينطلق من تقديره لقيمة العلم في إصلاح البشر وإسعادهم والرفي بهم مادياً وفكرياً وروحياً ، ومن ثم لا يجب أن يكتم أو أن يحتكر .

ومما له دلالة عميقة في علاقة العلم والإسلام ، تاريخ الإسلام نفسه ، وما حققه علماء المسلمين : كالرازي ، وابن الهيثم ، والبيروني ... وغيرهم الكثير والكثير من أعلام الفكر الإسلامي ، الذين أرسوا دعائم العلم التجريبي في الإسلام ، وعلى أثرهم قام الأوروبيون بنهضتهم ، وما أنجزوه في مجال العلم راجع إلى أن دينهم الإسلامي لا يتعارض مع العلم ، ولا يرى غير العلم بديلاً للتقدم ، حقق لهم الإسلام في كتابه القرآن الكريم المناخ العقلي المناسب للروح العلمية ، والبحث العلمي (٢٨٧) .

من هنا ننتهي إلى القول : بأن للعلم مكانة أساسية في الإسلام ، فهو قيمة من قيمه الأساسية ، من شأنها كشف مجهول ، أو استكناه معقول من أجل خير الفرد والمجتمع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالاتفاق بين العلم والإسلام ظاهر ، ولا مجال للقول بالتعارض بينهما (٢٨٨) .

ثانياً : الإسلام متفق مع العلم روحاً ومنهجاً :

لقد تبين لنا فيما سبق عند بياننا للأساس العقلي لهذه الفلسفة المقترحة ، كيف وجه القرآن الكريم ، العقل الإنساني إلى البحث في الكون ، فحثة على اصطناع منهج العلم ، الذي يتلخص في النظر إلى الكون بالقياس والاستقراء والقياس معاً ، إذ أنه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات من عالم الطبيعة إلى القانون العام أو القانون العلمي ، يعود فيطبق هذا القانون على جزئيات جديدة مستخدماً القياس ، فالعالم لا غنى له عن استخدام الاستدلالات : الاستقرائي والقياسي معاً (٢٨٩) ، وقد أشار القرآن إلى استخدام المرحلتين معاً في نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاختلاف الليل والنهار ، آياتٍ لأولي الألباب ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ، وعلى جنوبهم ويفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففنا عذاب النار ﴾ (٢٩٠) .

والإسلام يحثنا على أن تكون معرفتنا يقينية ، بقدر الطاقة الإنسانية ، ذلك العلم الذي يصفه الغزالي بقوله : هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير بطلانه - مثلاً - من يقلب الحجر ذهباً ، والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ، فإني إذا علمت ، أن العشرة : أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل ، لا بل الثلاثة أكثر ، بدليل - أني أقلب هذه العصا ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه لم أشك - بسببه - في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه . فأما الشك فيما علمته ، فلا .

ثم علمت : أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه ، ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ، ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه ، فليس بعلم يقيني (٢٩١) .

وهذا العلم اليقيني الذي حثنا الإسلام عليه قد نصل إليه : بالإدراك الحسي ، أو بالبرهان العقلي ، أو بالكشف الصوفي ، أو بالخبر اليقين والسماع الموثوق (٢٩٢) ، وذلك بحسب موضوع المعرفة .

ولأن العلم الطبيعي ، متعلق بالظواهر والوقائع المحسوسة ، فلا سبيل إلى معرفتها معرفة يقينية إلا بالتجربة والملاحظة .

والآيات القرآنية التي تدعو إلى سلوك سبيل اليقين ، والتثبت من أحكامنا كثيرة نذكر منها - على سبيل المثال - قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٢٩٣) ، وقوله تعالى ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٩٤) ، وقوله تعالى ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا ، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٢٩٥) ، وقوله تعالى ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (٢٩٦) .

وإذا كانت الموضوعية من خصائص البحث العلمي ، فقد حثنا الإسلام بمنهجه إلى توخي الموضوعية ، وعدم إتباع الهوى ، والتخلي عن الأفكار السابقة (٢٩٧) ، وأن يتثبت الإنسان المسلم في أحكامه ، وأن يستعصم بالتجربة في مجال البحث الطبيعي ، متجرداً عن أهوائه وشهواته وعواطفه ، ونزعاته الشخصية وتعصبه ، إلى غير ذلك من شروط البحث العلمي ، فلقد جاء في قوله تعالى ﴿ وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (٢٩٨) ، وقوله تعالى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ، فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (٢٩٩) ، ما يفيد تجنب الهوى ، لأنه ينحرف بأحكامنا عن جادة الصواب .

ولعل ما سبق يوضح لنا إلى أي مدى إتفق الإسلام روحاً ومنهجاً مع العلم ، وهذا ما انتهى إليه أستاذنا ، مقررأ أن الإسلام قد وجه العقل البشري إلى خطوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكون وما فيه من كائنات (٣٠٠) .

ثالثاً : صورة الكون في القرآن الكريم ، ومدى توافقها مع الصورة التي قدمها العلم :

يطرح أستاذنا وهو بصدد توكيده لعلاقة العلم بالإيمان ، سؤالاً عن مدى تطابق الصورة التي يمكن استخلاصها من القرآن الكريم عن الكون والصورة التي قدمها العلم .

وقبل أن يمضي في الإجابة على هذا السؤال ، ينبها إلى حقيقة مهمة وهي أن القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات في علوم الكون ... إن كل ما يشتمل عليه القرآن متعلقاً بالكون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المجملة التي يأتي العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها ، ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة في تفسير الظواهر الكونية إذ ليس هذا من شأن الدين .

والحقيقة هي أن القرآن حينما يشير إلى الظواهر الكونية إنما يشير إليها على سبيل إيقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرها التفسير العلمي الصحيح ، فعباراته أشبه شيء بالومضات القوية التي تثير أمام العقل السبيل إلى التوصل إلى علم صحيح بالكون وقوانينه (٣٠١) .

نتساءل عن الصورة الكونية في القرآن الكريم ، وكيف أبقظت العقل الإنساني للبحث في تفصيلاتها وتفسيرها العلمي ، القائم على اتباع منهج دقيق :

إن أول ما يطالعنا في هذه الصورة تأكيد القرآن أن الكون حادث مخلوق من لا شيء خلقه الله تعالى ، خالق كل شيء ، في نحو قوله تعالى ﴿ ذلكم الله ربكم ، خالق كل شيء ، لا إله إلا هو ﴾ (٣٠٢) ، وقوله تعالى ﴿ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله ﴾ (٣٠٣) ، فالله هو الخالق الباري المصور ، ﴿ الخالق الباري المصور ﴾ (٣٠٤) ، ﴿ بديع السموات والأرض ﴾ (٣٠٥) ... إلى آخره الآيات التي تفيد ذلك (٣٠٦) .

ولما كان الله تعالى هو الخالق الباري المصور ، فهو يفارق خلقه مفارقة تامة ، لا يشبهها في شيء ولا تشبهه في شيء ، فيقرر القرآن الكريم في وضوح لا لبس فيه الثنائية بين الله والعالم (٣٠٧) ، خلافاً لما ذهب إليه ، أصحاب الفيض أو الصدور (٣٠٨) ، والخلوية (٣٠٩) ، والواحدية (٣١٠) ، والقائلين بوحدة الوجود (٣١١) .

ومن الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم عن الكون أنه غير محصور في مداركنا ذلك لأن هناك عوالم ومخلوقات أخرى لا نعلم عنها شيئاً ، فيقول تعالى ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ (٣١٢) .

وهذه الحقيقة القرآنية يؤكد ما توصل إليه العلم الحديث من أننا لا نستطيع أن نحيط بالفضاء الخارجي ، والعوالم التي من فوقنا ، لا حصر لها ، والمسافات التي بينها لا يتصورها عقل إنسان ؟ ، يقول أستاذنا " إن الإنسان إذا تأمل هذا الكون لا يمكن له إلا أن يسلم بأن نسبته ، بكرته الأرضية كلها ، إلى العوالم الأخرى التي خلقها الله نسبة توجب تلاشيها " (٣١٣) ، ذلك لأن الكرة الأرضية ، وهي تنتمي إلى مجموعتنا الشمسية ، ومجموعتنا الشمسية تقع في مجرة تحتوي على ملايين المجموعات الشبيهة بها ، وفي الكون ملايين المجرات ١١ ، والمسافات بينها

وبين النجوم تقاس أحياناً بآلاف السنين الضوئية ، وسرعة الضوء ٣٠٠,٠٠٠ كيلو متر في الثانية الواحدة !! (٣١٤) .

ويؤيد هذه الحقيقة أيضاً النظر في الإنسان ، والذي يمثل عالماً قائماً بذاته ، وهو لا يزال مجهولاً من نفسه حتى الآن ، ولم يدرك بعد أسرار كثيرة تتعلق بوظائف جسمه وعقله ، ولا يستطيع أن يعرف ماهو مصيره بعد الموت بإمكانياته المادية (٣١٥) .

ويؤيد هذه الحقيقة ثالثاً النظر في عالم الأشياء المتناهية الصغر ، فنجد الذرة مثلاً من حيث تكوينها شبيهة بالمجموعة الشمسية ، ونجد كائنات ذات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة ، وفي هذا يقول سيسل هامان : " عندما تذهب إلى العمل وتفحص قطرة من ماء مستنقع ، تحت المجهر ، لكي تشاهد سكانها ، فإننا نرى إحدى عجائب هذا الكون : فتلك الأميبا تتحرك في بطء ، وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمها فإذا به في داخلها ، وإذا به يتم هضمه وتمثيله داخل جسمها الرقيق ، بل إننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم الأميبا قبل أن نرفع أعيننا عن المجهر ، فإذا لا حظنا هذا الحيوان فترة أطول ، فإننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين ، ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيواناً جديداً كاملاً ، تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التي تحتاج الكائنات الكبيرة الأخرى في أدائها إلى آلاف الخلايا أو ملايينها ، لا شك في أن صناعة هذا الحيوان العجيب الذي بلغ من الصغر حد النهاية تحتاج إلى أكثر من مصادفة " (٢١٦) .

وهكذا يؤكد العلم توكيداً قاطعاً ، ما ذكره القرآن مجملًا من أن النظر في الكون أو الآفاق البعيدة بعداً شاسعاً ، والنظر في الإنسان والكائنات الدقيقة جداً ، يدلنا على آيات الخالق التي لا حصر لها ، والتي ستتجلى للإنسان دائماً وأبداً ، وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق ،

وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴿ (٣١٧) .

وعلى هذا فإن الكون بحسب ما ورد في القرآن وبحسب ما توصل إليه العلم الحديث ، لا يمكن في وقت واحد ، فمنها ما هو سابق ، ومنها ما هو لاحق ، وذلك في قوله تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ (٣١٨) ، وهذا يعني أن الكون لم يكن على ما هو عليه ، ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة ، بل كان هناك ترتيب زمني في خلق الكائنات ، بل وتطور في عملية الخلق ذاتها ، وهذا متفق تماماً مع ما يذهب إليه العلم الحديث الذي يحدد لأجرام المجموعة الشمسية ، وللأرض أعماراً بواسطة حساب الإشعاع ، ويعين أزمانها التي نشأت فيها على سبيل التدرج (٣١٩) ، ومما يشهد أيضاً بالتطور في الخلق ، وأنه مر بمراحل من الأدنى إلى الأعلى ، ومن الأقل كمالاً إلى الأكثر كمالاً قوله تعالى ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ (٣٢٠) ، والرب مشتق من التربية ، وأحد معاني التربية بلوغ الشيء كماله بالتدرج (٣٢١) ، وفي قوله تعالى ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير ﴾ (٣٢٢) ، وعلى هذا ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآن ، وإنما الذي يخالفه هو القول بأن هذا التطور المشاهد في الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق المصادفة وليس عن صانع مدبر حكيم (٣٢٣) .

ومن الحقائق التي ذكرها القرآن عن الكون ، أن المادة التي تشكلت منها الأجرام السماوية توصف بأنها " دخان " حيث يقول تعالى ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا آتيننا طائعين ﴾ (٣٢٤) .

ويقول أستاذنا إن من الافتراضات العلمية الآن أنه في أول تاريخ مجرتنا ، كانت هناك سحابة من غبار ذي تركيب كوني يشبه السديم ، وأخذت واحدة من سحبات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس ، بينما دار حولها قرص من غبار وغاز ، سرعان ما تكسر إلى دوامات ذات حجوم وترتيب مختلف في داخل منطقة نصف قطرية ، يزداد حجمها كلما بعدت عن الشمس ، وبالتحام هذه الدوامات عند التقائها أصبحت كتلاً منفصلة من الغاز على أبعاد نصف قطرية ، وقد أطلق العلماء على هذه الكتل المنفصلة اسم الكواكب الابتدائية (٣٢٥) ، وهكذا يؤكد العلم تلك الحقيقة القرآنية فيما يتعلق بالمادة التي تشكلت منها الأجرام السماوية .

ومما يستوقف الذهن البشري حقيقة إشارة القرآن الكريم إلى أن أصل الكائنات جميعاً واحد ، وهي تتكون من زوجين إثنين ، يقول تعالى ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ (٣٢٦) ، ويقول تعالى أيضاً ﴿ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ﴾ (٣٢٧) ، ويعلق عليها أستاذنا بقوله : " وقد يطمئن عقل الإنسان إلى معاني مثل هذه الآيات ، بعد أن اكتشف العلم الحديث وحدة التركيب الذري للكائنات على اختلافها ، وأن الذرة الواحدة تتكون من الكتلون وبروتون (٣٢٨) .

ويرى أستاذنا أن من الآيات القرآنية التي اتضح معناها في ضوء ما وصلت إليه الفيزياء المعاصرة من نتائج قوله تعالى ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة ، وهي تمر مر السحاب ، صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ (٣٢٩) ، فالجبال ومما إليها من الأجسام المادية مدركة لنا على أنها ثابتة صلبة ، وليس الأمر كذلك ، فهي عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية على كهارب موجبة وأخرى سالبة ، مردها

إلى إشـعاعات فهي لذلك أشبه شيء بالسحاب من حيث هو عارض ومتخلخل (٣٣٠) .

والله خلق كل شيء في هذا الكون بقدر ، أي بتقدير كمي وزماني وفق ماهية سابقة ، وذلك في نحو قوله تعالى ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (٣٣١) ، والآيات التي تشير إلى تقدير المخلوقات تقديراً كمياً خاضعاً للقياس أو الحساب كثيرة في القرآن الكريم (٣٣٢) ، كما أن هناك من الآيات ما يشير إلى التقدير الزمني (٣٣٣) ، وهناك آيات تشير إلى أن الله تعالى خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له (٣٣٤) .

كما أن القرآن ينبهنا إلى أن الكون كله يسوده نظام محكم لا تفاوت فيه ولا نقص ، وفق قوانين ثابتة ، أو على حد تعبير القرآن لسنن لا تبدل ، ودعا العقل الإنساني إلى اكتشاف هذه السنن ، وهي دعوة صريحة إلى العلم بالمعنى المعاصر (٣٣٥) ، وهذا هو معنى إيجادها بالحق ، أي بمقتضى .

وهذا كله يدفع كثيراً من العلماء إلى القول بوجود إله خالق حكيم ، لم يخلق ما خلق باطلاً أو عبثاً ، وإنما لغاية ، ومن ثم انتهوا إلى الإيمان بالله يقول سيسل هامان : " فإذا رفعنا أعيننا نحو السماء ، فلا بد أن يستولي علينا العجب أكثر ، من كثرة ما نشاهده ، فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها ، والتي تتبع نظاماً دقيقاً لا تحيد عنه قيد أنملة ، مهما مرت بها الليالي ، وتعاقبت عليها الفصول والأعوام والقرون ، إنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة ... فهلا يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى في الفضاء ، وإن لم يكن لها نظام ثابت ، ولم تكن تتبع قوانين معينة ، فهل كان من الممكن أن يشق الإنسان بها ، ويهتدي بهديها في خضم

البحار السبعة ، وفي الطرق الجوية التي تتبعها الطائرات ، " ولولا ثقة الإنسان في أن هنالك قوانين يمكن كشفها وتحديدها ، لما اضاع الناس أعمارهم بحثاً عنها ، فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة في نظام الكون ، يصير البحث عبثاً ليس وراءه طائل لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى ، فليس ما يقبله العقل ، أن يكون هناك نظام أو قوانين ن دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع ، وكلما وصل الإنسان إلى قانون جديد ، فإن هذا القانون ينادي قائلاً : " إن الله هو خالقي ، وليس الإنسان إلا مكتشفاً " (٣٣٦) .

مما تقدم يمكننا القول بأن الصورة المحملة التي قدمها القرآن الكريم للكون قد أيدها العلم ، وإنطلق في البحث عن تفصيلاتها ، وما وصل إليه العلم من تفصيلات دقيقة ، لا يتعارض مع ذلك الذي أجمله القرآن الكريم ، وهذا لا يدع مجالاً للشك في أن هناك صلة وثيقة تجمع بين الإيمان والعلم ، مما جعل أستاذنا يقرر أن الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، والتي ننشد قيامها ، لابد وأن تهتم بإبراز ملازمة الإسلام لروح العصر ، فيكون من أحد أهدافها الرئيسية ، رفع ذلك التناقض المزعوم بين الإسلام وطلب العلوم العصرية ، فتكون ذلك فلسفة لتقدم المجتمعات الإسلامية .

خامساً : الاهتمام بالجانب الإنساني :

يرى أستاذنا أن مجتمعاتنا اليوم بحاجة إلى فلسفة إنسانية ، تهتم بالإنسان وتعني به ، لأن الإنسان كان وما زال هو محور العالم ومركز ذلك الكون . ومجتمعاتنا الإسلامية في حاجة اليوم - أكثر من أي يوم مضى - إلى فلسفة تعلي من قيمة الإنسان ، وتناقش مسائل تتعلق بعلاقتها بالله وبالكون ، ورسالاته في الحياة ، والقيم الإنسانية الرفيعة التي يجب التمسك بها ، إلى غير ذلك من المسائل .

ومرجع حاجتنا اليوم إلى هذه الفلسفة الإنسانية راجع إلى سيادة نظرية بعض الفلسفات المعاصرة إلى الإنسان ، تلك النظرة التي نظرت إلى الحياة الإنسانية على أنها عبث وضياح ، والإنسان ما هو إلا كائن حائر ، يحمل وجوده العدم في صميمه ، بل صار وجود الإنسان - عند بعض هذه الفلسفات - كالجودية - مرادف للقلق ، وسلب عنه كل معنى يمكن أن يكرم الإنسان من أجله ، فليس حياة الإنسان معنى ، يضاف إلى هذا أن بعضاً من فلسفات العصر ، والتي اصطبغت في ظاهرها بصبغة العلم ، نادى بأنه ليس في الوجود إلا المادة ، فالعالم المادي الذي ندركه بحواسنا هو الحقيقة الوحيدة ، والفعل ما هو إلا أسمى نتاج المادة ، ولقد حاولت هذه الفلسفات المادية أن تعزز أقوالها بما حققه العلم من إنجازات خطيرة في شتى المجالات ، وكان لسيادة هذه الفلسفات المعاصرة وبخاصة المادية ، أن تورث القيم الإنسانية الرفيعة في زحمة الحياة المادية ، وقد تأثرت مجتمعاتنا بمثل هذه التيارات الفلسفية ، فبدأت تفقد بعض مقومات وجودها الروحي ، وبدأت تشكك في القيم الإنسانية الرفيعة ، هل لها وجود ؟ ، أم أنها وهم من الأوهام !! (٣٣٧) .

ومن هنا يرى أستاذنا ضرورة الاهتمام بالإنسان ، وإبراز الفلسفة الإسلامية المعاصرة النزعة الإنسانية للإسلام مؤكدة على القيم الإنسانية الرفيعة ، التي يجب أن يتمسك بها الإنسان ، حتى يقبل على حياته في تفاؤل ، ويحقق راحته النفسية ، ويندفع إلى العلم والعمل في همة وثبات ، ويؤدي رسالته في الحياة التي كلفه الله بها ، فينال السعادة على الصعيدين الديني والدنيوي ، فيفوز بالدنيا والآخرة (٣٣٨) .

وتقوم الفلسفة الإنسانية في الإسلام على أساس هام ، يجب على الفلسفة الإسلامية إبرازه والتأكيد عليه وهو : قيمة الإنسان في الإسلام ، هذه القيمة التي نلمسها في جوانب كثيرة :

أولاً : منزلة الإنسان في القرآن الكريم :

الإنسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون ، وعلى قمة مخلوقاته ، وموضع التكريم والعناية الإلهية ، خلقه الله في أحسن تقويم ، وجعله في أحسن صورة ، يقول تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ (٣٣٩) ، ويقول تعالى ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ (٣٤٠) ، فالإنسان - في الحقيقة - هو قمة الموجودات في هذا العالم ، وهو بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله ، وهو الكائن الوحيد على هذه الأرض القادر على تعقل ما حوله ، وإعطائه معنى وهدفاً.

يقول أستاذنا : ونظرة إلى تاريخ حضارة الإنسان منذ وجد على هذه الأرض إلى الآن كفيلة ببيان الحكمة الإلهية من وجود الإنسان ، فالتطور الهائل في إمكانياته يدلنا على أن الله قد أوجد فيه من الاستعدادات ، ما لم يوجد في مخلوق آخر ولا زال مستقبل الإسلام يحمل من الإمكانيات في تسخير الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور ، ومن ذا الذي كان فيما مضى يتصور وصول الإنسان إل القمر (٣٤١). ويعلي القرآن الكريم من قيمة الإنسان في مواجهة الفلسفات العنيفة ، حيث إن الإنسان بحسب القرآن الكريم خليفة لله في الأرض ، استخلفه فيها ليعمرها ، ويستخرج خيراتها ، يقول تعالى ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ (٣٤٢) ، وهذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان ، بمعنى أن الله تعالى أراد لهذا الإنسان ، أن تعاني نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر ، فيما هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته ، وترتقي من الناحيتين الروحية

والمادية ، فيفوز بالدنيا والآخرة والقانون الذي يحكم هذا كله : أن الجزاء على قدر العمل (٣٤٣) ، فيقول تعالى ﴿ هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ (٣٤٤) ، وقوله تعالى ﴿ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ، فمن كفر فعليه كفره ، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقْتاً ، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً ﴾ (٣٤٥) ، وقوله تعالى ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ (٣٤٦) ، وقوله تعالى ﴿ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ (٣٤٧) ، وهكذا فيما يوضح القرآن الكريم أن الإنسان لم يخلق عبثاً ، ولم يترك سدى ، وإنما هو مكلف برسالة يوديتها في هذه الحياة ، على المستوى الديني والدنيوي ، ومن مظاهر رحمة الله بالإنسان أن أعطاه إمكانيات هذا التكليف ، وأداء رسالته في المجالين الديني والدنيوي ، ومن أظهر مظاهر هذه الرحمة أن وهبه عقلاً ، يستطيع به إدراك أسرار الكون ، ومعرفة خالقه ، وترتيب أمور معاشه في هذه الدنيا على أفضل وجه ، وهذا العقل هو الأمانة التي يذكر القرآن أن الإنسان قد حملها (٣٤٨) ، وبواسطة العقل أيضاً يستطيع الإنسان أن يميز بين الخير والشر ، والتقوى والفجور (٣٤٩) ، ومن مظاهر رحمة الله بالإنسان أيضاً إرسال الرسل بالبينات ، لعلمه تعالى بأن شهوات الإنسان وأهواءه قد تنحرف بعقله إلى مسلك الشر ، وكان أن تنابعت الرسائل مسيطرة المجتمعات الإنسانية في تطورها الصاعد آخذة بيد البشرية إلى أسباب ارتقائها الروحي والمادي ، حتى كانت الرسالة المحمدية فختمت بها الرسائل ، وفي ختم النبوة والرسالات بالرسالة المحمدية تأكيد لأهمية الإنسان لأن ختم النبوة يعني إنتهاء مرحلة الاعتماد على الخوارق في إثبات الرسائل ، بالوصول إلى مرحلة الاعتماد على العقل في معرفة

الكون وخالقه (٣٥٠) ، حيث بلغت الإنسانية مرتبة الرشد العقلي والروحي ، والتي تمكنها من الاعتماد على نفسها ، مع الاهتداء بالرسالة المحمدية .

ثانياً : علاقة الإنسان بالكون :

ليس غريباً أن يكرن الله الإنسان ، لما تميز به من إمكانات كثيرة فيقول تعالى ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ (٣٥١) ، وليس غريباً أيضاً أن يكون الإنسان موضع العناية الإلهية ليتمكن من استمرار الوجود على هذه الأرض ، وليحقق رسالته ، ومن أقوى الدلائل على عناية تعالى بالإنسان ، أن جعل محور هذا الكون تلك الملاءمة بين الإنسان والكون والتي يدركها ييسير تأمل من تدبر الكون ، فالغلاف الجوي المحيط بالأرض يحميها من الشهب والنيازك ، والهواء المحيط بالإنسان ملائم لتنفسه ووظائف حياته ، والجبال تحفظ توازن الأرض ، وتعاقب الليل والنهار ، فيه ملاءمة لنوم الإنسان ويقظته ، ونزول المطر من السماء بمقدار ما ينبت به النبات ويتنفع به الإنسان والحيوان ، وعدم اختلاط مياه البحار بمياه الأنهار العذبة ، هو من أجل بقاء النبات والحيوان والإنسان ، ووجود الأشجار فيه من الفوائد مالا يحصى ، وكذلك المعاد في باطن الأرض، وهكذا فإن كل ما نشاهده من العالم المرئي إنما يوحى إلينا بأنه ملائم لحياة الإنسان من كل الوجوه (٣٥٢) .

ولقد أكد القرآن الكريم على هذه الملاءمة ، وأفاض المفسرون في بيان ما فيها من دلالات على هذه الملاءمة (٣٥٣) ، وقد اعتمد فلاسفة الإسلام ومتكلموه على هذه الملائمة في القول بأن العالم لم ينشأ صدفة أو اتفاقاً كما يزعم الماديون ، وإن العالم تسوده الغائية مما يشهد بوجود إله خالق (٣٥٤) ، وتبدو هذه الغائية في الكون وفي الإنسان في أجلى صورها ومظاهرها أمام العقل العلمي المنصف الذي

عرف حدوده وتخلّى عن غروره بإمكانياته (٣٥٥) ، ويستشهد أستاذنا بعبارة مهمة وجليلة لأينشتين - أعظم عقلية في القرن العشرين - يقول فيها " إن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تعيشاً فحسب ، ولكنه غير مؤهل للحياة " (٣٥٦) ، منتهياً إلى القول بأنه إذا كانت حياة الإنسان قصيرة للغاية إلا أنها عظيمة الانجازات ، فهل ينتهي كل هذا فجأة ويضيع كفاح الإنسان كله على هذه الأرض ؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة الإنسانية وتعمير الأرض مع من أفسد فيهما ؟ وهل يستوي العالم والجاهل والمحسن والمسيء ؟ ، لو كان الأمر كذلك ، إذن تكون حياة الإنسان على الأرض عبثاً لا معنى له ، وضياًعاً لا حد له ! (٣٥٧) .

ثالثاً : علاقة الإنسان بالله :

وكما يجب أن نركز الفلسفة الإسلامية المعاصرة على علاقة الإنسان بالكون ، يجب عليها أيضاً أن تركز على علاقة الإنسان بالله تعالى ، لأنه لا يمكن لإنسان العصر أن يستقر نفسياً ويأخذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز رسالته على الأرض ، إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومدبره ذلك أن الكون كله شأن من شئون الله تعالى ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض ، وإلى الله ترجع الأمور ﴾ (٣٥٨) ، فهو تعالى خالق الكون بما فيه الإسلام ، وهو الذي ركب العقل في الإنسان قدرة على توجيه مجرى الأحداث الكونية وفق مشيئته !! ، لأن هذا من شأن خالق الأشياء ومدبرها وهو الله تعالى ، ومن الطبيعي إذا كان الإنسان عاجزاً بالنسبة لما يجري في الكون أن يكون عاجزاً بالنسبة لخالق الكون يقول الله تعالى منبهاً أفراد الإنسان ﴿ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ﴾ (٣٥٩) .

رابعاً : حقيقة الوجود الإنساني :

الإنسان كائن ذو طبيعتين : إحداهما تتعلق بعالم الزمان والمكان ، والأخرى : تتعلق بعالم آخر غير مادي ، وهذا القول لا يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الإنسان كما يحسه هو نفسه مباشرة ، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينزع بشعوره وبعقله نزوعاً غريباً إلى ما وراء المحسوس ، وهو نزوع يكاد أن يكون فطرياً فيه ، وملازماً لطبيعته ، فكيف يمكن إغفال دلالات ذلك (٣٦٠) ، وعلى هذا فإن الإنسان ليس مادة فقط ، بل هو مادة وفكر ووجدان ، ومن هنا اختلف الإنسان عن غيره من الكائنات الحية وغير الحية ، ذلك لأن الإنسان حين يصدر في سلوكه فإنما يصدر عن إرادة واعية ، وفكر استدلالي ، والفكر غير خاضع لقوانين المادة ، التي لا تستطيع أن تفسر لنا شيئاً من تصورات المجردة ، وعملياته المعقدة (٣٦١) .

وعلى هذا فالفلسفة الإسلامية المعاصرة يجب أن تنظر إلى الإنسان هذه النظرة الثنائية ، وتقف في مواجهة الفلسفات المادية التي نظرت إلى الإنسان من جانبه المادي فقط ، فأطاحت بقيمته الدينية والروحية ، وأحلت محلها قيم مادية ضاع الإنسان الحقيقي في خضهما ومن هنا كان من ألزم الواجبات على الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، تربية الإنسان المسلم تربية روحية ، في مقابل ما أشاعته الفلسفات المادية من قيم مادية .

خامساً : تربية الجانب الروحي في الإنسان :

يرى أستاذنا أن التصوف باعتباره علم الأخلاق الدينية ، يمكن أن يكون الوسيلة الحقيقية لهذه التربية ، ذلك لأن التصوف الحقيقي علاج للفرد والمجتمع ، فهو يجنب الفرد شرواً كثيرة على رأسها الغرور بنفسه وبعلمه وبإمكاناته ، وهو في

الوقت نفسه يحدث في المجتمعات التي يسودها فلسفات مادية نوعاً من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح .

وهو يرى في التصوف " فلسفة إيجابية " ، من حيث إن التصوف الحق هو الذي لا يرى تعارضاً بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذي يعيش فيه ، بل يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع والتي يسودها المشقة والكفاح ، فهو يعتبر التصوف هو المعبر الحقيقي عن قيم الإسلام ، والإسلام دين جامع بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي (٣٦٢) .

ومن القيم الإسلامية التي يدعمها فينا التصوف قيمة : التواضع ، وعدم الغرور ، والثقة الزائدة في النفس وإدعاء العلم ، وعدم التطاول على ما اختصاص الله بعلمه ، فالإسلام يعلم الإنسان أنه مهما زاد علمه ، واتسعت معارفه فسيظل - دوماً - محدود العلم والمعرفة ، مهما تكبد من مشقة ، ودقق في استخدام المناهج فالكلمة ، الأخيرة في العلم لم ولن يصل إليها الإنسان ... والعلم المطلق لله تعالى ، هذا فضلاً عن أن هناك باباً من المعرفة لا قبل للإنسان به ، وهو باب الغيبات ، ويؤكد ذلك قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ (٣٦٣) ، وكون علم الإنسان محدوداً ونسبياً يقتضي منه التواضع أمام علم الله تعالى المطلق الشامل لكليات وجزئيات عالمي الشهادة والغيب هذا من جانب ، ومن جانب آخر أن يتواضع حتى في معرفته لعالم الشهادة .

ومن القيم أيضاً التي أرساها الإسلام ودعمها الصوفية : عدم التعلق بالكون إلى حد عبادته ، لأن الكون شأن من شئون الله ، ومصيره حتماً إلى الفناء ، فلا يصح التعلق به (٣٦٤) ، ذلك لأن الصوفية يعتبرون الوقوف مع موجودات هذا الكون مع

الغنية عن إدراك المكون مما لا يليق بالإنسان ، لأن كل ما في الكون ناطق بوجوده تعالى .

وهكذا يرى أستاذنا أن الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، يجب أن تؤكد على هذا الجانب الأخلاقي ، ذلك لأن الأخلاق جوهر الدين ، وقد رسم لنا الإسلام طريقة لتحقيق الكمال الأخلاقي الذي دعا إليه ، فأمرنا بجهد النفس بتخليتها عن مذموم الأخلاق وتحليتها باضدادها من الأخلاق الحمودة ، وفي هذا تكوين للمواطن الصالح من أجل المجتمع الصالح ، لأنه إذا صلح الفرد صلح المجتمع ، وإذا فسد لفرد فسد المجتمع (٢٦٥) .

مما تقدم يتضح أهمية الجانب الإنساني في الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، والتي يقترح أستاذنا قيامها .

وخلاصة القول : إن الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، والتي يطمح أستاذنا في قيامها ، يرى أن من أهم الأسس التي تقوم عليها ، الأساس الديني ، لأنها تتبنى مشكلات الدين ، وعلاقته بالإنسان المعاصر ، كما أنها تسعى لعرضه والدفاع عنه ، كما أنها تقوم على أساس من احترام العقل ، والذي يقضي بفتح باب الاجتهاد لمستجدات الحياة وتكون هذه الفلسفة فلسفة منفتحة على الثقافات الأجنبية ، تأخذ باستبصار وتعطي من جانبها ، بعيدة عن الوقوع تحت سيطرة هذه الفلسفات ، وتهتم بإبراز موقف الإسلام من هذه الثقافات ، وهي في كل هذا تكون متسلحة بالعلم ، مؤمنة أنه السبيل الوحيد للتقدم ، ولا سبيل غيره ، غير أنها في كل خطوة من خطواتها ، لا بد وأن تضع المبحث الإنساني في بؤرة اهتمامها ، لأن هدفها إصلاح الإنسان ومن ثم إصلاح المجتمعات ومن هنا تكون فلسفة دينية ، عقلية ، علمية ، إنسانية .

الهوامش

- ١- أهم هذه الدراسات : علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٩م ، وله نشرات سابقة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٧٢م
- واصل بن عطاء : حياته ومصنفاته ، ضمن دراسات فلسفية مهداة إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٤م .
- الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٥م ، وكان في الأصل بحثاً نشر في مجلة عالم الفكر ، المجلد الأول ، العدد الثالث ، ١٩٧٠.
- ٢- الدكتور الطغزاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، المقدمة ، ص ج .
- ٣- الدكتور الطغزاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، المقدمة ، ص ج ، ص د
- ٤- الدكتور الطغزاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، المقدمة ، ص أ ، ص ب
- ٥- الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٩م ، ص ١٢٣ .
- ٦- الدكتور علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، ١٩٧٧م ، ج ١ ، ص ٤٧
- ٧- نفس المصدر : ص ٤٧ ، والشيخ عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٢
- ٨- نفس المصدر : ص ١٢
- ٩- الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٢
- ١٠- الدكتور الطغزاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، المقدمة ، ص ب
- ١١- نفس المصدر : ص ١٤
- ١٢- نفس المصدر : ص ٧ وما بعدها ، وأنظر تفصيلاً كتابنا أصالة علم الكلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٧م ، ص ٧١ : ٩٦
- ١٣- أنظر تفصيلاً كتابنا أصالة علم الكلام ، ص ٩٦ : ١٠٦
- ١٤- كالأشعري : رسالة استحسان الخوض في علم الكلام ، نشرة يوسف مكارثي اليسوعي ، بيروت ١٩٥٣م ، في ذيل كتاب اللمع عن نشرة حيدر أباد الدكن ، ١٣٤٤هـ ، ص ٨٧
- وقارن نشرة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتابه مقالات الإسلاميين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩م ، ج ١ ، ص ١٥ : ٢٧ ، والإيجي : المواقف ، اسطنبول ، ١٢٨٦هـ ، ص ٨ ، والتهانوي : كشف اصطلاحات الفنون ، كلكتا ، ١٢٨٢هـ ، مجلد ١ ، مادة كلام ، والشعراني : البواقيت والجواهر ، طبعة مصر ، ١٢٠٧هـ ، ج ١ ، ص ٢٢ ، والغزالي : الاقتصاد في

الاعتقاد ، حققه وخرج أحاديثه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا ، مكتبة الجندي ، القاهرة ، ١٩٧٢ م ،
ص ١٩ : ٢٠

١٥- الدكتور التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٢٣ وما بعدها

١٦- ابن خلدون : المقدمة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٣٩٨ هـ ، ١٩٧٨ م ،
ص ٤٦٦

١٧- أنظر طبعة القاهرة ، المطبعة الحسينية ، بدون تاريخ ، وأنظر كتابنا أصالة علم الكلام ص ١٧١ :
١٧٢

١٨- طبعة القاهرة ، المطبعة الخيرية ، ١٣٢٣ - ١٦٠٥ م

١٩- الجرجاني : شرح المواقيف ، بولاق ، مصر ١٢٦٦ هـ

٢٠- الدكتور التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٢٣

٢١- ابن المرتضى : النية والأمل في شرح الملل والنحل ، بتصحيح توما أرلند ، دار المعارف النظامية ،
حيدر أباد الدكن ، الهند ، ١٣١٦ هـ - ١٩٠٢ م ، ص ٢٩

٢٢- القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان ، مكتبة
وهبة ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٥ م ، ص ١٢١-١٢٢

٢٣- الشهرستاني : مصارعة الفلاسفة ، تحقيق الدكتورة سهر محمد مختار ، مطبعة الجبلاوي ،
القاهرة ، ١٩٧٦ م ، وقد قام نصير الدين الطوسي بالرد على كتاب الشهرستاني بكتاب سماه : "
مصارعة المصارع "

٢٤- الغزالي : تهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ،
١٩٧٢ م

٢٥- الدكتور توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، بدون
تاريخ ، ص ١٢ وما بعدها

٢٦- نيجرج : مقدمة تحقيقه لكتاب الاقتصاد والرد على ابن الراوندي للخياط ، دار الكتب ، القاهرة ،
١٩٢٥ م ، ص ٥٩ من المقدمة .

٢٧- الدكتور التفتازاني ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٢٥

٢٨- نفس المصدر ، ص ٢٧

٢٩- نفس المصدر ، ص ٢٧

٣٠- الدكتور أبو الوفا التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٢٧ ، وهو يعتمد في هذا على
الهروي في : الدرر النضيد من مجموعة الحفيد ، القاهرة ، ١٣٢٢ هـ ، ص ١٣٧
٣١- المصدر نفسه ، ص ٢٨

٣٢- أنظر على سبيل : ابن قتيبة : تأويل مختلف الأحاديث، مكتبة المتنبى ، القاهرة ، عن طبعة كردستان العلمية ، ١٢٢٦هـ ، ص ١٢ : ١٤ ، وأيضاً الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٢٤٩هـ ، ص ٩ ، وابن عبد البر : مختصر جامع العلم وفصله ، وما ينبغي في روايته وحله ، ص ١٥٢ . والمقرئ : الخطط ، القاهرة ، ١٢٧٠هـ ، ج ٤ ، ص ١٨٠-١٨١ ، وأنظر تفصيلاً : كتابي : أصالة علم الكلام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٧م ، ص ١٧-٤٤

٣٣- أنظر كتابنا أصالة علم الكلام ، ص ٣٠-٤١

٣٤- ابن خلدون : المقدمة ، ص ٦٧

٣٥- بدأت هذه النهضة مع الإمام محمد بن عبد الوهاب ، وجمال الدين الأفغاني ، ومحمد عبده وحسين الجبر الطرابلسي ، وجمال الدين القاسمي ، ومحمد رشيد رضا ... وغيرهم من المفكرين المحدثين .

٣٦- ارتبط العمل بالإيمان في القرآن الكريم ارتباطاً وثيقاً ، فكثيراً ما يذكر الإيمان والذين آمنوا مقروناً بالعمل الصالح أنظر الآيات : ٢٥ البقرة ٢ ، ٨٢ البقرة ٢ ، ٧٧ البقرة ٢ ، ٥٧ آل عمران ٣ ، ٥٧ النساء ٤ ، ١٢٢ النساء ٤ ، ١٧٣ النساء ٤ ، ٩٣ المائدة ٥ ، ١٣٢ الأنعام ٦ ، ٤٢ الأعراف ٧ ، ١٥٣ الأعراف ٧ ، ٤ ك يونس ١٠ ، ٩ ك يونس ١٠ ، ١١ ك هود ١١ ، ٢٣ ك هود ١١ ، ٢٩ الرعد ١٣ ، ٢٣ ك إبراهيم ١٤ ، ٣٤ النحل ١٦ ، ١١٩ ك النحل ١٦ ، ٢٠ الكهف ١٨ ، ٤٩ الكهف ١٨ ، ١٠٧ ك الكهف ١٨ ، ٩٦ ك مريم ١٩ ، آيات ١٤ ، ٢٣ ، ٥٠ ، ٥٦ م ، الحج ٢٢ ، وآيات ٣٨ ، ٣٥٥ ، ٦٤ م ، النور ٢٤ ، ٢٣ الفرقان ٢٥ ، ٢٢٧ الشعراء ٢٦ ، ٨٤ القصص ٢٨ ، والآيات : ٧ م ، ٩ م ، ٥٨ ك العنكبوت ٢٩ والآيات : ١٥ ك ، ٤١ ك ، ٤٥ ك الروم ٣٠ ، ٨ ك ، ٢٣ ك لقمان ٣١ ، ١٩ السجدة ، ٤ ك ، ٣٧ ك سبأ ٣٤ . ٧ ك فاطر ٣٥ ، ٤ ك ص ٣٨ ، ٣٥ ك الزمر ٣٩ ، ٨ ك فصلت ٤١ ، ٥٠ ك فصلت ٤١ ، ٢٢ ك . ٢٣ ك ، ٢٦ ك الشورى ٤٢ ، ٢١ ك ، الجاثية ٤٥ ، ٣٠ ك الجاثية ٤٥ ، ٣٣ ك الجاثية ٤٦ ، ١٦ ك ، ١٩ ك الأحقاف ٤٦ ، ٢ م ، ١٢ م محمد ٤٧ ، ٢٩ م الفتح ٤٨ ، ٣١ ك النجم ٥٣ ، الآيات : ٦ م ، ٧ م ، المجادلة ٥٨ ، ١١ م الطلاق ٦٥ ، ٢٥ ك الانشقاق ٨٤ ، ١١ ك البروج ٨٥ ، ٦ ك التين ٩٥ ، ٧ م البينة ٩٨ ، ٣ ك العصر ١٠٣ .

٣٧- الإمام محمد عبده : رسالة التوحيد ، دار النصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٣٨

٣٨- نفس المصدر : ص ١٣٩

٣٩- نفس المصدر : ص ١٣٩

٤٠- المصدر نفسه : ص ١٤١

٤١- المصدر نفسه : ص ١٤١

٤٢- الدكتور الشاذلي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٥

٤٣- الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٧٥

- ٤٤- يحتاج بيان هذا التكامل بين علم الكلام والفقه وأصوله ، وعلم الكلام والتصوف ، وعلم الكلام وفلاسفة الإسلام إلى بحوث مفردة ، لكنني أشير هنا إلى بعض جوانبها في عجلة سريعة .
- ٤٥- الفارابي : إحصاء العلوم ، تحقيق الدكتور عثمان أمين ، دار الفكر العربي ، القاهرة الطبعة الثالثة ، ١٩٦٨ م ، ص ١٢٤-١٢٨ ، ويعتبره أستاذنا الدكتور عثمان أمين من أمتع فصول الكتاب ، ص ١٢ من المقدمة .
- ٤٦- نفس المصدر : ص ١٢١ ، ١٢٢
- ٤٧- ابن خلدون : المقدمة ، ص ٤٣٥ ، ٤٣٦
- ٤٨- نفس المصدر : ص ٤٥٢ ، ٤٥٣
- ٤٩- نفس المصدر ، ص ٤٥٨
- ٥٠- البغدادي : أصول الدين ، دار المدينة ، بيروت عن طبعة مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية استانبول ، ١٣٤٦ هـ - ١٩٢٨ م ، الطبعة الأولى ، ص ١ : ٣
- ٥١- الشهرستاني : الملل والنحل على هامش كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، أعيدت بالأوفست ، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م ، ج ١ ، ص ٥١
- ٥٢- القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، ص ١٢٦
- ٥٣- ابن خلدون : المقدمة ، ص ٤٥٥
- ٥٤- الزركشي : البحر المحيط نقلاً عن الشيخ مصطفى عبد الرزاق : تهديد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٤٩
- ٥٥- الشيخ مصطفى عبد الرزاق : تهديد لتاريخ الفلسفة الإسلام ، ص ٢٤٩
- ٥٦- نفس المصدر : ص ٢٤٥
- ٥٧- أبو الحسين البصري : المعتمد في أصول الفقه ، بتحقيق محمد حميد الله وآخرين ، دمشق ، ١٩٦٥ م - ١٣٨٥ هـ ، ج ٢ ، ص ٧٣٢ ، وأنظر أيضاً ص ٧٣٥ ، وما بعدها ، ص ٣٢٢ - ٣٢٧ ، وأنظر أيضاً : الآمدي - الإحكام في أصول الأحكام - مطبعة المعارف ، مصر ١٩١٤ م - ١٣٣٢ هـ ، ج ٤ ، ص ٤٢ وما بعدها
- ٥٨- ابن المرتضى : المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، ص ١٠ وما بعدها
- ٥٩- أنظر : القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ٣٩ ، ص ٨٨ ، والمغني في أبواب التوحيد والعدل ، الجزء الثاني عشر : " النظر والمعارف " ، تحقيق الدكتور إبراهيم ، مذكور المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر والطباعة ، القاهرة ١٩٦٢ م ، ص ٣١٦ وما بعدها ، والبغدادي : الفرق بين الفرق ، دار الآفاق الحديثة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ١٢٩ ، ص ١٤٠ ، ص ١٧٣ ، وأصول الدين ص ١٦٣ ، والشهرستاني : الملل والنحل ، ص ٥٧ وما بعدها ، والنسفي : بحر الكلام في علم التوحيد ، كردستان العلمية ، مصر ، ١٩١١ ، ص ١٤

- ٦٠- الأنصاري : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٣٢٥هـ ، وعلى هامشه كتاب المستضي في أصول الفقه للغزالي ، ج ١ ، ص ٢٥
- ٦١- أنظر ترجمته عند ابن حجر في لسان الميزان ، طبعة الهند ، ١٣٢٩هـ ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، وايضاً أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، طبعة الهند ، ١٣٣٢هـ ، الجزء الأول ، ص ٢٦٥ وتوفي أبو مطيع عام ١٩٩٩هـ .
- ٦٢- أبو القاسم البلخي الكعبي : باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ، ضمن كتاب " فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة " ، اكتشف المخطوطة وحققها فؤاد السيد ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٩٧٤ ، ص ١٠٤-١٠٥
- ٦٣- له ترجمة عند ابن حجر في لسان الميزان ، ج ١ ، ص ١٧١
- ٦٤- أبو القاسم البلخي الكعبي : باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ، ضمن كتاب " فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة " ، ص ١٠٥
- ٦٥- له ترجمة عند أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، ج ١ ، ص ٢٤٣
- ٦٦- أبو القاسم البلخي الكعبي : باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ، ضمن كتاب " فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة " ، ص ١٠٤
- ٦٧- نفس المصدر ، ص ١٠٥-١٠٧
- ٦٨- الدكتور عبد الستار الراوي : العقل والحرية دراسة في فكر القاضي عبد الجبار ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ص ١٤٠
- ٦٩- له ترجمة عند السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ، القاهرة ، ١٣٢٤هـ ، ج ٢ ، ص ٨٥
- ٧٠- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، اكتشف المخطوطة وحققها ، وقدم لها فؤاد السيد ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٩٧٤ م ، ص ٣٢٩-٣٣٠
- ٧١- الدكتور التتازاني : واصل بن عطاء حياته ومصنفاته ، ضمن مجموعة دراسات مهداة إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور بعنوان دراسات فلسفية ص ٧٥
- ٧٢- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ٣٠٩
- ٧٣- ابن النديم : الفهرست ، طبعة فلوجل ، بيروت ، ١٩٦٤ ، ص ١٦٢
- ٧٤- نفس المصدر : ص ١٦٢
- ٧٥- الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، وما قصد به من الطعن على المسلمين ، تحقيق وتعليق وتقديم الدكتور نبرج ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥ م ، ص ٨١
- ٧٦- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ٢٨٢
- ٧٧- انظر لكاتب هذا البحث كتاب " أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامية " ، دار الثقافة للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٤ ، (مصنفات الإسكافي) .

- ٧٨- انظر تفصيلاً مقدمة فؤاد السيد الذي قام باكتشاف وتحقيق باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين للبلخي الكعبي ، مؤلفات البلخي الكعبي ، ص ٤٦-٥٥
- ٧٩- هو حرب بن إسماعيل من خلف الخنظلي الكرمانلي أبو محمد ، وقيل أبو عبد الله من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل ، له كتاب " السنة والجماعة " ، شتم فيه فرق أهل الصلاة ، وقد نقضه عليه البلخي الكعبي ، ص ٥٤ ، من المصدر السابق (ترجمة البلخي) .
- ٨٠- وهو مخطوط بدار الكتب المصرية في ستة مجلدات تحت رقم ٢٤٠٥١ ب قسم التصوير ١٩٤٩ ، وهو يدور حول منهج المعتزلة في نقد الحديث ، وفيه يقدم الكعبي هذا المنهج يعرض فيه الحديث أولاً على القرآن ، فإن لم يوجد في آي القرآن ما يؤيده ، عرض على السنة الصحيحة المجمع عليها ، فإن لم يوجد ما يوافقه عرض على ما أجمع عليه في الصدر الأول من السلف والأمة ، فإذا لم يوجد ما يوافقه ، عرض أخيراً على العقل ، انظر الجزء الأول ، ورقة ٢
- ٨١- ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ، بيروت ، ١٩٦١ ، ص ١٠٢
- ٨٢- ابن النديم : الفهرست ، ص ٢٦١
- ٨٣- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ٣٠١-٣٠٢
- ٨٤- نفس المصدر : ص ٣٢٤
- ٨٥- نفس المصدر : ص ٣٢٦
- ٨٦- نفس المصدر : ص ٣٢٩ - ٣٣٠
- ٨٧- القفطي : أنباء الرواة ، مصر ١٩٧٣ ، ج ٢ ، ص ٢٩٦
- ٨٨- القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، الجزء السابع عشر ، تحقيق أمين الخولي ، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م ، القاهرة ، الهيئة العامة للثقافة والنشر ، ص ٣٠٥
- ٨٩- القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، الجزء العشرون ، القسم الثاني ، تحقيق الدكتور عبد الحليم ، والدكتور سليمان دنيا ، الهيئة المصرية للثقافة والنشر ، ص ٢٥٨ ، القاهرة
- ٩٠- القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢
- ٩١- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ١٨٣
- ٩٢- القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ١٨٤
- ٩٣- الحاكم الجشمي : شرح عيون المسائل (الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة) ، ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، تونس ، ١٩٧٤ ، ص ٣٦٨ - ٣٦٩
- ٩٤- أشرنا إليه في هامش سابق (هامش ٨٨)
- ٩٥- طبع وأشرنا إليه في الصفحات السابقة
- ٩٦- ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ، ص ١١٩
- ٩٧- الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٦٧

٩٨- نشر كتاب الفقه الأكبر نشرات كثيرة ، ووضعت له شروح كثيرة أيضاً ، من أشهرها شرح أبي منصور الماتريدي (نشرة حيدر أباد الدكن ، ١٣٢١هـ) ، ويقال إن هذا الشرح هو رواية لأبي السمرقندي (ت ٣٧٣هـ) وليس للماتريدي ، وقد شرحه أيضاً أبو المنتهي (أحمد بن محمد المقيسوي) ، (طبع بالقاهرة ، ١٣٢٥هـ) ، وأيضاً شرحه ملا على القاري (طبع بالقاهرة ١٣٢٥هـ) أنظر تصيلاً كتابنا أصالة علم الكلام ، ص ٣٧ - ٣٨

٩٩- وهي رسالة إلى إمام أهل البصرة عثمان بن مسلم البتي في الإرجاء ، حيث إن أبا حنيفة كان على شيء من الإرجاء رداً على الخوارج ، وقد أورد القاضي عبد الجبار مناظرات له مع عمرو بن عبيد في الإرجاء ، انظر للمؤلف : عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية ، دار نهضة الشرق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٥م ، ص ١٥٥ ، وقد نشر هذه الرسالة زاهد الكوثري ، طبعة القاهرة ، ١٣٦٨هـ .

١٠٠- وهو كتاب رواه عن مقاتل بن سليمان المفسر المشهور ، وبه بعض آرائه الكلامية والسياسية ، نشره الكوثري ، القاهرة ، ١٣٦٨هـ ، وفيه خاض أبو حنيفة في مسائل كلامية كثيرة ، مثل الأسماء والأحكام المقابلة لها ، وفي الصفات ، والقضاء والقدر ، والحكم على مرتكب الكبيرة .

١٠١- رد في هذا الكتاب على أصحاب مذهب الجبر (الجهمية) ، حيث يروي عنه أنه يقول بالقدر ، وأن الاستطاعة وإن كانت مع الفعل ، فإنها تصلح لأمرين بقصد الطاعة والمعصية أو الخير والشر ، انظر الكعبي : باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ، ص ١٠٤ - ١٠٥ ، والقاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ٣٤٤

١٠٢- ابن النديم : الفهرست ، ص ٢٠٢ نقلاً عن الشيخ مصطفى عبد الرازق : تهديد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٠٨

١٠٣- البزدي : أصول الفقه ، دار السعادة ، القاهرة ، ١٣٠٨هـ ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ، والشيخ مصطفى عبد الرازق : تهديد الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٠٨

١٠٤- أبو منصور الماتريدي : شرح الفقه الأكبر ، ص ٦

١٠٥- لمزيد من التفصيل عن الجانب الكلامي للإمام أبي حنيفة يمكن الرجوع للدكتور النشار : نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام ، ج ١ ، ص ٣٣٤ وما بعدها ، والدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٥م ، ص ٢٠ ، والإمام أبو زهرة : الإمام أبو حنيفة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ١٦٧ - ١٦٨

١٠٦- ابن عبد البر : مختصر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله ، ص ١٥٢ - ١٥٥ وأيضاً الرواوي : مناقب الإمام مالك ، طبعة القاهرة ، ١٣٢٥هـ ، ص ٣٧ - ٣٨

١٠٧- الشيخ مصطفى عبد الرازق : تهديد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٦٦ ، وهو ينقل عن السيوطي ، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام .

١٠٨- الدكتور النشار : نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام ، ج ١ ، ص ٢٤٤

- ١٠٩- الكعبي : باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ، ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ٧٨
- ١١٠- القاضي عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، ص ٣٢٥
- ١١١- انظر : الدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ، ص ٢ ، وأنظر أيضاً أمين الخولي : مالك بن أنس ، طبعة القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٤٦٤ .
- ١١٢- الرازي : مناقب الشافعي ، طبعة مصر ، بدون تاريخ ، ص ٤٠ ، وأنظر أيضاً : جولدزيهر : العقيدة والشرعية في الإسلام ، ترجمة يوسف موسى وآخرون ، القاهرة ، ١٣٦٦هـ ، ص ١١٤ .
- ١١٣- الرازي : مناقب الشافعي ، ص ١٢٦
- ١١٤- الرازي : مناقب الشافعي ، ص ٤٠ - ٤١
- ١١٥- نفس المصدر : ص ٤٤ ، ص ٤٦ ، ص ٤٧ ، وأنظر أيضاً الاسفرايني : التبصير في الدين ، تحقيق كمال يوسف الخوت ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٣م ، ص ٩٤-٩٥ ، ص ٩٩
- ١١٦- الاسفرايني : التبصير في الدين ، ص ٩٩ وأنظر أيضاً الدكتور النشار : نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ص ٢٤٧ ، والدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ص ٢٨ - ٣٢
- ١١٧- أنظر سيرة الإمام أحمد بن حنبل ، لابن الفضل صالح أحمد بن حنبل ، تحقيق الدكتور فؤاد ، عبد المنعم ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤هـ ، ص ٤٩ ، ص ٦٦ ، ص ٧٩ .
- وابن الجوزي : تلبس إبليس ، دار عمر بن الخطاب ، الإسكندرية ، بدون تاريخ ، ص ١٦٥ ، ص ١٦٨ ، ص ١٧٣ ، ص ١٧٦ ، والشيخ أبو زهرة : أحمد بن حنبل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٣٦٧هـ ، ص ١٣٩ - ١٤٠ ، والدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ، ص ٣٢ - ٣٦
- ١١٨- الدكتور حسن حنفي : التراث والتجديد ، من العقيدة إلى الثورة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ١٩٨٨ ، المجلد الأول ، المقدمات النظرية ، ص ٦٣ - ٦٤
- ١١٩- الدكتور الطغتاوي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٥-٦
- ١٢٠- أنظر تفصيلاً الدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ، ص ٦٦ وما بعدها
- ١٢١- المصدر نفسه : ص ٣٦٥
- ١٢٢- السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ - ٢٧٩ ، والدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ، ص ٣٦٦
- ١٢٣- القشيري : الرسالة القشيرية ، ص ٢ ، نقلاً عن الدكتور الطغتاوي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٤٧
- ١٢٤- الغزالي : المنقذ من الضلال ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، ص ٣٣٦
- ١٢٥- المصدر نفسه : ص ٣٦٦

- ١٢٦- الدكتور الفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٥٢
- ١٢٧- الدكتور أبو العلا عفيفي : الأعيان الثابتة في مذهب ابن عربي ، والمعدومات في مذهب المعتزلة ، ضمن مجموعة مقالات عن ابن عربي ، جمعت في الكتاب التذكاري ، الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية الثانية ، لابن عربي أشرف عليه وقدم له الدكتور إبراهيم مذكور ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٢٠٩ - ٢١٠
- ١٢٨- الدكتور أبو العلا عفيفي : المقدمة والتعليقات على فصوص الحكم لابن عربي ، القاهرة ، ١٣٤٦ هـ ، ص ٢٨
- ١٢٩- الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي ، ص ٦٩
- ١٣٠- الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ١ ، ص ٢٧ ، وابن المرتضى : المنية والأمل ، ص ٢١
- ١٣١- الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ١ ، ص ٢٧
- ١٣٢- أنظر تفصيلاً : كتابنا عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية ، ص ٣٩ وما بعدها
- ١٣٣- ابن العماد : شذرات الذهب ، ج ١ ، ص ٣٠٣
- ١٣٤- الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٧٥ ، والخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي ، ص ٦٩
- ١٣٥- السبكي : طبقات الشافعية ، ج ٢ ، ص ٢٤٧
- ١٣٦- الدكتور إبراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ، ج ٢ ، ص ١١
- ١٣٧- دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ١٨٠
- ١٣٨- نجد هذا الدليل مفصلاً لدى المتأخرين من المعتزلة أنظر على سبيل المثال : القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ١١٧ - ١١٩ ، والمختصر في أصول الدين ص ١٧٨ ، والمحيط بالتكليف ، ص ٥٧ وما بعدها ، والفرازي : التعليق على شرح الأصول الخمسة ورقة ٢٢ ، والنيسابوري : ديوان الأصول في التوحيد ، ص ٢٩٦ وما بعدها ، والحاكم الجشمي : شرح عيون المسائل ، ج ١ ، ورقة ١٠٦
- ١٣٩- أنظر على سبيل المثال : استدلال الأشعري والذي أورده الشهرستاني في " نهاية الإقدام في علم الكلام " ص ١٢ وأنظر أيضاً للمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، ص ١٨ ، وأنظر استدلال الباقلاني في التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والمعتزلة ، ص ٤٥ ، وأيضاً الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص ١٦ ، وأنظر استدلال الجويني في كتاب لسع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، ص ٨٠ من النص .
- ١٤٠- أنظر سورة الأنبياء آية رقم ٣٠ : ٣٢ ، وسورة الطور آية رقم ٣٥ ، ٣٦
- ١٤١- الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة : الإيمان في عصر العلم ، مقال بمجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد الأول ، العدد الأول ، ١٩٧٠ ، ص ١٦٢
- ١٤٢- الكندي : رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم العالم ، ص ٢٥٧

- ١٤٣- ابن رشد: مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، تحقيق الدكتور محمود قاسم،
الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٦٤م، ص ١٥٠ - ١٥١، وأيضاً الدكتور عاطف
العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، ص ٢٣٠ - ٢٣١
- ١٤٤- أنظر الحياط: الانتصار والرد على ابن الراوندي، ص ٤٦، والقاضي عبد الجبار: شرح
الأصول الخمسة ص ١٥٧: ١٥٨، والشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام، ص ٣٩٧ - ٣٩٨،
ص ٤٠٩، ص ٤٠٢، واليسابوري: ديوان الأصول في العرّيح، ص ٢٨٨، والجرجاني: شرح المواقف
ص ٥٣٨
- ١٤٥- الكندي: الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد، ص ٢١٥، ص ٢٣٠ - ٢٣١،
ورسائله في حدود الأشياء ورسومها، ص ١٦٥، ورسائله عن الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله
عز وجل ص ٢٥٧ - ٢٥٨
- ١٤٦- ابن رشد: مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، ص ١٥٠ - ١٥١، وأنظر تفصيلاً الدكتور
عاطف العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، ص ٢٢٧ وما بعدها.
- ١٤٧- الدكتور إبراهيم مذكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، ج ٢، ص ٧٩
- ١٤٨- المصدر نفسه: ص ٧٩
- ١٤٩- المصدر نفسه: ص ٦
- ١٥٠- ذلك ما فعله مؤرخو الفرق: كالبغدادي في الفرق بين الفرق، والاسفراييني في البصير في
الدين، وتتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، والأشعري في اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع،
تحقيق الدكتور غراب، طبعة الخانجي، القاهرة، ١٩٥٥، وفي الإبانة عن أصول الديانة، المطبعة السلفية،
القاهرة ١٣٩٧هـ، والباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق محمد زاهد
الكوثري، طبعة الخانجي، القاهرة ١٩٦٣م، وفي التمهيد في الرد على الملحدة والمعتلة والرافضة
والخوارج والمعتزلة، تحقيق الأستاذ الخضير، والدكتور أبو ريّدة، لجنة التأليف والترجمة والنشر،
القاهرة ١٩٤٧م.
- ١٥١- يذهب الأستاذ الدكتور حسن حنفي إلى ضرورة قيام هذه الوحدة العقائدية، أنظر من التراث
إلى الثورة، المجلد الأول، الجزء الأول، ص ٣-٣٤
- ١٥٢- الإمام مسلم: صحيح مسلم، القاهرة ١٣٤٧هـ - ١٩٢٩م، ج ١، ص ٥٧
- ١٥٣- المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، القاهرة ١٣٤٩هـ - ١٩١٣م، ص ٥٣
- ١٥٤- الغزالي: المنقذ من الضلال، ص ٣٦٦
- ١٥٥- الدكتور مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، الطبعة
الخامسة، ١٩٩١م - ١٤١١هـ، ص ٢٦ من المقدمة، بقلم فضيلة شيخ الأزهر الشيخ شلتوت.
- ١٥٦- رشيد رضا: تاريخ الإمام، ج ١، ص ٢٠٧

Hourani (Albert) : Arabic thought in the Liberal age , -١٥٧
115-117

- ١٥٨- الإمام محمد عبده : رسالة التوحيد ، ص ٢٢
- ١٥٩- الدكتور الفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ج من المقدمة .
- ١٦٠- الدكتور الفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٥
- ١٦١- محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٢ ، ص ٢٠
- ١٦٢- المصدر نفسه ، ص ٤١-٤٢
- ١٦٣- المصدر نفسه ، ص ٣٧ ، ويمكن الرجوع إلى عقائد هذه الفرق عند البغدادي في الفرق بين الفرق ، ص ١٩ ، والشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، والأشعري : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، ج ١ ، ص ٦ ، والنوختي : فرق الشيعة ، تحقيق دكتور عبد المنعم حنسي ، دار الرشاد ، القاهرة ، ١٩٩٢ ، ص ٥٣-٦١
- ١٦٤- محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ، القاهرة ، الطبعة الثامنة ، ١٣٩٣-١٩٧٣ ، ص ١٣-١٤ من المقدمة ، ص ٣١ - ٣٤
- ١٦٥- الكليني : الأصول من الكافي - ج ٢ ، إيران ، ١٩٦٨ ، ص ٢١٧-٢١٩ ، وأنظر تفصيلاً : إحسان إلهي ظهير : بين الشيعة وأهل السنة ، إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، باكستان ، ١٩٨٥ ، ص ١٦٥ وما بعدها إلى ص ١٧٤ ، وبيع بن محمد السعدي : الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في ميزان الإسلام ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ ، ص ٨٠ ، والسيد محب الدين الخطيب : الخطوط العريضة الأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ، جده المملكة العربية السعودية ، الطبعة العاشرة ، ١٤١٠ هـ ، ص ٩
- ١٦٦- محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ، ص ٥٨-٥٩
- ١٦٧- النسفي : شرح العقائد النسفية ، ص ١٣٠
- ١٦٨- ابن حجر : فتح الباري ، بشرح صحيح الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق محب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية ، ١٣٨٠ هـ ، ج ١ ، ص ٩٤
- ١٦٩- القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٠٢-٧٠٣
- ١٧٠- الحجرات : آية رقم ١٤
- ١٧١- ابن حجر : فتح الباري ، ج ١ ، ص ٤٠
- ١٧٢- لقد نقل الشرع لفظ الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى خاص ، يقول الكمال بن الهمام - من الماتريديّة عن لفظ الإيمان : "إننا قاطعون بأنه لم يبق على حاله الأولى ، إذ قد اعتبر الإيمان شرعاً . من جهة

- الشرع ، والاصطلاح المفهوم منه تصديقاً خاصاً ، بعد كونه مطلق التصديق " أنظر المسامرة للكمال بن أبي شريف المسامرة للكمال بن الهمام ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، ١٣١٧هـ ، ص ١٥
- ١٧٣- يقول ابن حجر : فالسلف قالوا هو أي الإيمان اعتقاد بالقلب ، ونطق باللسان وعمل بالأركان ، وأرادوا الأعمال شرطاً في كماله أنظر فتح الباري ، ج ١ ، ص ٧٠ وأنظر كذلك أيضاً : الإيجي ، المواقف : ص ٣٨٤ ، ٣٨٨
- ١٧٤- يقول المعتزلة في الإيمان إن الإيمان هو : المعرفة والقول والعمل حتى عرفه بعضهم بأنه أداء الطاعات واجتناب القبائح ، أنظر تفصيلاً التعريفات التي قدمها المعتزلة للإيمان وأوردها الأشعري في مقالات الإسلاميين ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ص ٣٣١ ، ص ٣٣٢
- ١٧٥- الأشعري : مقالات الإسلاميين ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ، وأنظر أيضاً ص ٣٥٠
- ١٧٦- المصدر نفسه : ص ٣٥٠
- ١٧٧- الأشعري : مقالات الإسلاميين ، ج ١ ، ص ١٩٧-١٩٨ ، ص ٢١٢ ، ص ٢٠٥ ، ص ٢٠٦ ، ص ٢١٣ ، ص ٢١٩ ، ويعد الإمام أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة ، أنظر ص ٢١٩ ، ص ٢٢١ ، كما يعتبر من الكرامية من المرجئة أنظر ج ١ ، ص ٢٢٣
- ١٧٨- المصدر نفسه : ج ١ ، ص ٢٢٣ ، وأنظر أيضاً الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، وابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج ٣ ، ص ١٣٧
- ١٧٩- محمد جواد مغنية : مع الشيعة الإمامية ، رأي صريح في حقيقة التشيع وأصوله التي تركز عليها المذاهب الإسلامية
- ١٨٠- الدكتور الطغتاوي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٥
- ١٨١- ابن سينا : الشفاء " الإلهيات " ، ج ٢ ، ص ٤٥٩-٤٥٢ ، نقلاً عن الدكتور الطغتاوي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٦
- ١٨٢- الكليني : الأصول من الكافي ، ج ١ ، ص ٢٧٠
- ١٨٣- المصدر نفسه : ج ١ ، ص ٢٧٢-٢٧٣
- ١٨٤- الكليني : الأصول من الكافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣
- ١٨٥- كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ، ص ٦٥
- ١٨٦- محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ، ص
- ١٨٧- الدكتور الطغتاوي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٦
- ١٨٨- انظر ابن خنجر : الصواعق المحرقة في الرد على البدع والزندقه ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، القاهرة ، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م ، ص ١١٨-١٢٥
- ١٨٩- الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٩٥

- ١٩٠- ابن حجر : الصواعق المحرقة ، ص ١٨٠ وأنظر أيضاً تفصيلاً : دكتور مصطفى حلمي : نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م ، ص ١٨٠ وما بعدها.
- ١٩١- الدكتور علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، الجزء الثاني ، نشأة التشيع وتطوره ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٤م ، ص ٣٤
- ١٩٢- ابن حجر : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقه ، ص ١٩٠ ، ص ١٩٤-١٩٥
- ١٩٣- ابن تيمية : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، وبهامشة كتاب بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ج ٢ ، ص ٢٤٧-٢٤٩
- ١٩٤- ابن حجر : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقه ، ص ١٩٤-١٩٥
- ١٩٥- الدكتور النشار : نشأة التشيع وتطوره ، ص ١٠٦
- ١٩٦- الشيخ أبو زهرة : الإمام زيد ، ص ٢٦ ، نقلاً عن الدكتور مصطفى حلمي : نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة ، ص ١٠٨ وأنظر تفصيلاً ص ١٨٩ - ١٩٥
- ١٩٧- الدكتور النشار : نشأة التشيع وتطوره ، ص ١٢٥
- ١٩٨- الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، وأنظر أيضاً : ج ٢ ، ص ٢
- ١٩٩- المصدر نفسه : ج ٢ ، ص ٢
- ٢٠٠- الدكتور النشار : نشأة التشيع وتطوره ، ص ٢٠٦
- ٢٠١- المصدر نفسه : ص ٢٠٩ - ٢١١
- ٢٠٢- محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ، ص ٧٧ - ٧٨
- ٢٠٣- الدكتور الطغتاوي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٦
- ٢٠٤- محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ، ص ٥٩
- ٢٠٥- ابن تيمية : منهاج السنة ، ج ٢ ، ص ٨٤ - ٨٥
- ٢٠٦- الدكتور الطغتاوي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٦
- ٢٠٧- الدكتور النشار : نشأة التشيع وتطوره ، ص ٢١٣
- ٢٠٨- المصدر نفسه : ص ٢١٤
- ٢٠٩- المؤمنون آية رقم ١١
- ٢١٠- أنظر تفصيلاً : محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية ، ص ٨٣ - ٨٦ ، ومحمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ٣٥ - ٣٦
- ٢١١- يس آية رقم ٧٩
- ٢١٢- محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ، ص ٨٤
- ٢١٣- المؤمنون آية رقم ١٠٠
- ٢١٤- الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، ص ١٩

- ٢١٥- كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ، ص ٣٥
- ٢١٦- محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ، ص ٨٦
- ٢١٧- الدكتور التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٧
- ٢١٨- المصدر نفسه : ص ٨٧-٨٨
- ٢١٩- يرى أننا قد نعدل في المستقبل من استخدام كلمة فلسفة المعربة عن اليونانية ونستخدم كبديل لها كلمات عربية ، يمكن أن تؤدي نفس معناها مثل : حكمة ، فكر ، اعتبار ، وهي الفاظ واردة في القرآن الكريم ، وأدارها مفكروا الإسلام أحياناً فيما بينهم ، وجعلوها مرادفات للفلسفة ، وقد أطلق بعض علماء الإسلام أحياناً على العلوم والمباحث التي تعتمد على العقل " العقليات " أو " العلوم العقلية " أو " العلوم الحكمية " . الدكتور التفتازاني : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة في الجامعة ، بحث ألقاه في مؤتمر التراث والمعاصرة ، جامعة النجف ، ١٩٨٤ ، ص ١٠
- ٢٢٠- المصدر نفسه : ص ١٠
- ٢٢١- الدكتور إبراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٦ م ، ج ١ ، ص ١٥٤
- ٢٢٢- الدكتور التفتازاني : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة في الجامعة ، ص ٩
- ٢٢٣- حقيقة أن علماء التوحيد كانوا حريصين على إثبات الوحي بالعقل ، لذلك أحد الغايات الرئيسية لعلم الكلام ، وهناك من الباحثين من اشاع أن المعتزلة قالت بشرعية عقلية أنكروا بموجبها الشرعية النبوية ، أو قدمتها على الشرعية النبوية بدعوى أن العقل مقدم على الشرع ، ويمكن الاكتفاء بشريعته !! ، وهذا قول خاطئ بشكل مطلق ، ذلك لأن المعتزلة لم تنكر الشرعية النبوية - شأنها في ذلك شأن سائر المسلمين - أو تهملها ، بل على العكس من ذلك ، قد أعطتها أهمية كبرى من حيث إنها تؤكد مهمة ما وصل إليه العقل ، كما أنها تأتي متممة لشرعية العقل ، لأن العقل الإنساني مهما بلغ من القدرة ، فإنه قد يجوز عليه الخطأ والغفلة والنسيان ، فعأتي الشرعية مصححة للخطأ ومنبهة للعقل من غفلته ، وضابطة لأحكامه ، ومتممة لها ، على أن هناك جانباً من التكليف لا يدرك إلا بالشرع وهو العبادات ، والطاعات ، حيث إن العقل لا يستطيع الوصول إلى أحكامها ومقاديرها ، ومن هنا اعتبر المعتزلة بعثة الرسل لطفاً من الله لينبه العباد ويحث عقولهم على النظر ، فيقول الجبائي : وإن بعثة الأنبياء ، وشرع الشرائع وقهيد الأحكام ، والتنبه على الطريق الأصوب كلها الطواف ، الشهرستاني : المل والنحل ، ج ١ ، ص ٨١ ، وأنظر أيضاً ص ٤٣ ، وقد استدلت المعتزلة بآيات كثيرة ليجعوا صدق ما ذهبوا إليه في اعتبار بعثة الرسل لطفاً من الله تعالى للتنبيه ، والحث على النظر ، منها قوله تعالى ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ " النساء آية رقم ١٦٥ " ، وأنظر تفسير الزمخشري في الكشف عن حقائق وغوامض التنزيل ، المطبعة البهية المصرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،

١٣٤٢هـ - ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ، وقوله تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ " الإسراء آية رقم ١٥ " ، وأنظر تفسير الزمخشري ، الكشف ، ج ١ ، ص ٥٤٤-٥٤٥ ، ولقد اعتبر الأشاعرة هذه الآية دليلاً ضد المعتزلة ، قارن الآمدي : الأحكام في أصول الأحكام ، ج ١ ، ص ٥٣١ ، وأنظر فخر الدين الرازي : التفسير الكبير ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٠٨هـ ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، وقوله تعالى ﴿لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ " الملك آية رقم ١٠ " وأنظر تفسير الزمخشري : الكشف ج ١ ، ص ٤٧٦ .

٢٢٤- لابن تيمية كتاب بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، على هامش كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ ، مصور عن الطبعة الأولى .

٢٢٥- انظر تفصيلاً الدكتور عاطف العراقي : مذاهب فلاسفة المشرق ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٥م ، ص ٢٨-٣٩ ، ويقول البيهقي " إن الكندي جمع في تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقولات " أنظر تمة صوان الحكمة ، مطبعة لاهور ، ١٣٥١هـ ، ص ٢٥

٢٢٦- يقول ابن رشد : إن الفلسفة تفحص عن كل ما جاء في الشرع فإن أدركته استوى الإدراك ، وكان ذلك أتم في المعرفة ، وإن لم تدركه علمت بقصور العقل الإنساني عنه ، وأن الشرع فقط هو الذي يدركه ، ابن رشد : تهافت التهافت ص ١٢٠ ، ويقول أيضاً إن العلم المتلقي من قبل الوحي إنما جاء معصوماً لعلم العقل ، أعني كل ما عجز عنه العقل ، أفاده الله تعالى الإنسان من قبل الوحي ، والمعجز للمدارك ، الضروري علمها في حياة الإنسان ووجوده ، منها ما هو معجز بإطلاق ، أي ليس في طبيعة أن يدرك بما هو عقل ، ومنها ما هو معجز بحسب طبيعة صنف من الناس ، وهذا المعجز إما أن يكون في أصل الفطرة ، وإما أن يكون لأمر عارض ، من عدم تعلم ، وعلم الوحي رحمة لجميع هذه الأصناف ، المصدر نفسه : ص ٩٧ وهو في هذا قريب من موقف المعتزلة في قولها بعلاقة الوحي بالعقل ، ويقول في علاقة الحكمة بالشرعية ، وإذا كانت هذه الشرعية حقاً ، وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق ، فإننا معشر المسلمين نعلم ، على القطع ، أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، فإن الحق لا يضاد الحق ، بل يوافقه ويشهد له ، ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشرعية من الاتصال ، دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٣ ، ص ٣١-٣٢ ، ويقول في نهاية المصدر نفسه ، ص ٩٧ : " إن الحكمة هي صاحبة الشرعية ، والأخت الرضيعة " وكل هذه النصوص تشهد بأن ابن رشد كان معنياً بالملاءمة بين نظر العقل وأحكام الوحي ، وأنظر تفصيلاً : الدكتور عاطف العراقي : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ص ٢٩٣-٣١٨

٢٢٧- والفارابي أيضاً من فلاسفة الإسلام الذين عتوا بالملاءمة بين نظر العقل وأحكام الوحي فيقول : " وكل ما تعطى الفلسفة فيه البراهين اليقينية فإن الملة تعطي فيه الإقناعات " الفارابي : رسالة تحصيل

السعادة ضمن مجموعة رسائل للفارابي ، طبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، ١٣٢٤هـ ، ص ٤٠

أما ابن خلدون فيرى عجز العقل عن أن يحيط بالمسائل العقيدية فيقول : " وليس ذلك قادح في العقل ومداركه ، بل العقل ميزان صحيح ، فأحكامه يقينية ، لا كذب فيها ، غير أنه لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة ، وحقيقة النبوة ، وحقائق الصفات الإلهية ، وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في مجال ، أنظر المقدمة ، ص ٤٦٠ .

٢٢٨- الدكتور الطغتاوي : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة في الجامعة ، ص ١٠ ، وأنظر ذلك فيما سبق عند كلامنا عن أصالة علم الكلام ، ودور القرآن الكريم ، في حفز المسلم على التفكير والنظر العقلي .

٢٢٩- الدكتور الطغتاوي : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة في الجامعة ، ص ١٠

٢٣٠- جمال الدين الأفغاني : الرد على الدهريين ، مصدرة بقلم محمد عبد الرحمن عوض ، مكتبة السلام العالمية ، القاهرة ١٩٨٣م ، ص ٧٦-٧٧

٢٣١- الإمام محمد عبده : رسالة التوحيد ، ص ١١٤

٢٣٢- المصدر نفسه : ص ١١٤

٢٣٣- محمد جمال الدين القاسمي : كتاب دلائل التوحيد ، تقديم ومراجعة محمد حجازي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦هـ-١٩٨٣م ، ص ١٣٦

٢٣٤- المصدر نفسه : ص ١٣٧

٢٣٥- المصدر نفسه : ص ١٣٨

٢٣٦- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٥م ، ص ١٧

٢٣٧- الدكتور عبد الرحمن بدوي : مدخل جديد للفلسفة ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٥م ، ص ٤٨ ، وأيضاً الدكتور توفيق الطويل : أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، البطعة السادسة ، ١٩٧٦م ، ص ٢١٥

٢٣٨- الدكتور حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون ، دار الثقافة ، المغرب ، ١٩٨١ ، ص ٥٣ ، وهذه الأوهام أربعة : أوهام القبيلة ، وأوهام الكهف ، وأوهام السوق ، وأوهام المسرح .

٢٣٩- البقرة آية رقم ١٧٠

٢٤٠- العنبر آية رقم ٣١

٢٤١- الأعراف آية رقم ١٧٩

٢٤٢- الأنفال آية رقم ٢٢

٢٤٣- أنظر رده على مؤلثة الكواكب ، سورة الأنعام الآيات ٧٥-٧٩ ، وأنظر رده على القائلين بتعدد الآلهة ، سورة الأنبياء آية رقم ٢٢ ، وسورة المؤمنون آية رقم ٩١ ، ورده على منكري البعث أنظر الآيات ٧٧-٨٣ من سورة يس ، وأنظر رده على أصحاب الديانات المخالفة أنظر الآية رقم ١٧ والآية رقم ٦٢ من سورة البقرة .

٢٤٤- الدكتور الفتازاني : الإنسان والكون ، في الإسلام ، ص ٣٤٤

٢٤٥- ينه أستاذنا إلى أن القرآن الكريم ليس بكتاب في المنطق ، ولكنه يحتوي على الأصول العامة للدلائل العقلية ، أما تفصيلاتها ، فليس من وظيفة القرآن أن يعرض لها ، أنظر المصدر نفسه ، ص ٣٤٤ .

٢٤٦- المصدر نفسه ، ص ٣٥٦ .

٢٤٧- سورة يس الآيات ٧٧-٨١

٢٤٨- الكندي : رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس ، ص ٣٧٣-٣٧٤ ، وأنظر تفصيلاً الدكتور عاطف العراقي : مذاهب فلاسفة المشرق ، ص ٣٨ .

٢٤٩- الغزالي : إحياء علوم الدين ، القاهرة ، ١٣٣٤هـ ، ج ١ ، ص ٩٣

٢٥٠- ذكر ذلك في كتابه الأربعين في الكلام ، ورواه بدر الدين الصنعاني في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، القاهرة ، ١٩٣٩م ، ص ١٧

٢٥١- ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج ٤ ، ص ٣٥

٢٥٢- أنظر رأي أبي الهذيل العلاف (الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٥٢ ، والأشعري : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، والبغدادى : الفرق بين الفرق ، ص ١٢٩) ، ورأي النظام (الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٥٨) ، ، وثمامة بن أشرس (الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٦٨) والجلباني (أنظر الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٦٩) .

٢٥٣- العنكبوت آية رقم ٢٠

٢٥٤- العاشية آيات ١٧-٢٠

٢٥٥- الدكتور الفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٣٦

٢٥٦- أنظر على سبيل المثال سورة البقرة آية رقم ١٦٤

٢٥٧- أنظر على سبيل المثال سورة يس آية رقم ٤٠

٢٥٨- أنظر على سبيل المثال سورة الجاثية آية رقم ١٣

٢٥٩- أنظر على سبيل المثال سورة النحل آيات ١٢-١٨

٢٦٠- أنظر على سبيل المثال سورة الأعراف آية رقم ١٨٥

٢٦١- الدكتور الفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٣٨

٢٦٢- المصدر نفسه ، ص ٣٩

٢٦٣- المصدر نفسه ، ص ٤٠

- ٢٦٤- الدكتور محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث ، وصلته بالاستعمار الغربي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة التاسعة ، ١٩٨٩ م ، ص ١٢٣
- ٢٦٥- الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٩
- ٢٦٦- أنظر الدكتور الفتازلي : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية والمعاصرة ، ص ٥-٧ ، وأنظر أيضاً : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ١٠
- ٢٦٧- آثرت أن أعرض لهذه الفلسفات بعبارات أستاذنا ، لأنها تحمل أحكاماً تقريبية لهذه المذاهب ، فهو يعرضها من وجهة نظر إسلامية .
- ٢٦٨- الدكتور الفتازلي : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة ، ص ٧-٨
- ٢٦٩- الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ١١
- ٢٧٠- الغزالي : المنقذ من الضلال ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٩ م ، ص ٣٤١
- ٢٧١- الكندي : كتاب الكندي إلى المعصم بالله في الفلسفة الأولى ، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، القسم الأول ، ص ٣٤ .
- ٢٧٢- ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشرعية من الاتصال ، ص ٢٨
- ٢٧٣- المصدر نفسه ، ص ٢٨
- ٢٧٤- الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ١٧
- ٢٧٥- وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، تعريب ظفر الإسلام خان ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٠ ، ص ٣٧ .
- ٢٧٦- الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ١٧
- ٢٧٧- سورة العلق : الآيات ١-٥
- ٢٧٨- سورة طه آية رقم ١١٤
- ٢٧٩- الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٢١
- ٢٨٠- المصدر نفسه ، ص ٢١
- ٢٨١- سورة الرمر آية رقم ٩
- ٢٨٢- سورة المجادلة آية رقم ١١
- ٢٨٣- أنظر كلامنا فيما بعد
- ٢٨٤- الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٢٢
- ٢٨٥- رواه أبو داود والترمذي .
- ٢٨٦- الشيباني : تيسير الوصول ، القاهرة ، ١٣٤٦ هـ ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، نقلاً عن الدكتور الفتازلي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٢٢

- ٢٨٧- أنظر تفصيلاً : مالك بن نبي : إنتاج المستشرقين ، وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ، مكتبة عماد ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٣٤ وما بعدها .
- ٢٨٨- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٢٢
- ٢٨٩- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٣٩
- ٢٩٠- سورة آل عمران : الآيتين ١٩٠، ١٩١
- ٢٩١- الغزالي : المنقذ من الضلال ، ص ٣٣٠
- ٢٩٢- يعتبر الخبر اليقين والسماع الموثوق ، منهجاً علمياً إسلامياً ، فيما يتعلق بإدراك حقائق يتصدر إدراكها بالتجربة والملاحظة ، وقد استخدمه علماء الإسلام بخاصة في مجال الحديث الشريف ، واشتروا فيه : أن يكون مصدر الخبر موثقاً به وثوقاً شديداً ، وأن يكون السبيل إلى الوثوق بهذا المصدر سنداً من الرواية بلغ درجة عالية من الصحة ، بلغ إلى حد التواتر ، كأن تكون سلسلة الرواية ، حيث تمثل كل حلقة من سلسلة الرواية جماعة من الرواة الثقات ، يجوز الفعل عدم تواطئهم جميعاً على الكذب .
- ٢٩٣- الإسراء : آية رقم ٣٦
- ٢٩٤- يونس : آية رقم ٣٩
- ٢٩٥- المائدة : آية رقم ٧٧
- ٢٩٦- النجم : آية رقم ٢٨
- ٢٩٧- أنظر كلامنا فيما سبق عن الأساس العقلي .
- ٢٩٨- الكهف : آية رقم ٦٨
- ٢٩٩- النازعات : آية رقم ٤٠
- ٣٠٠- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٤٥
- ٣٠١- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٤٥
- ٣٠٢- سورة غافر : آية رقم ٦٢
- ٣٠٣- سورة فاطر آية رقم ٣
- ٣٠٤- سورة الحشر آية رقم ٢٤
- ٣٠٥- البقرة : آية رقم ١١٧
- ٣٠٦- أنظر سورة آل عمران : آية رقم ٦ وسورة النجم : آية رقم ٢٤ ، وسورة الأعراف : آية رقم ١١ إلى آخر هذه الآيات التي تصفه تعالى بأنه المصور .
- ٣٠٧- ذهب جميع المتكلمين إلى تقرير هذه الثنائية ، فلقد ميز المعتزلة بين الله الذي هو الخالق من عدم والعالم الذي هو مخلوق (أنظر تفصيلاً : الأشعري مقالات الإسلاميين ، ج ١ ، ص ٢٣٥ - ٢٣٦ ، الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي ، ص ٥ ، والكعبى : مقالات الإسلاميين باب ذكر المعتزلة ، ص ٦٣ ، والقاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ١٢٨ ، وقد أقاموا على هذا التمايز بين الله

والعالم فلسفتهم في التوحيد ، وإلى هذا يذهب ابن حزم أيضاً قائلاً في إثبات هذه الثنائية : ليس في الوجود إلا الخالق وخلق ، الفصل في الملل والنحل والأهواء والنحل ، ج ٥ ، ص ٩٩ ، ويقول أيضاً : وكل ما في الكون دون الله جواهر وأعراض ، المصدر نفسه ، ج ٣ ، ص ٩٠-٩١ ، ص ٩٤ ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، وإلى هذا ذهب سائر المتكلمين .

٣٠٨- يقصد بأصحاب الفيض أو الصدور بعض فلاسفة الإسلام قالوا بفيض العالم أو صدوره عن الله ، متابعين في ذلك ما سبق أن ذهب إليه أفلوطين السكندري ، ومن هؤلاء الفارابي (المدينة الفاضلة ، بيروت ، ١٩٥٩م ، ص ٥-١٠ ، ص ١٨ ، وعيون المسائل ، لندن ، ١٨٨٢ ، ضمن مجموعة الثمرة المرصية في بعض الرسائل الفارابية ، وفصوص الحكم ، حيدر آباد الدكن ، ١٣٤٥هـ ، ص ٨-٩ ، وابن سينا في الإشارات والتهيهات ، القاهرة ١٩٥٧م-١٩٦٠م ، ص ٧٨ ، والقسم الثالث ، النمط السادس ، ص ١٥٢-١٥٣ ، والنمط الرابع ، ص ٢٠٥ ، والنجاة ، القاهرة ، ١٢٣١هـ ، القسم الثالث ، ص ٤٥١-٤٥٥ ، ص ٤٥٩ ، وكما قال بالفيض أيضاً بعض الإشرافيين كالمسيحيين (هياكل النور ، تحقيق الدكتور محمد علي أبو ريان ، القاهرة ١٩٥٧م ، الفصل الثالث من الهيكل الرابع) ، وبعض الصوفية المتألفين كإبن عربي (الدكتور أبو الوفا التتازاني : مدخل إلى التصوف ، دار الثقافة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٦م ، ص ٢٣٨) ، وابن سبعين (الدكتور أبو الوفا التتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٣م ، ص ٢٠١-٢٠٥ ، وهم على اختلاف اتجاهاتهم يجمعهم القول بأن الله أبدع العالم لا من مادة قديمة ، بل على سبيل الفيض ، وهذا الفيض أزلي ، فالعالم قديم بالزمان محدث بالذات ، وهو تفسير للخلق يتعد عند تفسير الخلق بمعناه الإسلامي الذي يجعل الزمان عنصراً مهماً في الخلق ، كما يجعل للإرادة الإلهية دوراً مهماً أيضاً .

٣٠٩- الحلولية : هم القائلون بالحلول الذي يعني أن الله يجوز أن يظهر بصورة شخص أو أن يحل الله في الموجودات إما حلولاً جزئياً أو كلياً ، على نحو ما قالت به المشبهة أو غلاة الشيعة ، أو بمعنى آخر يعني أن تدمج فكرة الله في العالم وتخلط به (أنظر الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، والدكتور التتازاني ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٤ ، ص ١١١ ، ويوسف كرم : المعجم الفلسفي ، مادة حلول .

٣١٠- الواحدية : مصطلح يطلق على كل نسق فلسفي يرجع الأشياء إلى مبدأ واحد سواء أكان من جهة مادتها ، أو من جهة القوانين المنطقية ، أو الطبيعة المتحركة ، أو من وجهة النظر الأخلاقية ، ومذهب الواحدية يقابل مذهب الإثنينية ، ومذهب التعدد ويقال على أنواع ثلاثة هي : الواحدية المادية ، والواحدية المثالية ، والواحدية الروحية (دكتور جميل صليبا : المعجم الفلسفي مادة الواحدية)

٣١١- وحدة الوجود : هو مذهب الذين يوحدون بين الله والعالم ، فيقولون إن الكل هو الله وذات الله والعالم شيء واحد ، وهو مذهب قديم أخذ به البراهمة ، والروافية ، والأفلاطونية المحدثة ، وبعض الصوفية (دكتور جميل صليبا : المعجم الفلسفي مادة وحدة الوجود

- ٣١٢- سورة النحل آية رقم ٨
- ٣١٣- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون ، ص٤٧
- ٣١٤- المصدر نفسه ، ص٤٧
- ٣١٥- المصدر نفسه ، ص٤٧
- ٣١٦- الله يتجلى في عصر العلم : مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلوفر في كتاب بعنوان : الله يتجلى في عصر العلم - الترجمة العربية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ص١٤٣ ، نقلاً عن الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص٤٨
- ٣١٧- سورة فصلت ، آية رقم ٥٣
- ٣١٨- سورة هود ، آية رقم ٧
- ٣١٩- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص٥١ ، وهو يعتمد على أقوال العلماء فهو يعتمد على بحث للدكتور زغلول النجار أستاذ الجيولوجيا بعنوان : محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض ، انظر ذلك تفصيلاً ص٥١-٥٢
- ٣٢٠- سورة الفاتحة ، آية رقم ٢
- ٣٢١- شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية لشارح مجهول يرجح أنه الأذريعي الدمشقي (ت٧٤٦هـ) ، المطبعة السلفية ، مكة المكرمة ، ١٣٤٩هـ ، ص٦٨ والدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص٥٢
- ٣٢٢- سورة فاطر ، آية رقم ١
- ٣٢٣- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص٥٢
- ٣٢٤- سورة فصلت ، آية رقم ١١
- ٣٢٥- يعتمد أستاذنا على ما ذكره الدكتور زغلول النجار في بحثه عن محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض ، محاضرات الموسم الثقافي ١٩٦٨-١٩٦٩ م ، جامعة الكويت ، ص٥٢
- ٣٢٦- سورة الداريات ، آية رقم ٤٩
- ٣٢٧- سورة يس ، آية رقم ٢٦
- ٣٢٨- أنظر تفصيلاً الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص٥٢-٥٣
- ٣٢٩- سورة النمل ، آية رقم ٨٨
- ٣٣٠- أنظر تفصيلاً الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص٥٤ وما بعدها .
- ٣٣١- سورة القمر ، آية رقم ٤٩
- ٣٣٢- أنظر على سبيل المثال : سورة الفرقان آية رقم ٢ ، وسورة يس آية رقم ٣٨-٣٩ ، سورة الأنعام آية رقم ٩٦ ، سورة المرسلات آية رقم ٢٠-٢١ ، سورة الأعلى آية رقم ١-٣ ، وسورة الرحمن آية رقم ٧ ، وسورة الحجر آية رقم ١٩ .

- ٣٣٣- أنظر على سبيل المثال ، سورة يونس آية رقم ٣ ، ٥ ، وسورة السجدة آية رقم ٥ ، وسورة
المعارج آية رقم ٤
- ٣٣٤- أنظر على سبيل المثال : سورة طه آية رقم ٥٠ ، وسورة التين آية رقم ٤
- ٣٣٥- أنظر على سبيل المثال : سورة الملك آيات ٣-٤ ، وسورة ق آية رقم ٦ ، وسورة الروم آية
رقم ٨ ، وسورة التغابن آية رقم ٣ .
- ٣٣٦- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٦٤ ، نقلاً عن الله يتجلى في عصر
العلم ، مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلوفر تحت عنوان الله يتجلى في عصر
العلم ، ص ١٤٤ .
- ٣٣٧- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٨٢ ، ص ٨٨ ، ص ٨٩
- ٣٣٨- المصدر نفسه ، ص ٨٩
- ٣٣٩- سورة التين ، آية رقم ٤
- ٣٤٠- سورة غافر ، آية رقم ٦٤
- ٣٤١- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٧٣
- ٣٤٢- سورة الأنعام ، آية رقم ١٦٥
- ٣٤٣- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٧٢
- ٣٤٤- سورة الأنعام ، آية رقم ١٦٥
- ٣٤٥- سورة فاطر ، آية رقم ٣٩
- ٣٤٦- سورة الكهف ، آية رقم ٧
- ٣٤٧- سورة يس ، آية رقم ٥٤
- ٣٤٨- سورة الأحزاب ، آية رقم ٧٢
- ٣٤٩- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٧٢
- ٣٥٠- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٧٢-٧٣
- ٣٥١- سورة الإسراء ، آية رقم ٧٠
- ٣٥٢- الدكتور الطغازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٧٤
- ٣٥٣- أنظر قوله تعالى في سورة النازعات آية رقم ٢٧-٣٣ ، وقوله تعالى في سورة س آية
رقم ٦-١١ ، وقوله تعالى في سورة النبا آية رقم ٧-١٦ ، وقوله تعالى في سورة الرعد آية رقم ٣-٤ ،
وقوله تعالى في سورة المؤمنين آية رقم ١٨-١٩ ، والفرقان آية رقم ٥٢ ، والواقعة آية رقم ٦٨-٧٤ .
- ٣٥٤- لقد اعتمد المتكلمون على هذه الغاية على إثبات وجود الله كالمعزلة مثلاً : أنظر في ذلك
الخطا : الاقتصاد الرد على ابن الراوندي ، ص ٤٦ ، ص ٤٧ ، والقاضي عبد الجبار : شرح الأصول
الخمسة ، ص ١١٧-١١٩ ، والمختصر في أصول الدين ، ص ١٧٨ - والمحيط بالتكليف ، ص ٧٥ وما

بعدها ، والفرزاي : التعليق على شرح الأصول الخمسة ، ورقة ٢٢ ، والنيسابوري ، ديوان الأصول في التوحيد ، ص ٢٨٨ ، ص ٢٩٦ ، وما بعدها ، والحاكم الجشمي : شرح عيون المسائل ، ج ١ ، ورقة ١٠٦ ، وكذلك الأشعرية من المتكلمين ، أنظر الاشعري ، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، نشرة الدكتور مصطفى غرابية ، القاهرة ، ١٣٧٤ هـ ، ص ١٨ ، والباقلاني : التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، ص ٤٥ ، والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص ١٦ ، والجويني : لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ص ٨٠ ، كما نجد هذا أيضاً عند فلاسفة الإسلام كالكندي أنظر رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم العالم ، ص ٢٥٧ ، والإبانة عن العلة الفاعلة الغريبة للكون والفساد ، ص ٢١٥ ، ص ٢٣٠-٢٣١ ، ورسالة في حدود الأشياء ورسومها ، ص ١٦٥ ، ورسائله عن الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجل ، ص ٢٥٧-٢٥٨

٣٥٥- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٧٨

٣٥٦- المصدر نفسه ، ص ٧٨

٣٥٧- المصدر نفسه ، ص ٧٨

٣٥٨- سورة آل عمران ، آية رقم ١٠٩

٣٥٩- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٨٦ ، والآية رقم من سورة العنكبوت

٣٦٠- المصدر نفسه ، ص ٧٠ ، وأنظر أيضاً ص ٩٦

٣٦١- المصدر نفسه ، ص ٦٩

٣٦٢- الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٨٨ ، ص ٨٩

٣٦٣- سورة الإسراء ، آية رقم ٨٥

٣٦٤- أنظر تفصيلاً الدكتور الطغتاوي : الإنسان والكون في الإسلام ، ص ٨٩-٩٣

٣٦٥- الدكتور الطغتاوي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،

الطبعة الثالثة ، ١٩٨٣ ، ص ١٤-١٥

المراجع

القرآن الكريم :

- ١- الدكتور التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٩ م .
- ٢- الدكتور التفتازاني : واصل بن عطاء ، حياته ومصنفاته ، ضمن مجموعة دراسات فلسفية ، مهداة إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٤ م .
- ٣- الدكتور التفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٥ م ، وكان في الأصل بحثاً نشر في مجلة عالم الفكر ، المجلد الأول ، العدد الثالث ١٩٧٠ م .
- ٤- الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٥٩ م .
- ٥- الدكتور علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، ١٩٧٧ م ، الجزء الأول .
- ٦- محمد صالح محمد السيد : أصالة علم الكلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٧ م .
- ٧- الأشعري : استحسان الخوض في علم الكلام ، نشرة يوسف مكارثي ، بيروت ١٩٥٣ م ، في ذيل كتاب اللمع عن نشرة حيدر آباد الدكن ١٣٤٤ هـ ، ونشرة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتاب مقالات الإسلاميين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م ، الجزء الأول .
- ٨- الإيجي : المواقف ، اسطنبول ، ١٢٨٦ هـ .

- ٩- التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، كلكتا ٦٨٢هـ .
- ١٠- الشعراني : اليواقيت والجواهر ، طبعة مصر ، ١٢٠٧هـ .
- ١١- الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ، حققه وخرج أحاديثه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا ، مكتبة الجندى ، القاهرة ١٩٧٢م .
- ١٢- ابن خلدون : المقدمة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م .
- ١٣- الرازي : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ، المطبعة الحسينية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ١٤- البيضاوي : طوابع الأنوار ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، ١٣٢٣هـ - ١٦٠٥م .
- ١٥- الجرجاني : شرح المواقف ، بولاق ، مصر ، ١٢٦٦هـ .
- ١٦- ابن المرتضى : المنية والأمل في شرح الملل والنحل ، تصحيح توما أرنولد ، دار المعارف النظامية ، حيدر أباد الدكن ، الهند ، ١٣١٦هـ - ١٩٠٢م .
- ١٧- القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة : حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ١٩٦٥م .
- ١٨- الشهرستاني : مصارعة الفلاسفة ، تحقيق الدكتور حميد محمد مختار ، مطبعة الجبلأوي ، القاهرة ١٩٧٦م .
- ١٩- الغزالي : تهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٢٠- الدكتور توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، بدون تاريخ .

- ٢١- نيجرج : مقدمة تحقيقه لكتاب الانتصار والرد على ابن الرواندي ،
للخياط دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٢٥ م .
- ٢٢- ابن قتيبة : تأويل مختلف الأحاديث ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، عن طبعة
كردستان العلمية ، ١٢٢٦ هـ .
- ٢٣- : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ، مطبعة
السعادة ، القاهرة ١٢٤٩ هـ .
- ٢٤- المقرئزي : الخطط ، القاهرة ، ١٢٧٠ هـ .
- ٢٥- الإمام محمد عبده : رسالة التوحيد ، دار النصر للطباعة والنشر ،
القاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٢٦- الفارابي : إحصاء العلوم ، تحقيق الدكتور عثمان أمين ، دار الفكر
العربي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٨ م .
- ٢٧- البغدادي : أصول الدين ، دار المدينة ، بيروت عن طبعة مدرسة
الإلهيات بدار الفنون التركية ، استانبول ، ١٣٤٦ هـ - ١٩٢٨ م ، الطبعة الأولى .
- ٢٨- الشهرستاني : الملل والنحل على هامش كتاب الفصل في الملل والأهواء
والنحل ، لابن حزم ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، أعيدت بالأوفست ،
١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .
- ٢٩- أبو الحسين البصري : المعتمد في أصول الفقه ، تحقيق محمد حميد الدين
وآخرون ، دمشق ، الجزء الثاني ، ١٩٦٥ م - ١٣٨٥ هـ .
- ٣٠- الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ، مطبعة المعارف ،
مصر ١٩١٤ م - ١٣٣٢ هـ ، الجزء الرابع .

- ٣١- القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، الجزء الثاني عشر ، النظر والمعارف ، تحقيق الدكتور إبراهيم مذكور ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر والطباعة ، القاهرة ١٩٦٢ م .
- ٣٢- البغدادي : الفرق بين الفرق ، دار الآفاق الحديثة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٣٣- النسفي : بحر الكلام في علم التوحيد ، كردستان العلمية ، مصر ١٩١١ م .
- ٣٤- الأنصاري : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، مصر ، الطبعة الأولى ١٣٢٥ هـ ، وعلى هامشة كتاب المستصفي في أصول الفقه للغزالي .
- ٣٥- ابن حجر : لسان الميزان ، طبعه الهند ، ١٣٢٩ هـ .
- ٣٦- أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضئية في طبقات الحنفية ، طبعه الهند ، ١٣٣٢ هـ .
- ٣٧- أبو القاسم البلخي الكعبي : باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ، ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة اكتشف المخطوطة ، وحققها فؤاد السيد ، الدار التونسية للنشر ، تونس ١٩٧٤ م .
- ٣٨- الدكتور عبد الستار الراوي : العقل والحرية ، دراسة في فكر القاضي عبد الجبار ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٨٠ م .
- ٣٩- السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، القاهرة ١٣٢٤ هـ .
- ٤٠- ابن النديم : الفهرست ، طبعه فلوجل ، بيروت ١٩٦٤ م .

- ٤١- الحياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، وما قصد به من الطعن على المسلمين ، تحقيق وتعليق الدكتور نيجرج ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥ م .
- ٤٢- محمد صالح محمد السيد : أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٩٤ م .
- ٤٣- ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ، بيروت ١٩٦١ م .
- ٤٤- القفطي : أنباء الرواه ، مصر ١٩٧٣ م .
- ٤٥- القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، الشرعيات ، الجزء السابق عشر ، تحقيق أمين الخولي ، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣ م ، القاهرة : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، الإمامة ، الجزء العشرون ، القسم الثاني ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور سليمان دنيا ، الهيئة المصرية للتأليف والترجمة والنشر القاهرة .
- ٤٦- الحاكم الجشمي : شرح عيون المسائل ، الطبقة الحادية عشر والثانية ، ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، تونس ١٩٧٤ م .
- ٤٧- الإمام أبو حنيفة : الفقه الأكبر ، شرح أبي منصور الماتريدي ، حيدر أباد الدكن ، ١٣٢١هـ ، وشرح أبو المنتهي (أحمد بن محمد المقيساوي) طبعة القاهرة ١٣٢٥هـ ، وشرح ملا علي القاري ، القاهرة ١٣٢٥هـ .
- ٤٨- محمد صالح محمد السيد : عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية ، دار نهضة الشرق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٥ م .
- ٤٩- الإمام أبو حنيفة : رسالة الى البتي ، نشرة زاهد الكوثري ، طبع القاهرة ، ١٣٦٨هـ .
- ٥٠- : العالم والمتعلم م نشر زاهد الكوثري ، القاهرة ١٣٦٨هـ .

- ٥١- الدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٥ م .
- ٥٢- الإمام أبو زهرة : الإمام أبو حنيفة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٥٣- الزواوي : مناقب الإمام مالك ، طبعة القاهرة ، ١٣٢٥ هـ .
- ٥٤- أمين الخولي : مالك بن أنس ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٥٥- الرازي : مناقب الشافعي ، طبعة مصر ، بدون تاريخ .
- ٥٦- جولدزيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام ، ترجمة يوسف موسى وآخرون ، القاهرة ، ١٣٦٦ هـ .
- ٥٧- الاسفرايني : التبصير في الدين ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٣ م .
- ٥٨- ابن الفضل صالح أحمد بن حنبل : سيرة الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤ هـ .
- ٥٩- ابن الجوزي : تلبيس إبليس ، دار عمر بن الخطاب ، الإسكندرية ، بدون تاريخ .
- ٦٠- الإمام أبو زهرة : أحمد بن حنبل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٣٦٧ هـ .
- ٦١- الدكتور حسن حنفي : التراث والتجديد ، من العقيدة إلى الثورة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ١٩٨٨ م ، المجلد الأول ، المقدمات النظرية .
- ٦٢- الدكتور أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٦ م .

- ٦٣- الغزالي : المنقذ من الضلال ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، دار المعارف، القاهرة ، ١٩٨١ م .
- ٦٤- أبو العلا عفيفي : الأعيان الثابتة في مذهب ابن عربي ، والمعدومات في الكتاب التذكاري ، الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية الثانية ، لابن عربي ، أشرف عليه وقدم له الدكتور إبراهيم مذكور ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٦٥- الدكتور أبو العلا عفيفي : المقدمة والتعليقات على نصوص الحكم ، لابن عربي، القاهرة ، ١٣٤٦ هـ .
- ٦٦- القاضي عبد الجبار : المختصر في أصول الدين ، تحقيق الدكتور محمد عمارة ، ضمن رسائل العدل والتوحيد ، الجزء الأول ، دار الهلال ، القاهرة، ١٩٧١ م .
- ٦٧- : المحيط بالتكليف في العقائد ، جمع الحسن بن متويه ، تحقيق عمر السيد عزمي ، ومراجعة الدكتور الأهواني ، الهيئة العامة ، القاهرة ، ١٩٦٥ م .
- ٦٨- الفرزاري : التعليق على شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، مصور عن مخطوطه صنعاء رقم ٧٣ علم كلام وبالدار تحت رقم ٢٧٨٠٠ .
- ٦٩- النيسابوري : ديوان الأصول في التوحيد ، بتحقيق الدكتور أبو ريده ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٧٠- الحاكم الجشمي : شرح عيون المسائل ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، مصور عن مكتبة صنعاء رقم ٨٢ علم كلام ، تحت رقم ٢٨٧٩٢ ب .

- ٧١- الشهرستاني : نهاية الاقدام في علم الكلام ، تصنيف الفردجيوم ، طبعة بغداد ، مكتبة المتنبي ، بدون تاريخ .
- ٧٢- الأشعري : اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، تحقيق الدكتور غرابة ، طبعة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٥٥ م .
- ٧٣- الباقلاني : التمهيد في الرد على الملحدة والمعتلة والرافضة والمعتزلة ، تحقيق الأستاذ الخضير ، والدكتور أبو ريدة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٧ م .
- ٧٤- : الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، تحقيق محمد زاهد الكوثري ، الخانجي ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .
- ٧٥- الجويني : لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، تحقيق الدكتور فوقيه حسين ، الدار المصرية للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٥ م .
- ٧٦- الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة : الإيمان في عصر العلم ، مقال بمجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد الأول ، العدد الأول ، ١٩٧٠ م .
- ٧٧- الكندي : رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم العالم ، ضمن رسائل الكندي ، تحقيق الدكتور أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٠ م .
- ٧٨- ابن رشد : مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة ، تحقيق الدكتور محمود قاسم ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٤ م .
- ٧٩- الدكتور محمد عاطف العراقي : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ م .
- ٨٠- الكندي : الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد ، ضمن رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق وتقديم الدكتور أبو ريدة ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٠ م .

- ٨١- رسالة في حدود الأشياء ورسومها ، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أبو ريدة ضمن رسائل الكندي الفلسفية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية .
- ٨٢- الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عزوجل ، ضمن رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق وتقديم الدكتور أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٠ م .
- ٨٣- البغدادي : الفرق بين الفرق ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الأولى بالأوفست ، ١٩٧٣ م .
- ٨٤- الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٩٧ هـ .
- ٨٥- الإمام مسلم : صحيح مسلم ، القاهرة ، ١٣٤٧ هـ - ١٩٢٩ م .
- ٨٦- المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، القاهرة ، ١٣٤٩ هـ - ١٩٩٣ م .
- ٨٧- الدكتور مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، الطبعة الثامنة ، ١٩٩١ م - ١٤١١ هـ .
- ٨٨- محمد رشيد رضا : تاريخ الإمام ، طبعة القاهرة ، ١٣٢٤ م .
- ٨٩- Hourani (Albert) : Arabic thought in the Liberal age
- ٩٠- محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٢ م .
- ٩١- النوبختي : فرق الشيعة ، تحقيق دكتور عبد المنعم حفني ، دار الرشاد ، القاهرة ، ١٩٩٢ م .

- ٩٢- محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ، القاهرة ، الطبعة الثامنة ،
١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م .
- ٩٣- الكليني : الأصول من الكافي، طبعة إيران ، ١٩٦٨م .
- ٩٤- إحسان إلهي ظهير : بين الشيعة وأهل السنة ، إدارة ترجمان السنة ،
لاهور ، باكستان ، ١٩٨٥م .
- ٩٥- ربيع محمد السعودي : الشيعة الإمامية الاثني عشرية في ميزان الإسلام ،
مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤هـ .
- ٩٦- حجب الدين الخطيب : الخطوط العريضة " الأسس التي قام عليها دين
الشيعة الاثني عشرية ، جده ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة
العاشرة ، ١٤١٠هـ .
- ٩٧- ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل
البخاري ، الكتبة السلفية ، ١٣٨٠هـ .
- ٩٨- محمد جواد مغنية : مع الشيعة الإمامية ، رأي صريح في حقيقة التشيع
وأصوله التي تركز عليها المذاهب الإسلامية ، مكتبة الأندلس ، بيروت ،
١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م .
- ٩٩- ابن حجر : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، تحقيق
عبد الوهاب عبد اللطيف ، القاهرة ، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م .
- ١٠٠- الدكتور مصطفى حلمي : نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة ، دار
الدعوة ، الإسكندرية ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م .
- ١٠١- الدكتور علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، الجزء
الثاني ، نشأة التشيع وتطوره ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٤م .

- ١٠٢- ابن تيمية : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، وبهامشه كتاب بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- ١٠٣- الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري ، إعداد وتقديم فتحي العقيلي ، القاهرة ، ١٩٩١ م .
- ١٠٤- الدكتور التفازلي : منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة في الجامعة ، بحث ألقاه في مؤتمر التراث والمعاصرة ، جامعة المنيا ، ١٩٨٤ م .
- ١٠٥- الدكتور إبراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٦ م ، الجزء الأول :
- ١٠٦- الزمخشري : الكشف عن حقائق غوامض التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، المطبعة البهية المصرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٤٣ هـ .
- ١٠٧- الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ، مطبعة الفجالة ، مصر ، ١٣٢٢ هـ - ١٩١٤ م .
- ١٠٨- فخر الدين الرازي : التفسير الكبير ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٠٨ هـ .
- ١٠٩- ابن تيمية : موافقة صحيح صريح المعقول لصحيح المنقول ، على هامش كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ ، مصور عن الطبعة الأولى .
- ١١٠- الدكتور محمد عاطف العراقي : مذاهب فلاسفة المشرق ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٥ م .
- ١١١- البيهقي : تنمة صوان الحكمة ، لاهور ، ١٣٥١ هـ .

- ١١٢- ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٣ م .
- ١١٣- الفارابي : رسالة تحصيل السعادة ضمن مجموعة رسائل للفارابي ، طبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الدكن ، ١٣٤٥ هـ .
- ١١٤- جمال الدين الأفغاني : الرد على الدهريين ، مصدرة بقلم محمد عبد الرحمن عوض ، مكتبة السلام العالمية ، القاهرة ، ١٩٨٣ م .
- ١١٥- محمد جمال الدين القاسمي : كتاب دلائل التوحيد ، تقديم ومراجعة محمد حجازي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م .
- ١١٦- الدكتور التفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٥ م .
- ١١٧- الدكتور عبد الرحمن بدوي : مدخل جديد للفلسفة ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٥ م .
- ١١٨- الدكتور توفيق الطويل : أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة السادسة ، ١٩٧٦ م .
- ١١٩- الدكتور حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون ، دار الثقافة ، المغرب ، ١٩٨١ م .
- ١٢٠- الغزالي : إحياء علوم الدين ، القاهرة ، ١٣٣٤ هـ .
- ١٢١- الصنعاني : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، القاهرة ، ١٩٣١ م .

- ١٢٢- الكندي : كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أبو ريده ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، القسم الأول .
- ١٢٣- وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، تعريب ظفر الدين خان ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٠ .
- ١٢٤- مالك بن نبي : إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ، مكتبة عماد ، القاهرة ، ١٩٧٠ .
- ١٢٥- الفارابي : المدينة الفاضلة ، بيروت ، ١٩٥٩ م .
- ١٢٦- : عيون المسائل ، ليدن ، ١٨٨٢ م ، ضمن مجموعة الثمرة المرضية في بعض الرسائل الفارابية .
- ١٢٧- : فصوص الحكم ، حيدر أباد الدكن ، ١٣٤٥ هـ .
- ١٢٨- ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ، القاهرة ، ١٩٥٧-١٩٦٠ م .
- ١٢٩- السهروردي : هياكل النور ، تحقيق الدكتور محمد علي أبو ريان ، القاهرة ، ١٩٥٧ م .
- ١٣٠- الدكتور التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٣ م .
- ١٣١- جميل صليبا : المعجم الفلسفي .
- ١٣٢- جون كلوفر : الله يتجلى في عصر العلم ، مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين ، نشرها جون كلوفر في كتاب بعنوان " الله يتجلى في عصر العلم " الترجمة العربية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .

التصوف مفهومه ومنهج دراسته عند التفتازانى إعداد دكتور / أحمد محمود الجزار

تمهيد :

لانسزاع فى أن أستاذنا أبو الوفا التفتازانى يحتل مكانة ممتازة فى حياتنا الفكرية والاجتماعية ، وليس بوسفه أستاذاً جامعياً قديراً أترى المكتبة العربية والإسلامية بمؤلفات جادة تكشف عن خصوبة الفكر وسلامة فى المنهج ، وإنما بحكم مشاركته أيضاً فى الحياة العامة وإلتحامه بقضايا الوطن وشئونه المتعددة . فضرب مثلاً للأستاذ الجامعى وللمثقف الواعى بدوره فى قضايا أمته وإلتحامه بمشكلاتها ، فإذا أضفنا إلى ذلك أن أستاذنا الدكتور التفتازانى يمثل قيمة روحية بوصفه شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية فى مصر ، ورئيساً للمجلس الصوفى الأعلى ، أمكننا أن نتبين حجم الارتباط الروحى بينه وبين الملايين من المسلمين المنتمين للطرق الصوفية داخل مصر ، وليس هذا بكثير عليه فهو فى رأينا ورأى المنصفين يمثل نموذجاً فريداً ، ومثلاً أعلى للصوفى المحقق عقيدة وسلوكاً ، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن للطرق الصوفية وجودها وثقلها وحجمها الهائل فى مصر بل وفى كثير من المجتمعات الإسلامية المعاصرة شرقاً وغرباً ، أمكننا أن نتبين قيمة الدكتور التفتازانى بوصفه صوفياً ظل حتى آخر لحظة من حياته حريصاً على أن تكون هذه الطرق صورة صحيحة للإسلام عقيدة وسلوكاً . ذلك من منطلق إيمانه الراسخ بأن هذه الطرق أن كانت قد أدت فى الماضى دورها فى خدمة الإسلام ونشره وترسيخ أخلاقياته ومثله ، فلأن ذلك من دلائل عظمة مؤسسيها وقدراتهم على القيادة الروحية للجماهير (١) .

وإذا كان أستاذنا الراحل قد بذل الكثير من أجل هذه المهمة النبيلة خدمة للإسلام ، وتصحيحاً لصورة التصوف الصحيح الذى لا ينفك عنه عقيدة وشريعة ، فإن ذلك يضاعف من أهمية دراسة هذه الشخصية الفريدة بسلوكها ، وتبسيط الأضواء على آرائها ما دام التصوف مكوناً من أهم مكوناتها ، وما دامت لها هذه المكانة الروحية فى قلوب الملايين من المسلمين فى مصر وخارجها ، وفضلاً عن هذا كله ، فإن أستاذنا التفتازانى بحكم تخصصه الأكاديمى فى الفلسفة الإسلامية والتصوف على وجه التحديد قد أضاف الكثير إلى هذا التخصص ، بل لا نبالغ إذا قلنا أنه واحد من ألمع المشتغلين به فى عالمنا العربى والإسلامى ، لكل هذه الاعتبارات كان ضرورياً أن يكون أستاذنا التفتازانى مجالاً للدراسة والبحث من قبل الباحثين والمنصفين ، ونظراً لتعدد جوانب هذه الشخصية وثرائها الفكرى فى أكثر من مجال ، فقد شئت أن يكون بحثى عن مفهوم التصوف ومنهج دراسته عند التفتازانى .

ومن المهم أن أبين من البداية أن مرادى من هذا البحث تحليلية نقطتين : —
أولاهما : الإبانة عن مفهوم التصوف عند التفتازانى ، الذى يشكل رؤيته فى كل ما يكتب وإذن فلسفة معنية بالكلام عن تصوفه العملى الذى يمثل بحكم الطريقة الصوفية التى ينتمى إليها .

ثانيهما : الكشف عن الملامح المنهجية التى تشكل فى مجموعها منهجه الذى التزم به فى أغلب دراساته الأكاديمية وبحوثه فى مختلف المجالات ، وعلى وجه التحديد الدراسات الصوفية بصفة خاصة . وفيما يلى الكلام عن هاتين النقطتين بالقدر الذى تسمح به حدود هذه الدراسة فى هذه المناسبة .

أولاً : مفهوم التصوف عند التفتازانى :

من الضروري قبل بيان مفهوم التصوف عند التفتازانى أن نتبين موقعه فى دائرة الدين من ناحية ، والفلسفة والعلم من ناحية أخرى . وإذا نفعل هذا ، فلأن بعض القدماء والمعاصرين (٢) داخل دائرة الإسلام نفسه كانت لهم ولا يزال لبعضهم مواقف متباينة من التصوف بين مؤيد ومعارض ، فضلاً عن أن هؤلاء القدماء بل وبعض المعاصرين يزعمهم أمر ارتباط التصوف بالفلسفة تارة وبالدين تارة أخرى.

١- التصوف فى دائرة الفلسفة الإسلامية :

يرى التفتازانى أن التصوف قسم من أقسام الفلسفة الإسلامية ، وأصالته ترتد عنده إلى مفهومه عن الفلسفة الإسلامية ذاتها ، فهى التى نشأت وتطورت فى ظل الإسلام وحضارته ، وارتبطت به بوجه من وجوه الارتباط ، إما بالدفاع عن عقائده ، أو بالفهم الدقيق لأحكامه العملية الشرعية واستنباطها من أدلتها الأصولية ، أو العناية بجانب التذوق الروحى لأحكامه وأخلاقه ، أو بالملائمة والتقريب بينه وبين فلسفات أخرى وافدة للمسلمين (٣) .

ويكشف التفتازانى عن حقيقة موقفه من حيث الفلسفة الإسلامية وحظ كل قسم من أقسامها من الأصالة والابتكار ، فيميز بين نوعين من التفكير الفلسفى فى الإسلام أولهما الفكر الفلسفى فى مجال العلوم الشرعية ، وهو الفكر الذى تتجلى فيه قدرة المسلمين على الابتكار بوضوح على حد قوله . وثانيهما الفكر الفلسفى الخالص ، وهو الفكر الذى يعالج فيه أصحابه المسائل المطروحة على نحو خاص ، بصرف النظر عن ارتباطها بالشرعيات أو عدم ارتباطها ، وإذا كان هذا الفكر لم يعد أصحابه الابتكار ، لكنه ابتكار محدود كما يقول التفتازانى إذا قيس بابتكار

المسلمين فى مجال العلوم الشرعية ، ولعل هذا هو الذى دعاه إلى أن يجعل مفهوم الفلسفة شاملاً ليتسع لهذه الأقسام التى شملها هذا المفهوم عنده (٤) .

ودلالة قول التفتازانى تكمن فى أن الفكر الأصيل هو الذى يرتبط بالأصول الإسلامية ذاتها فى كل ما يتناوله أصحابه من مسائل . وفى ضوء هذا المحك كانت تفرقه بين الفكر الذى ينشأ ليتناول جوانب مما جاء به الدين عقيدة وشرعية ، والفكر الذى يتناول بعضاً من المسائل التى قد توافق العقيدة أحياناً أو لا توافقها . ومن البديهي أن الفكر الأخير هو المراد بالفلسفة على وجه التحديد أو الفلسفة الخالصة على نحو ما نجد لها لدى اليونانيين . وتطبيقاً لذلك جاءت أقسام الفلسفة الإسلامية لتعكس هذه الرؤية عند التفتازانى ، وليأخذ كل قسم من أقسامها حظه من الابتكار بحسب تمثيله لأصول الإسلام وتعبيره عن حضارته .

فالذين نهضوا للدفاع عن عقائد الإسلام بالأدلة العقلية هم المتكلمون ويعرف عملهم باسم علم الكلام . والذين شغلوا أنفسهم بالأحكام الشرعية من حيث تصنيفها وكيفية استنباطها عن أدلتها هم الأصوليون ، ويعرف علمهم باسم علم أصول الفقه . والذين عنوا بجانب السلوك والأخلاق على أساس من التجربة الروحية هم الصوفية ، ويعرف علمهم بعلم التصوف أو علم الحقيقة أو علم السلوك . والذين وفقوا بين الإسلام وبين فلسفات أجنبية أعجبوا بها كالفلسفة اليونانية هم الفلاسفة الخالص أو الحكماء ، ويطلق على فلسفتهم أحياناً اسم الحكمة (٥) .

المهم فيما يراه أستاذنا التفتازانى أن التصوف داخل فى العلوم الإسلامية أو هو علم شرعى شأنه شأن علمي الكلام وأصول الفقه ، ولهذا السبب فهو علم أصيل ، يعكس أصالة تلك العلوم بوصفها معبرة عن الفكر الفلسفى المتقيد بالأصول الإسلامية . ولا كذلك بالنسبة للفلسفة بمعناها الدقيق . وهذا الرأى يذكرنا برأى ينفرد به الإمام مصطفى عبد الرازق فى محاولته بيان مفهوم الفلسفة

الإسلامية وتعليل نشأتها والإبانة عن أصالتها فهي عنده تضم علم الكلام والتصوف وعلم الأصول والفلسفة الخالصة بل هو ينعت الأخيرة — الفلسفة الخالصة — باسم الحكمة على نحو ما وجد في الكتب العربية التي كانت تضع الحكمة والحكيم مرادفة للفلسفة والفيلسوف ، وربما كما يقول لأن أول ما نقل إلى العربية من الكتب القديمة ، وربما لأن في كلام العرب ما كان ممهداً لهذا الاستعمال (٦) .

وربما كان اعتبار علم الأصول بالذات قسماً من أقسامها هو الذي ينفرد به مصطفى عبد الرزاق ودليلنا قوله " وعندي أنه إذا كان لعلم الكلام وعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما يسوغ جعل اللفظ شاملاً لهما ، فإن علم أصول الفقه المسمى أيضاً علم أصول الأحكام ليس ضعيف الصلة بالفلسفة ، ومباحث أصول الفقه ، تكاد تكون جملتها من جنس المباحث التي يتناولها علم أصول القواعد الذي هو علم أصول الكلام (٧) .

فإذا أضفنا إلى ذلك أن علم التصوف شأنه شأن علم الكلام عند مصطفى عبد الرزاق من العلوم الشرعية لأن النصوص تشعر بذلك في المصادر العربية على نحو ما قال ابن خلدون ، أمكننا حينئذ أن نجد صدى لذات المفهوم الذي تبناه أستاذنا التفتازاني ، بل وحافظ عليه ، وحرص على أن يظهره في كل ما يكتب ، أن لم نقل في تصديره منذ البداية لبعض مؤلفاته . وليس أدل على ذلك مما قاله في تصديره لكتابه المعنون علم الكلام وبعض مشكلاته إذ يقول في صدره " ... وكتابنا هذا يقتصر على ناحية من نواحي الفكر الفلسفي في مجال العلوم الشرعية ، وأعني بها ناحية علم الكلام " (٨) .

ولا عجب في أن يتأثر صوفي التفتازاني بما قاله الإمام مصطفى عبد الرزاق ، فهو الذي حبه في دراسة الفلسفة بحكم علاقته الوطيدة بوالده ، ولما التحق بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة ١٩٤٦ كان في نفسه كما يقول اجلال عميق له ورغبة

أكيدة في السير على منهاجه في الدراسة والبحث ، ذلك لأن الشيخ مصطفى عبد الرزاق قد أصل منهجاً لدراسة الفلسفة الإسلامية ، وكان له مدرسة فكرية متميزة عن غيرها ، وكان لهما ولا يزال أثر قوى في توجيه حياتنا العلمية والثقافية (٩) .

فإذا عدنا إلى التفتازاني وجدنا أن التصوف وإن كان داخلياً في نطاق العلوم الشرعية ، وبطبيعة الحال في مفهوم الفلسفة الإسلامية عنده ، إلا أن التمايز بين هذه العلوم قائم . فإذا كان علم الكلام موضوعه العقائد الدينية من جهة إثباتها بالأدلة العقلية ، فعلم التصوف يعتبر الأحكام الشرعية نظرية كانت أو عملية من ناحية آثارها في قلوب المتعبدين بها ، الأمر الذي يعنى أنه يختص بجانب السلوك والأخلاق على أساس من الذوق الروحي والوجدان القلبي على حد قوله (١٠) ، ومع هذا تظل الصلة موجودة لا معدومة بين هذه العلوم الشرعية الداخلة في نطاق الفكر الفلسفي الإسلامي عند التفتازاني ، لأن التمييز بين هذه العلوم كما يقول اعتباري محض ، إذ يمكن أن تندرج جميعها تحت اسم واحد هو الشريعة ، فعلم الفقه يستند إلى علم الكلام استناد الفرع إلى الأصل ، وعلم التصوف يستند إلى علمي الكلام والفقه ، إذ لا بد للصوفي من علم كامل بالكتاب والسنة لكي يصحح اعتقاداته وعباداته ومعاملاته على اختلافها (١١) . ويستند التفتازاني على هذه الصلة بما قاله الشعراني (ت ٩٧٣ هـ) من أن التصوف علم انقذ في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة ، والتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة (١٢) .

وإشارة التفتازاني إلى علاقة التصوف بعلم الفقه والكلام صحيحة ، فإطلاعه على مصنفات الصوفية الأوائل بل والمتأخرين منهم تثبت هذه العلاقة إذ لا بد للداخل في طريقتهم كما يقول القشيري (ت ٤٦٥ هـ) من أن يصحح عقيدته من الظنون والشبه لتكون خالية من البدع والضلالة (١٣) ، وهو نفس ما يوجهه الجيلاني (ت ٥٦١ هـ) (١٤) ، ثم أن تصحيح الأعمال ضرورة لهم ، وسبيل

هذا لا يكون كما يقول الكلاباذى (ت ٣٨٠ هـ) ، إلا بمعرفة علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه وفروعه (١٥) . بل الفقه مقدم عندهم لأن مقصده إقامة رسم الدين كما يقول زروق (ت ٨٩٩ هـ) ، ولا كذلك التصوف لأنه يتعلق بالخصوص بوصفه معاملة بين العبد وربّه (١٦) .

وانطلاقاً من مفهوم التفتازانى للفلسفة الإسلامية من ناحية ومفهوم التصوف ووضعه فى دائرة العلوم الشرعية المعبرة عن الفكر الفلسفى الأصيل فى الإسلام من ناحية أخرى ، يميز التفتازانى بين تيارين فى التصوف فى الإسلام . أولهما التصوف كعلم دينى أو علم من العلوم الشرعية الذى يختص بجانب السلوك أو الأخلاق ، وهو الذى يعنيه بالتصوف السنى . وثانيهما التصوف الفلسفى ، وهو الذى عمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارتهم العقلية . ولما كان هذا الأخير ممتزجاً بالفلسفة فقد تسربت إليه فلسفات أجنبية متعددة يونانية وفارسية وهندية مسيحية ، لكن هذا كله ، لا ينفى أصالته ، لأن أصحابه قد مثلوا هذه الثقافات ، وحافظوا فى نفس الوقت على استقلاليتهم باعتبارهم مسلمين ، ومع هذا كله لا يمكن أن نعد هذا اللون من التصوف فلسفة خالصة ولا يمكن أيضاً أن نعهده تصوفاً خالصاً (١٧) . وقبل أن ندلل على أهمية هذا التقسيم للتصوف فى مفهوم التفتازانى (١٨) ، من حيث تأصيله للتصوف أو فلسفة الحياة الروحية فى الإسلام ، لابد وأن نتبين ملاحظة على الغاية من الأهمية فى حقيقة التصوف عنده . قوام هذه الملاحظة أن التصوف فى ماهيته عند أصحابه وقبل كل شئ كما يقول التفتازانى تجربة خاصة ، وليس شيئاً مشتركاً بين الناس جميعاً ، ولكل صوفى طريقة معينة فى التعبير عن حالاته فهو بعبارة أخرى وكما يقول خبيرة ذاتية Subetive experience . وملاحظة التفتازانى على جانب من الأهمية ، ذلك لأن الدين إذا نظرنا إليه بوصفه اعتقاداً وسلوكاً يلزم تحقيقه بالوجهين معاً وهذا هو الكمال الروحى الذى يتطلبه منطق الدين ، ولذلك كان فيما يقول بعض

فلاسفة الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية (١٩) وحينئذ فالتفاوت بين الناس سينصب في هذا الكمال الروحي ، ومن هذه الحيثية فالدين في جوهره أمر شخصي ، بل أن هناك صوراً من التجربة الدينية بعدد المتدينين ، وكل هذا يرتد إلى قدرات كل شخص ومواهبه (٢٠) .

فالتصوف إذن يمثل خبرة باطنية بين الصوفي والله ، وهذه الخبرة الباطنية لا يمكن بالتالي الوقوف على كثير من جوانبها ، لأنها تتعلق بالحياة الباطنية بأكثر من تعلقها بالمظهر الخارجي للإنسان . ولهذا كانت الإدراكات الصوفية كما يقول التفتازاني مصحوبة بحالة وجدانية ، يصعب التعبير عنها بالألفاظ ، فضلاً عن صعوبة إخضاعها للملاحظة الخارجية (٢١) . وهذا صحيح ، فالتجربة الصوفية تجربة وجدانية أو شعورية ومن ثم يصعب وصفها لمن لم يسلكها ومن هنا كان ابن خلدون ألعياً في ملاحظته عن الصوفية من هذا الوجه لما قال وفاقد الوجدان بمعزل عن أذواقهم (٢٢) . ولذلك يؤكد برجسون (ت ١٩٤٩) أن من لم يعان شيئاً منها لا تقل له شيئاً (٢٣) . وربما تكون هذه الخاصية النفسية وراء ميل التفتازاني دوماً إلى الإفادة من دراسته لعلم النفس في تحليل مضامين هذه الخبرة الدينية ووسائلها . وربما الذي ساعده على هذا أنه صوفي بالإضافة إلى دراسته الأكاديمية . ولسوف نعود إلى هذه النقطة تفصيلاً في حديثنا عن جوانب منهجه في دراسة التصوف .

وتأسيساً على أن التصوف تجربة ذاتية ، وضع التفتازاني خصائص يراها موجودة في التصوف على اختلاف صوره في كل دين . وخلاصتها عنده أن الترقى في مدارج الكمال الأخلاقي هو نقطة البدء ، ثم الفناء في الحقيقة المطلقة (الحق تعالى) . وهي عنده خاصية تميز التصوف بمعناه الاصطلاحي الدقيق ، ثم العرفان الذوقي ، وهو معيار استمولوجي دقيق يميز في نظره التصوف عن غيره من الفلسفات ، وهو يعنى بذلك منهج الصوفية القائم على الذوق وليس العقل .

وبالإضافة إلى ذلك فإن السعادة الروحية أو الطمأنينة تعد بمثابة الحالة التي تلازم الصوفى فى النهاية وهو فى كل هذا يعبر عن أذواقه فى لغة رمزية يصعب على غير الصوفية أن يدرك مراميها (٢٤) .

وقد يبدو للنظرة العجلى أن التصوف بما يلزم عنه من القول بالفناء فى الحقيقة المطلقة ، وما يترتب على هذا من أحوال من الأمور التي قد لا تتفق تماماً مع عقيدة الإسلام . وقد يكون هذا صحيحاً بوجه من الوجوه ، لكن إذا تبينا ما سبق وأن قرره التفتازانى من أن التصوف حظ مشترك بين كل الأديان ، وأن كل صوفى يعبر عن تجربته الباطنة فى ضوء أصوله الاعتقادية من ناحية والحضارة التي ينتمى إليها من ناحية أخرى ، تبينا أن خصوصية التصوف فى كل دين لا يمكن إنكارها . ومن هذا الوجه فالفناء عند الصوفية لا غبار عليه ، بشرط أن يكون موافقاً لخصوصية هذا الدين ، ومن ثم فليس بدعاً ما قاله التفتازانى . إذ الفناء تتعدد أنواعه وأكملها كما يقول ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) هو الفناء عن إدارة السوى ، وهو للكاملين وهم الأنبياء والأولياء (٢٥) . ولسوف نرى فيما بعد كيف أن هذا هو ما جعل التفتازانى لا يتردد فى أن يقف موقفاً صريحاً من الصوفية الذين غلب عليهم حال الفناء فخرجوا عن حده المعقول ربما قد لا يوافق الأصول الإسلامية عقيدة وشريعة .

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو : كيف تتوثق العلاقة بين التصوف والدين ؟ أو بعبارة أخرى بأى معنى يصبح التصوف لازماً عن الدين مادام التفتازانى قد جعله فى العلوم الشرعية الداخلة فى نطاق الفلسفة المعبرة عن أصول الإسلام ؟ نعتقد أن الجواب عن هذا ، يلزمنا أن نتبين أن الدلالة الحقيقية للدين من حيث ماهيته كاعتقاد وسلوك ، ولسوف نراها لاتنفصل عن الأخلاق فى الجانبين فى آن واحد . وحينئذ فلسوف يسلمنا هذا إلى أن يصبح التصوف هو الأخلاق الإسلامية فى أصولها النابعة من الدين ، ولكى لا يكون هذا القول من مصادرة

على المطلوب ، يحسن أن تنتقل إلى صوفينا التفتازانى لتبين هذه الحقيقة عنده ولنستخرجها كلها من أفكاره بوصفه موضوع بحثنا .

٢- الدين والأخلاق :

يؤكد التفتازانى على أن الدين فى كل أحكامه لا ينفصل عن الأخلاق ، إن لم يكن جوهره هو الأخلاق ، ويدلل على رأيه من نظريته إلى ما جاءت به الشريعة من أحكام ، سواء فى ذلك فى مجال الأحكام الاعتقادية أو الأحكام العملية ، فهما معاً لا ينفصلان عن كمال الخلق ، ولا يتردد التفتازانى فى أن يقرر أن أخلاق الإسلام هى أساس الشريعة ، بل وأصلها الأصيل إن جاز هذا التعبير ، بحيث إذا افتقرت أحكام الشريعة إلى هذا الأساس الخلقى ، لكانت كما يقول صورة لا روح فيها أو هيكلاً فارغاً من المضمون (٢٦) .

ويبرهن التفتازانى على حقيقة الدين من هذه الحيثية - الأساس الخلقى - فى نظريته إلى حقيقة الاعتقاد والإيمان بالله ، فهو كما يقول تنافيه أخلاق الحرص والجزع والخوف وعبادة المال واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، وينافيه كذلك استناد الإنسان إلى الخلق دون الخالق ، وقهر اليتيم أو الضعيف ، وقساوة القلب وغلظته ، وانعدام الأمانة ، وما لم يطرح الإنسان من نفسه كل تلك الأخلاق المذمومة لا يكون إيمانه إيماناً كاملاً صحيحاً (٢٧) . والتفتازانى فيما يقرر على وعى بأمر العقيدة والشريعة معاً ، لأن الإيمان الصحيح ، لا ينفك عنه العمل الصالح فى الإسلام ، وهما معاً لا يكونان بالجوارح الظاهرة ، دون الجوارح الباطنة ، ولهذا أحس ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) لما جعل الأعمال الظاهرة مطلوبة بوصفها داخلة فى الدين ، لكنها لا قيمة لها بغير أعمال القلوب ، لأنها عنده من أصول الإيمان وقواعده (٢٨) .

ولا عجب فيما يؤكد التفتازانى ، ولا فيما قاله وأكد ابن تيميه وهو الفقيه الذي يتوهم البعض أنه خصم للصوفية وما هو كذلك ، ففى فهم كل منهما للإسلام عقيدة وشريعة ما يكشف عن حقيقة التصوف المشروع أو فلسفة الحياة الروحية الصحيحة فى الإسلام إن صح هذا التعبير . وليس هذا الموقف غريباً بطبيعة الحال منظوراً إليه فى ضوء حقيقة الدين ، إذ لابد أن يشمل الكيان الإنسانى كله ، ولا بد فى الآن نفسه أن يغمر الإنسان بكليته فى اعتقاده وسلوكه وأخلاقه فى كل موقف حياتى من مواقفه ، إذ الدين على وجه الدقة كما يقول واحد من المعاصرين لابد أن يتحقق فى النفوس وفى أعماق القلوب وفى الحياة وفى تجاربها الروحية (٢٩) .

فإذا ما عدنا إلى الدين ثانية بوصفه عبادة جنباً إلى جنب الاعتقاد ، ألفينا العبادة أيضاً لا تنفصل هى الأخرى عن هذا الأساس الخلقى فى الإسلام . وهو الأمر الذى تنبه إليه التفتازانى بوصفه صوفياً أو لنقل فقيهاً بأحكام الدين ، فكل عبادات الإسلام ومعاملاته ما لم تقم على أساس أخلاقى – كما يقول – لا يكون لها قيمة أو فائدة ، ولا تكون مقبولة عند الله تعالى (٣٠) . وهو عين الأمر الذى يؤكد ابن تيميه أيضاً ، لأن الدين يتضمن الخضوع والعبودية لله وحده ، ويقتضى بالتالى عبادة الله وطاعته ، بل الدين كله داخل فى العبادة على حد قوله ، (٣١) . بيد أن هذه العبادة عند ابن تيميه وكما هى بطبيعة فى دين الإسلام لا تنفصل عن أعمال القلوب بوصفها ترجمة لحركات الجوارح الظاهرة ، لذلك حق لابن تيميه أن يؤكد على أن الدين فى حقيقته من الأمور الباطنة على حد قوله (٣٢) ، بل لا يتردد ابن تيميه فى أن يقرر صراحة فى أن الأعمال الباطنة كلها مأمور بها فى حق العامة والخاصة (٣٣) .

ويدلل التفتازانى على هذا الأساس الخلقى فى العبادات ، وهو عين ما يطلبه ابن تيميه للعبادة الكاملة فى الإسلام ، فيؤكد التفتازانى على أن الصلاة فى حقيقتها

طهارة للنفس وترقيقاً للقلب وتحلية للإنسان بفضائل الهيبة والخشوع والمشاهدة والمراقبة والمناجاة مع الله ، وبدون هذه المعاني والفضائل الخلقية تصبح الصلاة هيكلاً فارغاً من المضمون على حد قوله (٣٤) والآيات القرآنية ولا شك تعضد هذا ، لقوله تعالى : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " (٣٥) . وقوله تعالى : " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " (٣٦) . ولهذا كانت الصلاة فعلاً عملياً قليلاً في المقام الأول بين العبد وربّه واستحقت أن يكون خطرها عظيماً وأمرها جسيماً على حد قول الجيلاني (ت ٥٦١ هـ) (٣٧) . والزكاة الأخرى بوصفها عبادة لا تنفصل عن الأخلاق في حقيقتها في الإسلام ، فهي تطهير للنفس وتزكية للقلب - كما يقول التفتازاني - وركن من أركان العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام (٣٨) ، ومما يدل على هذا الأساس الأخلاقي قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ﴾ (٣٩) . وقوله تعالى : ﴿ وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ﴾ (٤٠) ، وقوله تعالى : ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ (٤١) .

والصوم أيضاً بوصفه عبادة إسلامية فرضها الله ، لا يكون له قيمة بغير هذا الأساس الخلقى ، ومن ثم فهو عند التفتازاني تحقيق لغايتين أولاهما صفاء النفس وضبط الإرادة ، الأمر يمكن من الكمال الخلقى ، فيحقق معنى إنسانيته ، وثانيتهما الترقى بالمجتمعات البشرية بعد الترقى بأفرادها أخلاقياً (٤٢) ، ولعله لهذا السبب كان عبادة بغير حركة الجوارح على حد قول الطوسي (٤٣) ، ولا يخرج الأمر عنه فيما يتعلق بالحج من حيث مضمونه الخلقى في الإسلام ، فهو - كما يقول التفتازاني - تقرب إلى الله وعبودية تامة ، وفيه عودة إلى الفطرة الأولى ، وإشعار بالمساواة بين أفراد البشر ، حيث يقف الجميع أمام الخالق دون تفرقة بين فرد وآخر ، وغير ذلك من المعاني الأخلاقية (٤٤) ، ولهذا فلم يجانب الإمام

محمد عبده (ت ١٩٠٥ م) الصواب لما قال إن الله ما فرض من الأعمال إلا لما أوجب من التحلى بمكارم الأخلاق (٤٥) . ولعل هذا الأمر هو الذى يحتم إقامة هذه العبادات على وجه الكمال ظاهراً وباطناً ، وهو الأمر الذى يلح الفقهاء والصوفية عليه كثيراً لأن كمال العبادة عند الصوفية هى بعينها عند الفقهاء لا بد من إقامة حدودها الظاهرة والباطنة بغير افراط ولا تفريط (٤٦) .

فإذا أضفنا إلى هذا كله ، أن كل معاملات الإسلام لا بد أن تقوم على قواعد أخلاقية ، ولا بد وأن يراعيها المسلم مع كل من يتعامل معه من أفراد مجتمعه ، فلا استغلال ولا احتكار ولا غش ، تبين أن التدين الحقيقى ليس مجرد التمسك بشكليات الدين دون جوهره كما يقول التفتازانى ، أو ادعاء الدين لتحقيق مآرب ذاتية ، وإنما التدين هو الفهم الواعى للدين ، والعمل به بما يربط حياة المتعبد بحياة المجتمع ، فلا يعزل الدين ، ويتوقع أصحابه بعيداً عن حقائق الحياة (٤٧) ، ولعمري أن هذا لهو المفهوم الحقيقى للحياة الدينية الصحيحة الموافقة لأصول الإسلام عقيدة وشريعة ، بحيث يصبح كمال هذه الحياة الروحية لا ينفصل عن الأخلاق فى الاعتقاد والسلوك . وهذا هو التصوف المشروع الذى يوافق الإسلام أو هو أخلاق الإسلام . وهو بعينه مفهوم التفتازانى الذى يرتضيه ، وهو بعينه ما يقبله الفقهاء كابن تيمية وابن القيم والشوكانى وغيرهم ممن يتصور البعض أنهم يعادون التصوف ، ولكى تكتمل الصورة ننقل لبيان حقيقة التصوف ذاته لتبين كيف يتطابق مع الدين فى دلالاته الخلقية بوصفه أخلاقاً للإسلام عقيدة وسلوكاً عند التفتازانى .

التصوف والأخلاق :

يمكن القول أنه مع تعدد الخصائص التى تشكل ماهية التصوف بوصفه تجربة ذاتية فى كل دين من الأديان ، إلا أن وجهته التى يريد بها أستاذنا التفتازانى هى

الوجهة الأخلاقية فى المقام الأول ، إن لم تكن هى كل شئ عنده فيما يتعلق بالتصوف .

وتبدو قناعة التفتازانى تماما بتلك الغاية ، فهى التى تدعم قوته ، بل هى التى تربطه بالدين عقيدة وشريعة ، وهى التى تبرر نشأته كعلم للأخلاق والسلوك فى اوائل القرن الثالث الهجرى (٤٨) . وإذا كان التصوف كعلم دينى للأخلاق الإسلامية ، قد مرت عليه ظروف ، كان من شأنها تعدد مفاهيمه ، لكن هناك أساساً واحداً للتصوف لاخلاف عليه – كما يقول التفتازانى – هو أنه أخلاقيات مستمدة من الإسلام .

ولعل هذا هو ما أشار اليه كما يقول ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) بقوله واجتمعت أمة الناطقين فى هذا العلم على أن التصوف هو الخلق (٤٩) . ودلالة قول التفتازانى فى رأينا هو ان التصوف عنده هو علم الأخلاق الإسلامية ، تلك الأخلاق التى لا تنفصل عن عقيدته وعبادته ، ولعل استشهاد التفتازانى بقول ابن القيم كإطار مرجعى ، هو للتدليل على ان هذا المفهوم الصحيح للتصوف الذى يوافق عليه الفقهاء ، لأنه بعينه مفهوم العبادة الكاملة التى ينشدها الاسلام .

فالتصوف إذن هو الأخلاق ، أو هو بالآحرى علم الأخلاق كما تعبر عنها الأصول الإسلامية ، اذ الدين فى جوهره هو الاخلاق كما يقول التفتازانى (٥٠) . وهو لأمر الذى يؤكد مفهوم التصوف عنده من هذا الوجه بالذات ، الأخلاق هى غايته ومنتهاه من امر التصوف ، دليل هذا قوله "..... والحق أن الغاية القصوى من الطريق الصوفى هى غاية خلقية تتمثل فى انكار الذات والصدق فى القول والعمل والصبر والخشوع و محبة الغير و التوكل وغير ذلك من الفضائل التى دعا اليها الإسلام " (٥١) . ولعل هذه الفضائل التى يشير اليها التفتازانى ، والتى تمثل لحمة الطريق الصوفى وسداه هى التى تشكل المقامات والأحوال هى عند ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) وبنفس التسمية المقامات والأحوال

من أصول الإيمان وقواعد الدين ، بل إنها عنده واجبة على جميع الخلق المأمورين
فى الأصل بإتفاق أئمة الدين (٥٢) .

ومع ان التصوف فى صميمه تجربة ذاتية ينشد أصحابها فى النهاية الفناء فى الله ،
والتحقق من خلال هذا الفناء بمعرفته شهودا او مكاشفة ، إلا أن التصوف كما
يرتضيه التفتازانى " ليس نظريات نفسية او أخلاقية او ميتافيزيقية ، بقدر
ماهو طريقة فى الحياة ، ورياضة تمارس من أجل هدف معين ، هو تحقيق الكمال
الخلقى الذى دعا اليه الإسلام (٥٣) ، ولعل هذا المهموم عند التفتازانى وحرصه
على توكيده كما اكده من قبل ابن تيميه هو بعينه الصورة النقية التى كان عليها
التصوف فى القرنين الثالث و الرابع الهجريين ، وهما العصر الذهبى (٥٤) ، الذى
شهد مولده كعلم لتلك الأخلاق الإسلامية ، وبالتالى لم يكن رسماً ولا علماً
ولكنه أخلاق على حد قول النووى (٥٥) ، ولما كان هذا شأنه فهو موافق للدين
عقيدة وعبادة ، وإذن لاسبيل لانكار مشروعيته فى نطاق الدين ، بل هو تحقيق
لغاية الدين كما يقول ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) كله خلق وكذلك
التصوف على حد قوله (٥٦) . ومن هذه الحيثية كان التصوف عند أبى الاعلى
المودودى (ت ١٩٧٩ م) تحقيقاً للقيام باحكام الشريعة بأكبر قدر من الإخلاص
وصفاء النية و طهارة القلب (٥٧) .

ولعل ماسبق كله ، يؤكد أن هذه الوجهة الأخلاقية للتصوف ، هى التى تعطيه
وثاقة لا سبيل الى إنكارها فى نطاق الدين ، مدام يعبر عن أخلاقيات الدين و قيمه
العليا ، ولعل نظرة التفتازانى الى التصوف من هذا الوجه وجعله علماً للأخلاق
الإسلامية ، تلتقى بالتالى مع قول باحث له وزنه فى مجال الفلسفة الخلقية وهو
أستاذنا الدكتور الطويل لما أشار الى هذه الحقيقة فقال " ويكاد لا يخطئ من يقول
إن فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، قد نبتت فى ظل التصوف ، وغمت بمجهود أهله
الذين عبروا بحياتهم عن المثل الأخلاقى الأعلى وفلسفوه بتأويلاتهم للتجربة التى

عاشوها " (٥٨) ، ولا نزاع فى أن الأخلاق جزء مهم فى بناء الشخصية المتكاملة ، فإذا صلحت صلح المجتمع كله ، من هنا يصبح التقدم الخلقى ركيزة حقيقية للمجتمع ، ولعل هذا هو الذى تعبر عنه قناعة التفتازانى بهذه الوجهة الأخلاقية للتصوف ، فهى تتفق ومفهوم الدين ، وهى - الأخلاق - تمثل التقدمية الحقيقية ، أو على حد قوله فالتقدمية الأخلاقية ، أساس ضرورى ، بل ولازم لكل تقدمية إجتماعية (٥٩) .

لكن السؤال الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو : هل تكون الأخلاق وحدها هى الركيزة الضرورية للتقدم بوصفها تحقيقاً لغاية الدين ؟ ... وبعبارة أخرى فإن سؤالاً آخر قد يلزم عن هذا السؤال هل تتعارض الحياة الروحية أو التصوف الحقيقى مع حياة العلم ؟ الجواب على هذا السؤال من الأهمية بمكان ، ولذلك نؤثر أن نظفر باجابهته من أستاذنا التفتازانى نفسه .

التصوف والعلم :

لما كان الكمال الخلقى ضرباً لازماً للتقدم ، شأنه شأن غيره من ضروب التقدم ، فإن التصوف عند التفتازانى لا يضاد حياة العلم بمعناه الدقيق . وليس هذا بالامر الغريب ، إذ الإنسان مطالب حقيقة فى الإسلام بأن يأخذ بكل اسباب التقدم فى شئون الحياة الدنيا . ولئن كان التصوف ضرورة للكمال الخلقى و الروحى الذى هو جوهر الدين ، فإن العلم ايضاً مطلوب للإنسان طلباً للترقى فى مدارج المدنية إذ الإسلام على حد قول الإمام محمد عبده لن يقف عثرة فى سبيل المدنية (٦٠) .

وإذا كان العلم لا ينفك عن العقل بوصفه دعامة من دعاماته ، وداعياً للكشف عن الروابط والأسباب بين الظواهر الكونية من حيث أن العلم بكل ضروبه نشاط عقلى خالص (٦١) ، فإن العقل فى الإسلام لاسبيل الى التقليل من شأنه بل الأولى الركون اليه والثقة به ، من هنا لا يتردد التفتازانى فى القول بأن العقل دعامة

أساسية من دعائم الإسلام وإن الإسلام بالتالى يتفق مع العلم روحاً ومنهجاً ، لأن العقل هو الذى يوجه الإنسان إلى خطوات المنهج العلمى من أجل الكشف عن أسرار الكون وما فيه من الكائنات (٦٢) .

ومعنى هذا فيما يقوله التفتازانى أن الحياة الروحية أو التصوف لاتلغى العقل و لاترفض منطقها فيما يتعلق بعالم الظواهر أو الحياة المادية . وهذا صحيح فى التصور الإسلامى ، إذ الإنسان عليه أن يعمى فى الأخذ بالأسباب الكونية لتحقيق مطالبه الدنيوية و العقل فى هذه الحالة أدواته ، و العلم وسيلته للكشف عن كل الظواهر من أجل تسخيرها لمنفعة ومن هنا كان المسلمون محفزين اشد الحفز الى طلب العلم وتلمسه فى كل مكان (٦٣) .

فالحياة المثلى إذن فى الإسلام لاتعارض فيها بين عالم المادة والروح أو بين العقل والروح . ومن هذه الزاوية تكمن فلسفة التصوف المشروع عند التفتازانى من خلال وعيه بمفهوم الإسلام وادراكه لحقيقة الدين . ولذلك نراه لايتردد فى القول ".... ومن الخطاء فى رأينا أن نعزل العلم عن التصوف او القيم الأخلاقية بدعوى الموضوعية ، فما الذى يمنع كما يقول من أن يكون العالم بالكون وموجوداته مؤمنا بالله ومتخلقاً بكل خلق رفيع ؟ ألا يكون هذا ضمناً لعدم انحراف العلم فى عصرنا عن مساره الطبيعى وهو نفع الإنسان الى إستخدامه فى شرور لا يعلم مداها إلا الله" (٦٤) .

وفى هذا دلالة قاطعة على أن الدين سيظل منبعاً للقيم العليا التى تعطى للعلم وللإنسان توجهاته فى الحياة ، وهو الأمر الذى نجده عند أشد المؤمنين بالنزعة العلمية فى حياتنا المعاصرة ، إذ قد اكّد مفكرنا العظيم زكى نجيب محمود (ت ١٩٩٣ م) هذه الحقيقة لما قال إن العلم ينبثق من الأرض وظواهرها ، بينما القيم هى الغيث الذى يجى من السماء ووحياها (٦٥) . وهو مايدعمه رأى التفتازانى ايضا من حيث أن العلم عنده لايتعارض مع التصوف ومن ثم فالإيمان

لا يضاد منطق العلم هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالعلم كذلك لا ينفك عنده عن القيم الأخلاقية ، وتلك بدورها لازمة من لوازم الدين . وهنا تبدو ألمعية التفتازانى ففى رأينا أن العلم إذا نظر اليه فى ذاته ، فهو نشاط عقلى يتعامل مع المادة وظواهرها بغية فهمها و الإفادة منها ، أما ما يحكم غايته ونهايته - العلم - فذلك يجى من العقيدة و القيم التى يدين بها المشتغل بالعلم . ولعل هذا هو الذى قصده اينشتين حين قرر أن الدين هو الذى يرسم الغاية ، أما العلم فهو الذى يزودنا بالوسيلة ، تلك التى تساهم فى بلوغ تلك الغاية (٦٦) .

وإذا كان التفتازانى على نحو ما رأينا لا يرى تعارضاً بين حياة التصوف وحياة العلم ، فلأن التصوف عنده هو تحقيق لرسالة الدين الذى لانفصال فيه بين العقيدة والشريعة وبالتالى بين حياة الروح وحياة البدن ، ومن ثم فإن العلم لا يتصادم مع الدين فعلاً كما أكد التفتازانى ، إذ العلم بدون الدين كما يقول اينشتين أعرج عاجز من ناحية ومن ناحية أخرى فالدين بدون العلم أعمى يتخبط فى الظلام (٦٧) ، فالدين لا يلغى العلم ، بل يدعمه ، ولا شك أن الدين يتضمن الإيمان بالله أو العلة المدبرة للكون ، وتلك تقع فيما وراء مجال العلم ودائراته وهذا صحيح فقد اباح الله للإنسان أن يشتغل بالبحث فى المكونات او العالم المادى ، ولكن أمره فى نفس الوقت - كما يقول التفتازانى - بعدم الوقوف عند المكونات ، وإنما عليه أن يتجاوزها الى ما وراءها من الأسرار ، ولعل هذا هو الذى قاله كما يقول التفتازانى ابن عطاء السكندرى لما قال "..... أباح لك أن تنظر مافى المكونات ، وما أذن لك ان تقف فى ذوات المكونات (٦٨) . وهو هنا يتذوق قوله تعالى ﴿ وقل انظروا مافى السموات و الأرض ﴾ (٦٩) . مثل هذه النظرة عند ابن عطاء السكندرى بوصفه صوفيا مسلما ، أو لنقل ينتمى الى دين سماوى هى التى تبرر ضرورة تكامل النظرة العلمية مع النظرة الروحية أو الصوفية فيما

يتعلق بالنظر الى العالم ، وهى ضرورة للرد على الماديين فى هذا العصر وكل عصر ، لأنهم لا يعتقدون إلا بالحس و لا يؤمنون إلا بالعلم المادى (٧٠) .

فالدين إذ لا يتصادم مع العلم ، بل الأول يحث عليه ويجعله كمالاً للإنسان فى جانبه المادى ، ، وأما جانبه الروحى فالدين هو الذى يتكفل به بوصفه أخلاقاً سواء فى جانب العقيدة أو السلوك . وحينئذ يصبح التصوف الحقيقى الذى يلامى غاية الدين ، وسيلة لترقى الإنسان فى مدارج الكمال الخلقى . ومن ثم فالجمع بين الإثنين على صعيد واحد هو الأمر الذى يتفق مع الإسلام ، ومن هذه الحيثية " فإن الإندماج الحقيقى بين الصوفى ورجل العلم هو فى رأى التفتازانى كما هو فى رأى برتراندراسل الفيلسوف الإنجليزى المعاصر قمة السمو ، وهو شئ يمكن تحقيقه فى عالم الفكر (٧١) . ولا نزاع فى أن مراد التفتازانى هو أن التصوف يتكفل بعالم القيم ، والمثل العليا ، التى إذا أضيفت إلى العلم ، زادته بالتالى قوة ، وارتفعت بنفوس أصحابه إلى أرقى مدارج الإنسانية . ولعل فيما قال راسل كما يقرر التفتازانى ما يؤكد هذا إذ يقول راسل ... فإذا كانت لدينا الرؤية الصوفية للعالم ، وما يتجلى فيه من المراتى على أنه يكتسى بنور سماوى ، فإنه يمكن القول بوجود خير أسمى أعلى من ذلك الذى يتطلبه العقل ، وأن ذلك الخير الذى يغمر العالم كله وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد ، ذو أهمية قصوى من حيث السلوك والسعادة فى الحياة ، ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن تقديرها ... " (٧٢) .

ولا شك أن إيمان التفتازانى بالعلم ودوره فى تقدم المجتمع يجعله مفكراً واعياً بالدين ورسائله ، إذ الإسلام لا يعادى العقل ولا العلم منذ نشأته ولعل هذا هو ما نبه إليه فليسوفنا العظيم ابن رشد (ت ٥٩٨ هـ) لما دعانا إلى طلب العلوم والمعارف أينما كانت ومن أى ملة جاءت (٧٣) . وهى دعوة نحن أخرج إليها من أى وقت مضى فقد فهمنا العلم فهماً خاطئاً ، وكان من نتيجة ذلك أن عالمنا الإسلامى يتأخر إلى الوراء (٧٤) . وهو الأمر الذى نبه إليه الإمام العظيم محمد

عبدہ (ت ۱۹۰۵ م) لما قال بوعى منه بتعاليم الإسلام أن المسلمين محفزون أشد الحفز إلى طلب العلم وتلمسه فى كل مكان ، وتلقيه من أى شفة أو من أى لسان (٧٥) . ومن ثم فلا ضير إذن ولا خوف إذا ارتضينا العلم أيضاً وسيلة للتقدم فى شئون حياتنا المادية ، فهذا لا يتنافى مع تعاليم الإسلام نفسه ، ومن ثم فلا معنى لتلك الدعوة التى يروجها البعض فى نبذه — العلم — بدعوى أن الحياة الروحية هى الأولى ، أما عمليات الكشف العلمى فمتروكة لأولئك الماديين الملاعين على حد قول مفكرنا الكبير زكى نجيب (٧٦) . ومعنى هذا أن الحياة الروحية لا تعنى ترك العلم ، أو بعبارة أصح فإن الأخذ بمنطق العلم كوسيلة للترقى فى مدارج الحياة الإنسانية لا يعنى نبذ الحياة الروحية ، بل الجمع بين الإثنين هما قمة الكمال الإنسانى ، وبذلك تصبح الحياة الإنسانية موافقة للتصور الإسلامى الصحيح .

وفى رأينا أن تقرير التفتازانى لهذه المسألة من الأهمية بمكان فى تحديد المفهوم الصحيح للتصوف بما يتفق مع الإسلام . فإذا ما بينا أن التصوف بهذا المفهوم الدقيق لا يلغى العقل ، ولا يضاد العلم ، أمكننا على الفور أن نقطع بأن الحياة الروحية الصحيحة تقوم فى هذا التوازن الدقيق بين الحياتين الدنيوية والأخروية . وهذا التوازن أو الوسطية هى التى يناسبها التصوف المشروع الذى أبان عنه التفتازانى ، بل هو الذى ينفرد به الإسلام . ولعل هذه الحقيقة هى التى دفعت بطروشوفسكى إلى القول بأن العقيدة الإسلامية تحقق للمسلم الأخذ بالحياة الدنيا والأخرى ، بل أن عنايتها بالمجال الروحى لا يقل عن عنايتها بالمجالات المادية والعلمية بخلاف غيرها من الأديان (٧٧) .

التصوف والحياة :

وإذا كان ذلك - كذلك - فإن التصوف عند التفتازانى ليس دعوة لصرف الناس عن الأخذ بالعلوم المادية ، والتي هى وسيلة للأخذ بالتقدم فى شئون الحياة الدنيا ، ذلك لأن التصوف ليس انقطاعاً عن الحياة المادية والأخذ بأسبابها والوسائل المؤدية لها ، لأن هذا ليس من الإسلام فى شئ ، إذ الإسلام - كما يقول التفتازانى - دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل الآخروى ، وهو لهذا السبب لا يصرف الناس عن الأخذ بأسباب الدنيا وخيراتها (٧٨) .

وما دام الأمر كذلك فالعلم يظل مطلوباً للصوفى المحقق أو بعبارة أدق للمسلم الكامل الذى حقق روحانية الإسلام بغير إفراط ولا تفريط . ومن ثم فكل دعوة تصرف الناس عن الأخذ بالعلوم الحديثة ليست من الإسلام فى شئ مهما زعم أصحابها حياة التصوف ولهذا لا ينبغى أيضاً أن نظن كما يقول التفتازانى أن الصوفية قوم سلبيون ، يصرفون الناس عن الكون المادى وعلومه إلى الأغراق فى العبادة والانعزالية ، فهذا تصور غير صالح بالنسبة لصوفية الإسلام . ومن هذا فالصوفى الكامل أو المحقق الذى يعبر عن حقيقة التصوف الذى يوافق مشرب الإسلام عقيدة وشريعة ، هو عند التفتازانى الذى لا يرى تعارضاً بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ، بل هو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما فيها من سعى وكفاح ، حيثئذ يصبح التصوف فلسفة إيجابية (٧٩) .

فالتصوف المشروع إذن عند التفتازانى هو الذى يوافق عقيدة الإسلام وشريعته ، والحياة الروحية فى الإسلام هى نفسها التصوف ، ما دام الإنسان الكامل فى إيمانه يؤمن بأن الحياة الدنيوية ليست غاية فى ذاتها ، وإنما هى وسيلة للحياة الآخروية وهو ما يحققه التصوف فى مفهوم التفتازانى فهو كما يقول يجعل هذه الحياة وسيلة لا غاية فيأخذ الإنسان كفايته منها ، ولكنه لا يخضع لعبودية المال والجاه ،

ولا يستعلى بهما على الآخرين ، وبهذا يتحرر من شهواته وأهوائه بإرادة حرة (٨٠) . وبهذا المفهوم الدقيق يصبح التصوف عند التفتازانى وسيلة فعالة فى ضبط الحياة الإنسانية وكمالها وإتزانها . ويصبح وسيلة فعالة فى ضبط الحياة أيضاً لكمال الفرد وصلاح المجتمع ومثل هذا التصوف يجنب الفرد شروراً كثيرة كالغرور بنفسه وعلمه وإمكانياته وهو بالتالى يصبح مطلباً لتحقيق التوازن بين مطالب المادة والروح خاصة إزاء الفلسفات المادية التى تسيطر على حضارتنا المعاصرة (٨١) ، فلا جدال كما يقول بعض فلاسفة الحضارة أن تقدمها المادى أكبر بكثير كم تقدمها الروحى (٨٢) .

وخلاصة القول أن مفهوم التصوف الحقيقى عند التفتازانى هو بعينه فلسفة الحياة الروحية كما ينشدها الإسلام . فهو تحقيق كامل للحياة الصحيحة كما يطلبها دين الإسلام ، أو لنقل هو العبادة الكاملة لله ظاهراً وباطناً من ناحية وهو الكمال فى الخلق مع الحق والخلق ظاهراً وباطناً من ناحية أخرى ، وتصور مثل هذا بدهى ألا يقطع الإنسان عن الأخذ بكماله فى الحياة الدنيا ، بل هو وسيلته لنيل الحياة الأخرى ، وهذا هو الذى حاول أن يحققه التفتازانى فى حياته ، بل هو الأمر الذى يحرص على أن يوضحه فى كل ما يكتب (٨٣) . وفى الإبانة عن المنهج الذى اختصه لنفسه فصل الخطاب فى بعض مما جاء فى هذا المفهوم . ولذلك يقتضى المقام أن ننقل لبيان هذا المنهج بوصفه النقطة الثانية من بحثنا .

ثانياً : منهج التفتازانى فى دراسة الصوفية :

لا نزاع فى أن العلم ليس مجموعة من النظريات أو طائفة من القوانين ، ولا هو مجرد حشد مجموعة من الأفكار كائناً ما كان شأن هذا العلم . وإنما العلم فى صميمه منهج يلتزم به الباحث بوصفه مجموعة من القواعد تحدد له طريقة الدراسة فى موضوع من الموضوعات أو مشكلة من المشكلات . وتضمن له فى الآن نفسه

سلامة النتائج متى التزم بها ، - ولا نشك أن النظر إلى العلم بوصفه منهجاً يجعلنا نقول دونما تردد أن تقدم البحث العلمى يدور مع المنهج العلمى وجوداً وعدمًا . وبدهى أن طرافة النتائج وجدتها وسلامتها مرهونة بسلامة المنهج .

فإذا ولينا وجهنا شطر أستاذنا التفتازانى لتتقصى ملامح المنهج العلمى وقواعده التى التزم بها من خلال دراساته وأبحاثه المتنوعة ، وجدنا عناية ملحوظة بالإبانة عن حقيقة المنهج الذى اختطه لنفسه فى كل دراسة من دراساته هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى - وهى الأهم - وجدناه ملتزماً بكل القواعد المنهجية التى يملئها عليه منطق البحث العلمى فى كل ما يصدره من أحكام وفى كل ما ينتهى إليه من نتائج ، ذلك لأن العلم فى نظره ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل هذه المعلومات (٨٤) .

وقد لا يكون فى القول مبالغة إذا قلنا أن المنهجية العلمية تبدو جلية عند التفتازانى فى دراساته المبكرة ثم تمضى معه فى كل تطوره العلمى والفكرى لتجلى بكل قسماتها فى كل دراساته فى الفلسفة الإسلامية بعامة . وفى التصوف الذى اختاره ليكون مجال تخصصه الدقيق على وجه التحديد ، وقد يكون من المفيد ما دنا بصدد استخلاص معالم المنهج فى الدراسات الصوفية عند التفتازانى ، أن نشير إلى بداية ثم نمضى لتبيين تطبيقاتها فى العديد من الدراسات الصوفية وهى قصدنا الأساسى فى هذا البحث .

ولعل أول ما يطالعنا أن التفتازانى حفى منذ البداية بالمنهج المقارن ، ويتضح هذا فى دراسته عن ابن عطاء الله السكندرى الصوفى المصرى ، وهو واحد من أبرز صوفية المدرسة الشاذلية ففى الإشارة إلى هذا المنهج المقارن يقول " ... وقد درسنا مظاهر التصوف عند ابن عطاء الله نظرياً كان أو عملياً دراسة مقارنة كلما دعا الأمر إلى ذلك " (٨٥) . ومن ثم لم يجد غضاضة فى أن يقارن بين ابن عطاء الله ومذاهب بعض الصوفية المسيحيين من ناحية ، ومذاهب غيره من الصوفية

المسلمين بل وبعض مفكرى الإسلام من ناحية أخرى وقد فعل ذلك ليتبين الفارق بين مذهبه واصطلاحاته ومذاهب غيره واصطلاحاتهم ولتسنى له بطبيعة الحال الإبانة عن مذهب ابن عطاء الله السكندرى وأصالة فى ضوء مذاهب غيره من صوفية الإسلام .

وتتحلى قناعة التفتازانى بهذا المنهج المقارن فى دراسته الثانية عن ابن سبعين الفيلسوف الصوفى ، فقد عنى كما يقول بدراسة مذهبه دراسة مقارنة كلما دعا الأمر إلى ذلك ، وقد فعل ذلك أيضاً ليتبين أوجه الشبه والخلاف بين مذهبه ومذاهب غيره من مفكرى الإسلام من ناحية والصوفية من ناحية أخرى . بل أن هذا المنهج المقارن لم يمنعه أيضاً من مقارنته ببعض المذاهب الفلسفية الحديثة (٨٦) . وهذا المنهج المقارن عند التفتازانى فى دراساته الصوفية هو دأبه وديده فى أغلب دراساته ، وفى دراسته لعلم الكلام ، كان حريصاً كما يقول فى دراسته فى تتبع تلك المشكلات أن يرتد بها إلى أصولها من الكتاب والسنة ، ثم يعضى فى تتبع أدوارها ومراحلها المختلفة ثم المقارنة بين آراء تلك الفرق المختلفة .. " (٨٧) . ولا نرى حاجة للإبانة عن تلك النقطة فقد قصدنا الكلام فى منهجه فى دراسة التصوف .

ولم يكن المنهج المقارن عند التفتازانى قائماً على مقارنات سطحية أو سريعة يعقدها بين ابن عطاء الله السكندرى أو ابن سبعين وبين غيرهما من الصوفية أو الفلاسفة لمجرد مشابهاة فى العبارة أو الصياغة ، وإنما هى مقارنات تستند إلى التحليل الدقيق للمصادر الأصلية واستقراء طويل لهذه المصادر صوفية كانت أو فلسفية لتسنى له بعد ذلك أن يطمئن إلى سلامة نتائجه ، وهو الأمر الغالب عليه فى أغلب دراساته الصوفية ويكشف التفتازانى عن هذه الإشارة المنهجية — فى دراساته فيقول وهو بصدد دراسته لابن سبعين " ... وقد حاولنا فى دراستنا لمذهب ابن سبعين أن نجلى مصادره المختلفة ، وأن نقارن بينه وبين مذاهب من

سبقه من مفكرى الإسلام ، ولم نعتمد فى ذلك على التخمين أو الافتراض ، بل كان رائدنا وقبل كل شئ أن نعتمد على الوقائع الثابتة والنصوص الصحيحة والشواهد الجديرة بالثقة ... " (٨٨) .

ولئن بدت النصوص كثيرة فى ثنايا دراسات التفتازانى ، فمرد ذلك لأنها عنده تقوم مقام التجربة أو هى الشواهد أو البيانات التى يدل بها على نتائج . لكنه - وكما سيتضح فيما بعد - لا يذكرها إلا بعد الفهم واستخلاص ما يعينه على الوصول إلى نتائجه . ولعل إشارته إلى هذا الأمر هى التى دعت فى دراسته لابن عطاء الله السكندرى إلى أن يقول " ... وإذا كان البحث فى مجال العلوم يعتمد على الاستقراء والتجارب المدعمة بالمشاهدة الحسية ، فإن البحث فى مجال التصوف إذا أردنا أن يكون علمياً ، ينبغى أن يقوم على استقراء طويل للمصادر وإيراد النصوص بألفاظها كلما دعا الأمر ، تدليلاً على النتائج المستخلصة منها ، إذ النص فى البحث الأدبى يحل محل التجربة فى البحث العلمى أو هكذا ينبغى أن يكون على حد قوله ... " (٨٩) .

وهو يعود عند دراسته لابن سبعين ليؤكد أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه البحث العلمى فى مجال الفلسفة الإسلامية و التصوف (٩٠) .

وكثرة النصوص فى البحث العلمى عند التفتازانى هى ضرورة يستلزمها البحث العلمى وقواعده ، بل ان إيرادها - النصوص - بألفاظها كاملة هو الذى يضى على البحث العلمى صفة الموضوعية ، والتى تلزم الباحث أن ينحى ذاته عن الظاهرة أو المشكلة التى يدرسها ، وإلا يسقط عليها من أرائه الذاتية أو أهوائه الشخصية . ولأجل هذا كانت الموضوعية العلمية قاعدة من القواعد اللازمة لكل بحث علمى مهما كان نوعه ، وهو الامر الذى حرص عليه التفتازانى فقد ترك لابن سبعين ان يعبر عن مذهبه بأسلوبه واصطلاحاته وان يعرضه كما هو فى الواقع من خلال نصوصه ، ليكون له بالتالى حق التعبير عن آرائه ومهما اختلف

الناس أو الباحثون فيما بعد حوله فلكل واحد كما يقول التفتازانى الحرية فيما يحكم به عليه وعلى مذهبه حسب فهمه (٩١) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن كثرة النصوص أحيانا قد تكون ضرورة لتدعيم وجهة نظر الباحث ، فيكون إيرادها كاملة هو بمثابة الشواهد المؤيدة لوجهة نظره (٩٢) ، وكأنها بالتالى أشبه ما تكون بالبيانات التى تثبت الفروض العلمية ، وفى تلك الحالة تكون سلامة التفسير ، ومن ثم سلامة النتائج فى البحوث العلمية مرهونة بتلك الشواهد أو البيانات التى تؤيد صدقها وهو ما حاوله التفتازانى فى تدعيم نتائجه .

وثمة ملمح لا يمكن إسقاطه من الحسابان بصدد منهج التفتازانى فى كتاباته الصوفية بالذات ، ونعنى بهذا دراسته للتصوف فى ضوء بعض النظريات النفسية ، ولعل الذى وجهه صوب هذه الناحية طبيعة التصوف ذاته وتعدد مناحى دراسته فى كثير من الدراسات الانسانية بصفة خاصة ، إذ يرتبط التصوف ارتباطا وثيقا بعلوم كثيرة منها علوم الدين والعقائد واللغة والادب والاجتماع والفلسفة (٩٣) ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى - وهى الأهم - فمهما تعددت تعريفاته ، إلا ان الناحية السيكولوجية تظل كامنة فيه بوصفه سلسلة متصلة من الحالات الوجدانية الخاصة (٩٤) . وسوف يظهر فى ثنايا هذا البحث كيف أن هذا الملمح المنهجى عند التفتازانى كان جانبا من جوانب الثراء فى بحوثه عن التصوف إذ قد تمكن من خلال فهمه بحكم دراسته لعلم النفس جنبا إلى جنب الدراسة الفلسفية من أن يثرى بحوثه بهذه الجوانب السيكولوجية بشكل لا يمكن لاحد أن ينكره ، وتبدو هذه الناحية واضحة عند التفتازانى فى أغلب بحوثه إذ لم يغفل عن دراسة ابن عطاء الله السكندرى ولا ابن سبعين أيضا فى ضوء علم النفس الحديث ، بل هو يلتزم بها فى كل دراسات الصوفية (٩٥) . ولكن هذه الناحية ينبغى أن تفهم فى ضوء ما يقرره التفتازانى نفسه ، فهو على وعى تماما بالفارق بين علم النفس بوصفه علما انسانيا ينحو ناحية الموضوعية العلمية بكل

صرامتها ، وبين التصوف كخبرات دينية بطبيعة الحال وسندلل على هذا فى موضعه من هذا البحث .

والأمر اللافت للنظر فى دراسات التفتازانى الصوفية ظهور شخصيته المستقلة ، وهى صفة لازمة لمن يدرسون قضايا الفكر أو الفلسفة وتتجلى هذه الذاتية فى أنه لايقف من المذاهب الصوفية أو الأفكار التى يدرسها موقف التفرج ، بل هو ينقدها كلما استدعى الأمر أن يوجه إليها سهام النقد ولذلك لم يتردد فى أن ينقد ابن عطا الله السكندرى ، ولا ابن سبيعين ، أو غيرهما من الشخصيات التى تناولها فى كل دراساته بل لم يتحرج فى أحيان كثيرة من النقد اللازغ إذا ما تعارضت هذه المذاهب مع الأصول الإسلامية . وهو أمر طبيعى مادام حريصاً على تأصيل التصوف بوصفه فلسفة روحية لاينفك عنها دين الإسلام شأنه شأن غيره من الديانات السماوية وإن جاءت قسما ت التصوف الإسلامى ولاهد من أن تجئ موافقة لعقيدة الإسلام وشريعته (٩٦) . يكفى ما تقدم للكلام عن ملامح المنهج وقواعده فى كتابات التفتازانى ولنتقل لبيان كيف تجلت هذه الملامح فى دراساته . أو بعبارة أخرى كيف التزم بها أستاذنا وطبقها فى كل أبحاثه الصوفية ، بحيث خلف هذا الرصيد الثرى من نتائج أبحاثه الصوفية كانت وستظل موضع أنظار الباحثين فى مجال التصوف الإسلامى .

المنهج المقارن :

يسود المنهج المقارن أغلب دراسات التفتازانى الصوفية ، لذلك تكثر المقارنات عنده بشكل واضح . ولكنها مقارنات جادة لأنها تستند إلى تحليل دقيق للنصوص ، وتعول هذه على الشواهد المؤيدة سواء عند الشخصية الصوفية التى هى موضوع دراسته والشخصيات الأخرى التى تناولت تلك الفكرة . وسواء

أكانت هي الأخرى صوفية أو لم تكن . ويتجلى هذا بوضوح فى سلامة النتائج التى يستخلصها التفتازانى فى دراسته الصوفية . واستقراء أغلبها يكشف لنا عن جمعيته بين هذا المنزع التحليلى والمقارن فى آن واحد . ويمكن أن نقدم الشواهد على هذا من خلال دراساته التى قدمها فى مجال التصوف بوصفه موضوع بحثنا .

فمن قبيل تلك المقارنات ، تحليله للرياضات التى يصطنعها الصوفية المسلمون كالجوع والعزلة والخلوة والسهر والصمت والذكر ، وكلها رياضات روحية يراد بها إعداد الباطن وتهيته لتلقى أنوار المعرفة عن الله وهذه الرياضات ليست أمراً قاصراً عليهم ، بل نجدوها عند الصوفية المسيحيين فى العصور الوسطى الذين يسلكون طريقاً خاصة يعرف عندهم بطريق التطهر .. Purification . والملاحظ أن الوسائل التى يصطنعوها لتحقيق هذا التطهر ترمى عندهم إلى الإتصال بالله ، والذى يوصلهم إلى حالة الاشراف Illumination ولعل من أشهر هؤلاء الذين سلكوا تلك الرياضات القدسية كاترين دى جنو (١٤٤٧ — ١١٥٠ م) فقد كابدت الصوم والعزلة وإماتة الحس ، وهذا بالتالى قريب مما اصطنعه ابن عطا الله السكندرى (ت ٧٠٩ هـ) (٩٧) . ثم أن الصمت وهو رياضة كما يقول تستند إلى أصل إسلامى عند الصوفية ، ومنهم ابن سبعين (ت ٦٦٩ هـ) وابن عربى (ت ٦٣٨ هـ) وغيرهما ، ويصطنعها أيضاً بعض الصوفية المسيحيين مثل القديس يوحنا الصليبي (ت ١٥٩١ م) فقد كان يصطنع رياضة العزلة جنباً إلى جنب رياضة الصمت (٩٨) .

ويسوق التفتازانى مثلاً آخر للمشابهة بين الرياضات الروحية عند الصوفية المسلمين والصوفية المسيحيين ، فيذكر أن هناك وجه شبه بين الصوفى المسيحى الأسبانى جان دى لاكرو (ت ١٥٤٢ — ١٥٩١ م) وبين ابن عطا الله السكندرى فيما يتعلق بالعزلة والخلوة . فقد كان دى لاكرو يرى ضرورة الدخول فى غلاء كلى عن جميع الخلق ليحول بين نفسه وبين العالم الخارجى ،

وهو فى سبيل تحقيق تلك الغاية كان يصطنع نفس الوسائل التى اصطنعها ابن عطا الله من قبله كالعزلة فى مكان والصمت وترديد الذكر أو الصلاة ، بالإضافة إلى نحو كل صور الذكريات عن العالم الخارجى والإبقاء فقط على الذكريات الدينية (٩٩) .

ويعقد التفتازانى مقارنات تفصيلية بين مذهب ابن سبعين فى المحقق أو المقرب ومذهب ابن عربى فى الإنسان الكامل وعند تلميذه وشارحه عبد الكريم الجيلى (ت ٨٣٢هـ) فيذكر أن الله لما شاء أن يرى عينه فى كون جامع يحصر الأمر كله ولتم معرفته بالغير ، كان الإنسان الكامل هو عين جلاء مرآة هذا العالم ، وهذا يشبه ما قاله ابن سبعين فى كلامه عن المحقق (١٠٠) . والحق أن الإنسان الكامل عند ابن عربى قد حاز هذه المرتبة الكاملة الباطنة (١٠١) . ولكن هذه المرتبة الكاملة الوجودية لا تجعل له أن تكون صفاته عين صفات الله ، فهى فى الإنسان بالتقييد وفى الحق تعالى بالإطلاق . وهنا تكمن دقة المقارنة عند التفتازانى ، فهو لا يتسرع لجعل فكرة الإنسان الكامل عند ابن عربى ، هى ذات فكرة المحقق عند ابن سبعين ، بل يقول أن ما قاله ابن سبعين عن المحقق قريب مما قاله الأول ، إذ المحقق عند ابن سبعين هو عين الخير وكل الكون ومالك كل لون على حد قوله (١٠٢) .

وكلام التفتازانى صحيح ، فالتقارب بين فكرة الإنسان الكامل والمحقق موجود بلا معدوم ، لكن موجود بنسبة ومعدوم بنسبة أخرى ، لأن الدلالة الوجودية لفكرة الإنسان الكامل عند ابن عربى أول من فصلها تفصيلاً وفرع عنها عدداً من النتائج تلقفها من بعده تلاميذه وشارحه كصدر الدين القونوى (ت ٦٧٢هـ) والنابلسى (ت ١٤٣هـ) والأمير عبد القادر الجزارى من المتأخرين (ت ١٨٨٣م) يجعلها مغايرة لفكرة المحقق عند ابن سبعين ، إذ الإنسان الكامل هو الذى يحقق وحدة الوجود ، وهو الذى يحقق وحدة الأديان ، وكل

ذلك بحكم دلالة الوجودية والمعرفية (١٠٣) . ومن ثم يتعين أن تكون أصالة ابن عربى موجودة غير منقوصة ويتعين فى الآن نفسه أن تكون لابن سبعين أصالة غير منكورة ، وإن كان الأخير لا يقيم وزناً لابن عربى ولا غيره لاعتداده بنفسه (١٠٤) .

ولسوف يظهر فيما بعد هذا الأثر فى موضع آخر من هذا البحث .

وبصدد ابن سبعين أيضاً ، يعقد التفنازاني مقارنة بين النفس فى فلسفته الصوفية وبين ما قاله الفارابى (ت ٣٢٩ هـ) وابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) وإخوان الصفا فى كلامهم عن النفس وقواها . بل يرتد إلى أرسطو (ت ٣٢٢ ق . م) فى مصادرة الأولى تماماً كما رجع إلى هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين فى مصادرهم ، ومع أن هناك تشابهاً بين كلام ابن سبعين وكلام هؤلاء الفلاسفة ، إلا أن أصالته قائمة كما يقول التفنازاني فى كلامه عن النفس والعقل ، وبما وجهه لهؤلاء الفلاسفة من انتقادات وما قاله أيضاً من آراء تختلف عن آرائهم كل الاختلاف (١٠٥) .

فالمقارنات التى يلجأ إليها التفنازاني ليست مجرد مقارنات لاطائل من ورائها ، بل هى مقارنات توصل الفكرة بعد سبق تحليلها فى نسق فلسفى لدى صاحبها ، ثم تزداد تلك الأصالة من خلال هذا المنهج المقارن ، بما يكشف عن جديد طرأ عند قائلها من ناحية أخرى ، وفضلاً عن هذا كله ، فكل المقارنات لاتتم إلا بعد استقراء طويل للنصوص وتحليلها ، والانتهاء إلى وضع نسقى كلى لأفكار تلك الشخصية يضع أفكارها ونظرياتها فى موضعها الصحيح مقارنة بمن سبقوها أو تلوها أيضاً ، دونما تهويل أو تهوين .

والدليل على هذا تلك المقارنة التى يعقدها التفنازاني بين سعادة النفس عند ابن سبعين والسعادة عند الفارابى بوصفه فليسوفاً . فقول الأول يشبه عنده إلى حد كبير ما قاله الفارابى فى هذا الصدد من قبله ، من حيث أن سعادة النفس الإنسانية عنده هى أن تصير بريئة عن الأجسام ومن جملة الجواهر المفارقة ، وهو يدل على رأيه بما قاله الفارابى فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة (١٠٦) .

ولا يقتصر التفنازاني في مقارناته على الصوفية المسلمين بعضهم البعض أو بينهم وبين فلاسفة الإسلام ، بل يمتد إلى الفلاسفة الأوروبيين المحدثين . ففي تحليله لحقيقة الوجود عند ابن عطا الله السكندري (ت ٧٠٩ هـ) وتأكيد على أن الله تعالى كما هو الخالق للعالم خلقت وإبداعاً ، فهو كذلك دائم الحفظ بالخلق المستمر لكل هذا العالم بكل أنواعه وأجناسه ، يشبه ما نجده كما يقول عند ديكارت (ت ١٦٥٠م) ومالبرانش (ت ١٧١٥م) في نظريتهما المعروفة بنظرية الخلق المستمر (١٠٧) . فقد ذهب ديكارت إلى أن الله تحفظ على وجوده ، وأن العقل الذي أوجد الله بواسطته العالم ، هو نفسه الفعل الذي بواسطته يحفظ الله به على العالم الوجود . وهو يقدم الدليل من خلال رجوعه إلى المصادر الأصلية عند ديكارت ، وكذلك فيما يتعلق بذات الفكرة عند مالبرانش فهو يقول بما هو عند ديكارت وما هو عند ابن عطا الله السكندري ، من أنه إذا كان العالم موجوداً فذلك لأن الله مستمر في إرادة الوجود له ، وأن حفظ المخلوقات هو من جانب الله ليس سوى خلقها المستمر (١٠٨) . ولعل هذا يبدو متوافقاً مع الحدس الأصلي الذي صدر عنه مذهبه ، لأن فلسفته كلها تتلخص في أنه ما من شيء إذا تأملناه كما ينبغي إلا ردنا إلى الله (١٠٩) .

استقراء المصادر الأصلية وتحليلها :

قلنا إن المقارنات عند التفنازاني مقصودة لأنها تتم في إطار هدف محدد هو إبراز نسق موحد لأفكار أو مذهب الصوفي الذي يدرسه . ولكي يتحقق هذا الهدف جملة وتفصيلاً ، فدعامة هذا كله مرهونة باستقراء لنصوصه ومصادره الأصلية ، ثم التأنى في تحليلها واستخلاص تلك النتائج وتركيبها في هدى من تلك المقارنات .

ولا نزاع أنه كلما عول الباحث على المصادر الأصلية ، كلما جاءت نتائجه تعبيراً صحيحاً عن آراء الشخصية التي يدرسها ، فإذا ما أضاف إلى عنايته لتلك المصادر أمانة في العرض ، ونزاهة في الحكم جاءت النتائج دقيقة إلى حد كبير .

ولا بأس من أن نذكر ولناخذ مثالا واحداً لندلل به على الدقة في تحليل المصادر وحسن الانتفاع بها في استخلاص النتائج عند التفتازاني . من دراسته لابن سبعين ففي تحديده لسنة ميلاد ابن سبعين وسنة وفاته ، ففي هذه الناحية ما يكشف عن دقته و صبره وجلده في استقراء المصادر ليصل إلى تحديد دقيق فيما يتعلق بسنة ميلاد هذه الشخصية وسنة وفاتها فضلاً عما أثير حول وفاتها .

يذكر التفتازاني أن المترجمين قد اختلفوا في تحديد سنة مولده فذهب ابن شاکر أن وفاته كانت في عشرين من شهر شوال سنة ٦٦٨هـ ، وكان له من العمر حينئذ خمس وخمسون سنة، ومن ثم استفاد من أن ابن سبعين ولد سنة ٦١٣هـ ، وقد أخذ بهذا التاريخ من الباحثين المحدثين كل من ماكدونالد ولاتور وهرناتدس وكاباتلاس . ويذكر المقرئ عن ابن حبيب أن ابن سبعين قد توفي في مكة عام ٦٦٩هـ ، عن نحو خمسين سنة ومن هذه الرواية يستنتج التفتازاني أنه ولد حوالي عام ٦١٩هـ . ولكن الشعراني فيما يقول في طبقاته يذكر أن ابن سبعين توفي عام ٦٦٧هـ ، عن خمس وخمسين سنة ، ومن ثم يمكن أن نستنتج من هذا أن مولد واقع كي سنة ٦١٢هـ (١١٠) .

بيد أن التفتازاني لا يقنع بهذا ويواصل تقصي المصادر لمزيد من التيقن ، ومن ثم يذكر لنا أن طائفة من المترجمين قد نصبوا على أن تاريخ مولد ابن سبعين واقع في سنة ٦١٤هـ - (١٢١٧ - ١٢١٨م) على نحو ما ذكر الذهبي وابن كثير ، والفلاس ، وابن شاکر والمقرئ ، واليونيبي البعلبكي . وقد أخذ هذا التاريخ من الباحثين المحدثين المستشرق الإيطالي امرى ، والمستشرق الاسباني بالنثيا ومن ثم

نجدده يرجح هذا التاريخ فيقول : " ونحن نأخذ بما أئفق عليه غالبية المترجمين من أن مولده كان واقعا في سنة ٦١٤هـ ، لأن هذا التاريخ في رأينا أرجح من التواريخ الأخرى التي تؤخذ بمحض الاستنتاج من أقوال بعض المترجمين لابن سبعين (١١١) . وأما تاريخ وفاته فيذكر الشعراني أنها كانت سنة ٦٦٧هـ ، وكذلك يذكر مكدونالد أما ابن شاكراً فقد ذهب إلى أن وفاة ابن سبعين كانت في ٢٨ شوال سنة ٦٦٨هـ وهى نفس السنة التي أئفق عليها كل من شتاينشneider ولا تور ، وهرناندس ، بينما جعل غالبية المترجمين لابن سبعين تاريخ وفاته سنة ٦٦٩هـ ، ومن هؤلاء ابن الخطيب ، والمقري ، وابن حبيب ، وابن كثير ، وابن تغري بردي ، والمقرئزي والغبريني ، والذهبي والزركشى ، وابن العماد الألوسى ، والميورني ، واليوناني البعلبكي وكذلك قال بنفس التاريخ من الباحثين المحدثين ماسينون وامري ودس سلان وبروكمان . وواضح أن التفتازاني قد رجع إلى العديد من المصادر ليقطع في مسألة وفاة ابن سبعين تماماً كما فعل في نفس مسألة سنة ميلاده . ولكن الأهم من هذا كيف يقوم بتحليل المصادر وكيف ينتهي إلى النتيجة التي تدعمها هذه المصادر فأما التاريخ الأول الذي ذكره الشعراني لوفاة ابن سبعين وهو سنة ٦٦٧هـ ، فبعيد الاحتمال ، لأن الملك الظاهر بيبس حين توجه إلى مكة في ذي الحجة من نفس العام كان ابن سبعين لا يزال على قيد الحياة ، ولما كان غالبية المترجمين لابن سبعين قد حددوا سنة ٦٦٩هـ لوفاة ، فإن هذا التاريخ قد يكون أقرب التواريخ إلى الصحة (١١٢) .

وتتجلى هذه الميزة عند التفتازاني أيضا في تناوله للمصادر الأصلية وتحليلها ليكشف عن حقيقة ما أثير حول موت ابن سبعين ، نعني ما إذا كانت وفاته طبيعية أو ليست كذلك . فقد ذكر بعض المؤرخين ومنهم الذهبي وكذلك ابن شاكراً رواية غير مؤكدة - على ما يقول التفتازاني - موداها ان ابن سبعين مات منتحرا بمكة بأن قطع شرايين يده حتى تصفى دمه ، وقد كانت نتيجة هذه الرواية

أن خصومه علقوا عليها بأنها إذا صحت فهي دالة على كفره ، لكن الذهبي فيما يقول التفتازاني وهو مصدر الرواية يقول والله أعلم بصحة ذلك ثم أنه يتردد في الحكم عليه و على غيره من متفلسفة الصوفية من هذه الجهة ويرى أن أمرهم مشكل وحسابهم على الله (١١٣) .

وليس ببعيد أن يكون خصوم ابن سبعين قد دسوا عليه هذه الرواية بعد وفاته فقد تناقلها بعض المترجمين دون أن يستطيعوا القطع بصحتها (١١٤) . أما ما يذكره بعض المترجمين من أن ابن سبعين قتل نفسه رغبة في الاتحاد بالله فهو أيضا لا يتفق مع ما نعلمه عن صوفية الاتحاد ، إذ قد تحققوا به في حياتهم دون الحاجة إلى قتل أنفسهم ، وهو الأمر الذي وقع فيه ماسينون .

وثمة رواية أخرى بصدد وفاة ابن سبعين مؤداها أن الملك المظفر ملك اليمن دس السم لابن سبعين (بتحريض بعض الأشخاص) لما بلغه من فعاله ، وهذه الرواية كما يقول التفتازاني هي في رأيه أقرب مأخذاً وأكثر احتمالاً من رواية انتحاره لما فعله من أن ابن سبعين كان يشكو من وزير ملك اليمن هذا لأنه كان حشويا ، وكان يتحدث عن كراهية هذا الوزير له ، وليس ببعيد أن يكون هذا الوزير قد أثر على ملك اليمن وأحنقه على ابن سبعين ، فدبر له معا من يدس له السم للتخلص منه . ومما يفضي ما يرجحه التفتازاني أن الناس قد ذكر رواية موته مسموما . لكن الملاحظ أن غالبية المترجمين لابن سبعين لم يذكروا ما يفيد أن وفاته كانت غير طبيعية ، وهذا يجعلنا - كما يقول التفتازاني - أميل إلى القول بأن ابن سبعين مات موتاً طبيعياً (١١٥) . وإذا فلم يكن موت ابن سبعين كما ذكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي بسبب انتحاره ، فهو وإن كان يستند إلى رواية مما ذكره التفتازاني ، إلا أنه قد اختارها ليجعل لموته دلالة وجودية لتلائم مشربة فهذه الشخصية الغربية الشائقة بأقوالها وأفعالها كما يقول وبخاصة فعلها النهائي الحاسم

الذي قضت به على حياتها فكان فعله وجودية من الطراز الأول ، ... ونعني بذلك انتحاره بقطع شرايينه (١١٦) .

وما دمننا بصدد دقة التفتازاني في تحليل المصادر التي يستند إليها في دراساته واستخلاص النتيجة بعد طول استقراء وتحليل ما تحت يديه ، منها ، فلا بد أن نذكر مثالا آخر يدعم هذه الناحية . ونحن نلتقي به في دراسته عن الطريقة الاكبرية التي تنسب للصوفي المتفلسف محيي الدين بن عربي (ت ٦٣٨هـ) ، إذ قد لفت نظره فيما يقول فيما يتعلق بأسانيد الطريقة الاكبرية على ما ذكر ديوننت واكرافيه كوبولاني نقلا عن لشاتليه أنها تدرج في عداد الطوائف القادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت ٥٦١هـ) . وذكر لشاتليه أنها تأسست في هندوستان منذ القرن السادس الهجري بواسطة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي الحائمي ، ثم انتشرت بين مسلمي الهند (١١٧) .

لكن التحليل الدقيق الذي قام به التفتازاني للمصادر التي يدرسها جعله لا يقبل مثل هذا التحليل فيما يتعلق باسناد هذه الطريقة . وهو يدل على هذا بشكه في أن تكون الطريقة الاكبرية قد عرفت في الهند في القرن السادس الهجري ، لأن ابن عربي لم يرحل إلى المشرق إلا في أواخر هذا القرن وعلى وجه التحديد في سنة ٥٩٨هـ ، كما ذكر هذا في فتوحاته المكية . وإذا فقد يكون الأرجح أن يكون بعض اتباعه هم الذين نشروا طريقته في الهند في القرن السابع الهجري . أما ما يذكره لشاتليه من أن الطريقة الاكبرية في الهند قد عرفت على أنها فرع من فروع الطريقة القادرية ، فهو أمر مفتقر إلى شواهد موثوق بها ، ذلك لأن ابن عربي نفسه لم يذكر انتماءه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ، صحيح أنه في بعض كتبه كالفتوحات يظهر اجلاله واكباره له . ولكنه لم يذكره كأستاذ له ، علاوة على هذا أن ابن عربي ولد سنة ٥٦٠هـ على نحو ما ذكر في ترجمته في الفتوحات

المكية ، وعبد القادر الجليلاني توفى سنة ٥٦١هـ فلا يعقل أخذه عن الجليلاني (١١٨) . فإن قال القائل ان ابن عربي قد أخذ طريقته عن الجليلاني بالواسطة على نحو ما يذكر محمد رجب في كتابه البرهان الازهر ، لأن ، الأخير في كتابه لم يبين لنا تلك الواسطة التي أخذ بها ابن عربي عن عبد القادر الجليلاني (١١٩) .

ثم يقرر التفتازاني رأيه النهائي فيذكر أنه حاول تتبع المسألة من خلال كتب ابن عربي نفسه ، فلما فعل ذلك ظهر له أن ابن عربي إبان إقامته في العراق عرف شيئا عن احوال الشيخ عبد القادر الجليلاني ، وادرك ذوقا مكانة أحد تلاميذه وهو الشيخ أبو السعود بن شبل ، ولكنه لم يلتق بهذا الأخير . ويصف ابن عربي عبد القادر بأنه كان عدلا قطب وقته ، وان تلميذه - الشيخ أبو السعود قد اعطى مقام الصدق ومن ثم فكلام ابن عربي عن عبد القادر الجليلاني وتلميذه ابى السعود بن شبل على النحو الذي سبق لا يفيد أخذ ابن عربي الطريقة القادرية بالواسطة على نحو ما ذكر محمد رجب حلمي . ولهذا يميل التفتازاني بعد كل هذه الشواهد من المصادر الأصلية وبعد تحليلها تحليلًا نقديا وهو ما يمكن تسميته بالنقد الباطني السلبي في المنهج التاريخي إلى استبعاد القول بأن الطريقة الأكبرية فرع من فروع الطريقة القادرية خصوصا وأن أحمد بن سليمان النقشبندي وهو أكثر اتباع هذه الطريقة من المتأخرين عناية بأسانيدھا يقول ما نصه : " وأعلم أن الشيخ قدس الله سره صاحب طريقة بالاستقلال لدى أهل الحقائق كيفية الطرق .

ونستطيع كذلك أن نورد شاهداً أيضا على دقة التفتازاني في تناوله للمصادر الأصلية وتحليلها ومقارنتها وحسن الانتفاع بها في الوصول إلى النتائج التي تخدم بحثه بما نجده في دراسته عن ابن عباد الرندي (ت ٧٩٢هـ) فقد ذكر المقرئ في نفع الطيب أن الرندي كان يلبس في داره المرقعة ، فإذا خرج سترها بثوب أخضر أو

أيض . ومن ثم استنتج بلاسيوس بأن الرندي كان زاهداً يرتدي ما يرتديه زهاد المسلمين وهو المرقعة ، وبني عليها كذلك اتصاف الرندي بفضيلة التواضع (١٢٠). ولقد كان من الممكن أن تمر هذه الرواية دون أن يتثبت من صحتها التفتازاني بالنسبة للرندي موضوع دراسته ، خاصة وأن ليس المرقعة عند الصوفية من لوازم ارتباط المريد بشيخه ، وإن لم تكن من لوازم المذهب بإطلاق عند بعض المشايخ (١٢١). لكن التفتازاني جرباً على دقته في استقراء المصادر وتحليلها والتأني في إصدار الأحكام ، وجد أن ثمة روايات أخرى تدحضها . ذلك لأن هناك رواية أخرى عن الرندي أنه كان يلبس فاخر الثياب ، وهي التي يقررها الشيخ زروق (ت ٨٩٩هـ) مؤداها بقوله وكان الرندي يلبس الثياب الرفيعة ويستعمل الطيب ، حتى حكى لنا أن السلطان كان يضاهيه ويقول حاولت بكل ممكن فلم أقدر على ذلك (١٢٢).

وقد رجح التفتازاني هذه الرواية الأخيرة لأنها أصدق في نظره في وصف الرندي بوصفه شاذلياً وهو يبني ترجيحه انطلاقاً من معرفته بأصول الطريقة الشاذلية ، فهي لا تهتم بلباس الفقراء ولا تدعو مريديها إلى جوع أو حرمان ، وكان أبو الحسن الشاذلي رأس الطريقة (ت ٦٥٦هـ) يلبس فاخر الثياب ويأكل أحسن الطعام ولا يرى في ذلك نقصاً أو عيباً في سلوك طريق الله (١٢٣). بيد أن التفتازاني لا يكتفي بهذا الترجيح دون أن يدلل عليه من المصادر الأصلية ، ولهذا يورد بعضاً من الروايات بنصوصها كاملة كدأبه في التدليل على نتائجه . فقد ذكر ابن عطاء الله السكندري أن رجلاً فقيراً دخل على أبي الحسن الشاذلي ، وكان الفقير يرتدي ملابس شعر وتكلم إليه فلما فرغ الشيخ من كلامه دنا الفقير منه وقال يا سيدي ما عبد الله بهذا اللباس الذي عليك ، فأمسك الشيخ ملبسه فوجد

خشونة فقال الشاذلي ولا عبد الله بهذا اللباس الذي عليك ، لباسي يقول أني غني عنكم فلا تعطوني ولباسك يقول أنا فقير إليكم فأعطوني (١٢٤) .

ومما يزيد صحة هذه الرواية التي تدعم مسلك الرندي ومسلك شيخه عكس ما أثبتته بلاسيوس أن أبا العباس المرسى شيخ عطاء الله الكسندري دخل على الشاذلي شيخه وفي نفسه كما يقول أن أكل الخشن والبس الخشن فقال له الشاذلي للمرسى أعرف الله وكيف شئت ، ولهذا كان لابد أن ينتهي التفتازاني إلى نتيجة موداها كما يقول أن الرندي كان متمشياً من الآداب التي دعا إليها رؤساء المدرسة الشاذلية من أن السلوك إلى الله لا يقتضي من المريد أن يلبس المرقعة أو يأكل خشن الطعام ، وإنما أدبه معرفة الله فقط ، وهو ما يميز الطريقة الشاذلية عن الطرق الصوفية الأخرى (١٢٥) .

ولعل من أهم الشواهد التي نقدمها بذلك ما يتعلق بحقيقة مذهب ابن سبعين ذلك الفيلسوف الصوفي (ت ٦٦٩هـ) والذي أبان التفتازاني عن حقيقة موقفه وكشف عن حقيقة آرائه في عمق نادر وتكمن أصالة ابن سبعين في مذهبه الوحدة المطلقة ، وهى وحدة فيها يجعل الله فقط هو الوجود وحده وكل ما عداه من المراتب الوجودية المختلفة مراتب زائلة أو وهم عند التحقيق ، ومفتاح وحدته المطلقة يتجلى كما أبان التفتازاني من خلال استقراء الطويل للنصوص الأصلية إلى التفرقة في الوجود تفرقة اعتبارية بين درجتين من الوجود أولاهما الهوية والثانية الماهية ، والأولى هى الكل والثانية - الماهية - هى الجزء ، الأولى هى واجب الوجود والثانية هى ممكن الوجود ، وواقع الأمر وأنه لا وجود للهوية بدون ماهية كما أنه لا ماهية بدون هوية ، فهما يتحدان اتحاد الكل بالجزء والفرع بالأصل ، ولا تفرقة بل هناك وحدة مطلقة . وهذا ما يشير إليه ابن سبعين كما يقول التفتازاني ومن ثم يورد النص بتمامه فيذكر قوله : " والوجود إما واجب الوجود وهو الكل وإما

يمكن الوجود وهو الجزء والماهية والربوبية هي الهوية التي هي الكل والعبودية هي الماهية التي هي الجزء ، فما من حقيقة منسوبة إلى الهوية بالأصالة إلا واسمها كل ، وما من حقيقة منسوبة إلى الماهية بالأصالة إلا واسمها الجزء ، واقتربا وانفصلا بالفرع ، وهو نسبة ما به التعدد والتميز فالعامة غلب عليهم العارض ، وهو الكثرة والتعدد والخاصة والعلماء غلب عليهم الأصل وهو وحدة الوجود (١٢٦).

وقد يبدو للنظرة العجلى أن النص الذي يقدمه التفتازاني لا يصلح دليلا على اثبات تلك الوحدة المطلقة إذ النص ينتهي بمصطلح وحدة الوجود والذي هو مذهب ابن عربي والذي لم يستخدم المصطلح نفسه في مصنفاته ، ولكنها في رأينا . طافحة بالمذهب جملة وتفصيلا وقد يبدو الأمر بالتالي معضلة أو لنقل مفارقة عند التفتازاني . أن موضع المفارقة ، أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن المصطلح وحدة الوجود قد ظهر في مصنفات ابن سبعين ، ربما لأنه قد اكتفى بالتوكيد على أن مذهبه بعد تحليله يختلف عن ابن عربي في كثير من المواضع وإن لم يمنع من أن تأثيره عليه بوجه من الوجود لكننا من ناحية أخرى نراه - التفتازاني - على صواب في اثباته لهذه الوحدة عند ابن سبعين بأنها مطلقة . وإن سلامة التفسير عنده ترتد إلى دقة احكامه في تحليل تلك النصوص السبعينية تحليلا باطنيا ايجابيا . فمعرفة تلك النصوص وفهمها في ضوء كل أفكار صاحبها تجعله فعلاً مغايراً لابن عربي في وحدته على الرغم من استعماله لمصطلح وحدة الوجود ، وما يدل على هذا أن ابن سبعين في بعض مصنفاته كبد العارف يرى أن الحق هو صورة كل الوجود ، ويدل التفتازاني على تلك النتيجة بنصوصه تلك التي تقوم عنده مقام التجربة ، ولهذا يذكر قول ابن سبعين بتمامه " ... فالحق هو صورة كل شيء موجود وغايته أعني لا حقيقة لشيء إلى بالحق ولا وجود إلا

منه ، والوجود الحق واحد ، والعالم وما فيه أعني الروحاني والجسماني لا حقيقة له إلا بما يرى له منه بالفعل (١٢٧) .

فابن سبعين إذن صاحب وحدة مطلقة لا تميز فيها بوجه بين الله والعالم أو بين الله والإنسان وإذن فهي ليست عين وحدة الوجود كما هي عند ابن عربي عن مذهبه وإن لم يستخدم الأخير المصطلح ، واستخدمه ابن سبعين ولكن مراده به غير مراد ابن عربي ولا شك في هذا ، فضلا عن أنه يشير صراحة إلى أن هذه الوحدة الوجودية هي عنده الوحدة المطلقة أو الاحاطة أو كل الكل كما يسميها ابن سبعين أحيانا ، والكامل عند ابن سبعين كما يقول ابن سبعين نفسه هو الذي يقول بعد الماهية الوجودية لا الذي يقول ما بعد الطبيعة ولا ما قبل الطبيعة أن ذلك من جملة مراتبة الوهمية بل المهملة الوهمية (١٢٨) .

ويسمى ابن سبعين هذه الوحدة المطلقة أحيانا بالوحدة المحضة الأمر الذي يعني أن وحدته أكثر امعانا في الإطلاق من الوحدة الوجودية عن ابن عربي والذي يدل على هذا كما يذكر التفتازاني قول ابن سبعين " .. والذي يحتاج إلى أن نعلمه أن الأولى أن نطلق العلم الالهي على معرفة الوحدة ، وأن المقصود منه هو التوحيد ، وأن الموحد ، هو صاحب النتيجة الماهية لكل معلوم غير الوحدة المحضة (١٢٩) .

ما يهمنا إذن هو أن الوحدة عند ابن سبعين مطلقة لا تميز فيها بوجه من الوجود بين الله والعالم من ناحية ، وبين الله والإنسان من ناحية أخرى . والذي يدل على هذا على نحو ما أثبت التفتازاني من خلال تحليله الباطني لنصوصه قول ابن سبعين " ... الله فقط وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاحكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم " (١٣٠) . يدل على الوحدة المطلقة والتوحيد السالم من علل المحتملات لأنه لا يصح التوحيد ممن أشرك بالله بوجه (١٣١) .

فظاهر أذن أن ابن سبعين مهما استعمل من مصطلحات كالوحدة المحضة أو الوحدة المطلقة كما تقدم أو الهوية المحضة على نحو ما جاء في الرسالة القوسية (١٣٢) . إلا أن مراده حقيقة من وحدته الاطلاق مقارنة بوحدة الوجود عند ابن عربي ، ودليلاً على إمعانه في الإطلاق قوله " ... فالوجود واحد هو القائم بجميع الصور عين الخالي عنها على التعاقب والصورة هي الهالكة دواما المتعاقبة دواما كائنه بائنة شاهدة غائبة قديمة حديثة موجودة معدومة ... " (١٣٣).

فالوحدة المطلقة اذن وحدة لا تقر ولا تثبت إلا وجوداً فقط هو الله ، وكل ما عداه من ضروب الوجود من الوهم أو المراتب الزائلة ودليلاً على هذا القول ابن سبعين نفسه " ... فلا وهم إلا وهم ولا إله إلا الله ، بل ليس إلا الأيس فقط ، وهو الله الله الله الله الله ، هكذا ورد وهكذا وجد ، وهكذا رسم وهكذا قسم ، وهكذا هوأيه (١٣٤) .

ومع أن ابن سبعين يبدو مغايراً في وحدته المطلقة مقارنة بان عربي ، إلا أن الصلة غير مقطوعة بين الوجدتين ، غاية ما هناك أن ابن سبعين كان شديد الاعتماد بنفسه ولا يعترف بالفضل لأحد فيما وصل إليه (١٣٥) . إذ يعتقد أن الوحدة المطلقة لم يقل بها أحد قبله ، ويقرن التفتازاني هذا بنص يدعم نتيجته وهو قول ابن سبعين عن مذهبه " ... هو مما لم يسمع به في عصر ، ولا قيل أنه ظهر في دهر ، ولا مما دون أو علم في فلاه أو مصر على حد قوله (١٣٦) . ويستدل التفتازاني على نتيجته أيضاً من موقف ابن تيمية من متفلسفة الصوفية ، فقد انتقدهم مهاجمهم جميعاً هجوماً شديداً وعلى وجه الخصوص ابن سبعين لأن مذهبه لا يسمح بالتمييز بين الله ومخلوقاته بوجه من الوجوه ، بل الحقيقة عنده واحدة مطلقة ، ولا تعدد فيها بين الحق والخلق أو الرب والعبد لا بالاعتبارات ولا بالنسب والاضافات كما يقول أصحاب مذهب وحدة الوجود كابن عربي ولذلك كان الأخير أقرب هؤلاء الصوفية - في نظر ابن تيمية - إلى الإسلام لأنه يقر بالأوامر والشرائع ويأمر

بالسلوك ويفرق بين الظاهر والمظاهر ولا كذلك القونوي والتلمساني ، ومن ثم استهدف ابن سبعين حملة الفقهاء عليه في حياته وبعد وفاته (١٣٧) . ولا نريد الإطالة في هذه الناحية ففي استكمال جوانب المنهج عند التفتازاني ما يكشف عن وضع ابن سبعين ووضع ابن عربي في مواضعهما الصحيح في دائرة الفلسفة الصوفية ، وبالقدر الذي يكشف عن آصالة الاثنين في آن واحد ، على الرغم من تباين الوجدتين واختلاف النتائج التي ترتبت عليهما بطبيعة الحال (١٣٨).

وابراز هذا الملمح المنهجي في دراسات التفتازاني من الأهمية بمكان للباحثين ، لأن تحليل النصوص تحليلا باطنيا يوجب على الباحث أن يحللها ويفسرها من خلال معرفته بغرض مؤلفها الأصلي وفي ضوء نصوصه بأكملها فضلا عن الحدس الأصلي الذي اقام عليه مذهبه العام ، ومن ثم لا يلتبس الأمر حينئذ على اى باحث إذا ما صادف مصطلحا معينا عند مؤلف فيقف في تحليله ليجعله موافقا لمؤلف آخر قد استخدمه . وهو ما وقع فيه الدكتور يوسف زيدان لما جعل وحدة الوجود كشفا لم تكن نعرفه كمصطلح إلا بمجىء ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) (١٣٩) . ثم إن هذه التسمية غير دقيقة في نظره ولذلك استبدلها بمصطلح آخر اسماه الوحدة الالهية (١٤٠) .

وواقع الأمر أننا نعرف مصطلح وحدة الوجود قبل ابن تيمية وذلك من خلال تلميذ ابن عربي صدر الدين القونوي (ت ٦٧٢هـ) لما فرق بين نوعين من الوحدة الوجودية الاولى عند الفلاسفة الزنادقة والثانية وحدة الوجود عند أهل الله (١٤١) . بل ليس هذا فقط ، ونعرف المصطلح أيضا من خلال رسائل ابن سبعين نفسه ، وإن لم يعترف لابن عربي بالفضل ، وإن كان لم يستخدمه على نحو ما ابان عنه ابن عربي مضمونا لا اصطلاحا لأنه لم يرد في مؤلفاته (١٤٢) .

لقد كان مرادنا من إثارة هذه النقطة ليس تخطئة باحث بعينه ، وإنما مرادنا الإشارة إلى دلالة هذا الملمح المنهجي عند التفتازاني إذ لم يلتبس عليه استخدام ابن

سبعين لمصطلح وحدة الوجود في النص الذي اوردته ومضى ليفسر كل نصوصه من خلال معرفته بمصطلح صاحبها . وهو ما لم يفعله الدكتور يوسف زيدان لما جعل وحدة الوجود ووحدة الشهود والوحدة المطلقة هي تسميات لمسمى واحد عنده مع أن الفارق دقيق بين هذه المذاهب في بنائها الأصلي ومعها تقارب اصحابها في بعض الأفكار . وإطالة القول في هذه المسألة يخرج بنا عن حدود هذا البحث ، ولذلك ننتقل إلى بيان ملمح آخر من ملامح منهج استاذنا التفتازاني .

الموضوعية العلمية في اصدار الأحكام :

تتجلى الموضوعية العلمية عند الباحث إذا كانت احكامه تستند إلى ما يقع تحت يديه من شواهد سواء في مجال الفكر أو معطيات الواقع . وبصدد الفكر مهما كان منحاه ، فالموضوعية تعني التزام الباحث بدراسة أفكار صاحب المذهب أو بنائه الفكري دون تأويل أو أسقاط لما بداخله من معتقدات أو اتجاهات ليجعلها تنطق بما لا تنطق به عند صاحبها ، أو تعبر عما يراه هو لا كما يرى صاحب المذهب . ومن الجلي أن هذا المسلك الأخير يضاد المنهج العلمي والالتزام بأخلاقياته .

فإذا ولينا وجهنا شطر التفتازاني لنتعرف على هذا الملمح المنهجي وجدنا بحوثه ثرية بشواهد كثيرة تؤكد موضوعيته ودقة أحكامه في ضوء ما ثبت به من معطيات ففي دراسته عن ابن سبعين وجد أن مناط ابداعه هو مذهبه في الوحدة المطلقة . تلك الوحدة التي سيطرت عليه ووسمت بطابعها كل نظرياته التي تفرعت عن تصور للوجود ، نجد هذا واضحا في المعرفة والأخلاق . ولم يختلف كثيرا في مجال المنطق الإشراقي والذي يعد واحد من جوانب آصالة ابن سبعين - لكن تلك الآصالة الأخيرة بالذات - المنطق الإشراقي - يضعها التفتازاني في موضعها الصحيح دون تهويل أو أسراف في تقويمها . ففي كلام ابن سبعين عن الألفاظ الخمسة ، والتي تعد بمثابة المدخل إلى المنطق عند الأقدمين ، أضاف إليها لفظا سادسا هو

الشخص ، فصارت هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام والشخص . بيد أن ابن سبعين - كما يقول التفتازاني - متبع لأخوان الصفا في إضافة هذا الحد الأخير . فهي عندهم تتكون من ألفاظ ستة خلافاً بالطبع لما كانت عليه في النسق الأرسطي . فالجنس والنوع والشخص تدل عندهم على الأعيان ، والثلاثة الأخرى الفصل والخاصة والعرض تدل على المعاني ، وهو الأمر الذي أظهر تأثيراً ابن سبعين به على نحو ما ظهر في كتابه يد العارف (١٤٣) .

ويكشف التفتازاني عن موضوعيته العلمية فيقرر صراحة أن كلام ابن سبعين عن الجنس هو بعينه مطابق لما يذكره أخوان الصفا ، بل أن تعريفه كذلك للفصل لا يخرج عما قاله ابن سينا (ت ٤٢٨هـ) والغزالي (ت ٥٠٥هـ) في كتابه معيار العلم (١٤٤) . بل إن التفتازاني يعود ليذكر أن جميع ما ذكره ابن سبعين كذلك عن الخاصة عند المناطقة لا يكاد يختلف عما هو مذكور في رسائل أخوان الصفا (١٤٥) . وهو في كل هذه الأحكام يوقفنا على تلك النصوص من مصادرها الأصلية ، فيزيد بالتالي أحكامه تدعيماً بتلك الشواهد النصية .

بيد أن تأثير ابن سبعين برسائل أخوان الصفا المنطقية ، وبصدد لفظ الشخص الذي أضافه لا يعني أن مفهومه عنده هو عين مفهوم أخوان الصفا ، فهو عنده على ضربين روحاني وجسماني ، وليس هو كذلك عند أخوان الصفا فهم يجعلونه جسمانياً فقط ، وفضلاً عن ذلك فإن حد الشخص عند ابن سبعين هو الجامع للأجناس العشرة التي هي العالم من حيث الحقيقة أما وجوده الحسي فمطل للحقيقة ، لأن هذا الوجود الحسي وجود معار ، إذ يطلق عليه الوجود مجازاً (١٤٦) . فالتفتازاني أذن لا يتردد في الحكم الصحيح على ابن سبعين ، وهو يبرر آصاته في منطق ، إذا ما كانت الأصالة موجودة في ناحية من نواحي المنطق لكن الأصالة لا بد أن تكون مشروطة بالدليل وبشرط أن توضع في موضعها

الصحيح . ولذلك فحين يتعرض لكلامه عن المقولات ، وهى التي جعلها ابن سبعين عشر مقولات متابعا للنسق الأرسطي ، إلا أن كلامه فيها لا يحمل أى جديد اللهم إلا فيما يتعلق برأى المحقق في المقولات (١٤٧) . وأكثر من هذا فإن كلام ابن سبعين فيما يرى التفتازاني فيما يتعلق بزوائد المقولات وكتاب العبارة وتحليل القياس ، لا جديد فيه إذ هو مجرد تلخيص وترديد لما هو مذكور في رسائل أخوان الصفا وغيرها من كتب المنطق ، ولا كذلك الأمر حين يتعلق الأمر بمبحث العلم وحدوده ، ففي كلامه طرافة لأن ابن سبعين يظهرنا فيه رأى المحقق أو رأيه هو على حد تعبير استاذنا التفتازاني (١٤٨) . ولهذا فما ذكره المستشرق الأسباني لاتور ومواطنه هرناندس بصدد منطق ابن سبعين وأنه ليس فيه أصالة لأنه لا يضيف شيئاً جديداً عما هو تقليدي فيه اقلال من شأن ابن سبعين كمفكر له أصالته (١٤٩) .

ونسوق شاهداً آخر على الموضوعية العلمية في كتابات التفتازاني . فهو حين يعرض لآراء ابن سبعين يكشف عن حقيقة آراء بعض الفقهاء الخابلة كابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) على وجه الخصوص . ولا يتردد في أنه يثبت كل ما قاله الأخير وبصوصه رغم نقده وتجريحه أحيانا لابن سبعين ولغيره من متفلسفة الصوفية .

وهو في الوقت نفسه يذكر أن نقد ابن تيمية لتلك المذاهب يدل على احاطته بآراء ابن سبعين وآراء غيره من متفلسفة الصوفية (١٥٠) . إلا أن الأمر ليس كذلك باطلاق عند ابن تيمية في رأينا ، وهو نفسه ما يراه أستاذنا التفتازاني ، وربما يبدو هذا في حكم ابن تيمية على ابن سبعين بأن جملة مذهبه في الوحدة المطلقة ، يؤدي إلى اسقاط التكليف ، من حيث أن وحدته لا تفرقه فيها بوجه بين وجود الخالق ووجود المخلوق (١٥١) . لكن هذا لا يعني أن ابن سبعين يهمل الشريعة وتكاليفها بدعوى طلب الحقيقة ، فهذا ما لم يقل به ، إذ العلم المجرد كما يقول يعطي

السعادة كما تعطيها المعاملات الشرعية ، والسالك السعيد المعروف والسعادة هو الذي يسلك على طريق الشريعة والحقيقة ويجمع بينهما في كسبه (١٥٢) . وتمسك ابن سبعين رغم امعانه في وحدته المطلقة بالشريعة مسألة لانزاع فيها . وحكم التفتازاني في دراسته صحيح ، فنحن واجدون نصوصا كثيرة تؤيد هذا الالتزام بالشريعة لأن السعداء كما يقول هم الذين حصلوا علوم الشريعة الظاهرة والباطنة وتخلقوا بها واستجابوا لله ولرسوله (١٥٣) . ومن هنا لا يتردد ابن سبعين أن يوصي مريده بألا يهمل الواجبات في أوقاتها (١٥٤) ، بل يوصيهم بتقديم فرض الشريعة على الحقيقة ، ولا يفرقوا بينها لأنهما على حد قوله من الأسماء المترادفة (١٥٥) . بل أن ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) هو الآخر رغم وحدته الوجودية ، يقرر عين الأمر ، فلن يترقى العبد في الطريقة ولا يتحقق بذرة من الحقيقة إلا بعد اتقانه علم الشريعة والعمل به على الدوام (١٥٦) . والحق أن هذا مسلك كل الصوفية السنيين والمتفلسفة ، إذ الكل يجمع على أن الشريعة مدخله إلى الحقيقة . وقد ذكرت ابن عربي جنبا إلى جنب ابن سبعين ، لأن السبب الحقيقي وراء هجوم ابن تيمية على ابن سبعين وغيره من متفلسفة الصوفية ، ورميه له ولهم باسقاط للتكاليف ، يرتد إلى قول ابن سبعين من ان الرحمة الالهية هي الفاعلة في الوجود ، وأنها كما تشمل المؤمن تشمل الكافر (١٥٧) . ومن ثم فقد فهم ابن تيمية منها أن صاحبها من القائلين باسقاط التكاليف ، ما دام الوعد صار هو عين الوعيد عنده . لكن هذه المسألة تفهم أو ينبغي أن تفهم عند ابن سبعين في ضوء تصويره للرحمة الالهية وعمومها ، فهي شاملة للعصاة والمذنبين ، والثواب والعقاب يفهمان في ضوء هذه الرحمة عنده ، فدلالته الوجودية تجعلها هي العلة الفاعلة في الوجود إيجاداً وخلقا . وعلى هذا تكون هي هو أى الحق تعالى . ودلالاتها الأخلاقية ، يجعلها تشمل

المؤمن والكافر ، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا ، ولأن افعال الانسان ما كان خيرا أو شراً منها لا يوجب شيئا على الله ثوابا أو عقابا (١٥٨) .

وقد تكون المفارقة عند ابن سبعين قائمة عنده في التسوية بين المطيع والعاصي ، أو المؤمن والكافر في الدار الآخرة ، مادامت الرحمة الالهية قد وسعت الاثنين معا ، بوصفه الفاعلة في تلك الحالة . لكن هذه المفارقة من ناحية أخرى لا تعني اسقاطه للتكاليف وكما رماه ابن تيمية . ونحن واجدون من نصوص ابن سبعين ما يدحض هذه التهمة ودليلنا على ما وقفنا عليه من رسائله " ... وعليكم بالاستقامة على الطريقة ، وقدموا فرض الشريعة على الحقيقة ، ولا تفرقوا بينهما فانها من الاسماء المترادفة ، واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا ، وتولوا عليها وعلى أهلها لعنة الله فإنها حقيقة كما يسمى اللديغ سليم ، وأهلها يهملون حد الحلال والحرام ، ويستخفون بأشهر الحج والصوم والأشهر الحرم (١٥٩) . قاتلهم الله أنى يوفكون (١٦٠) .

ولعل صراحة قول ابن سبعين في تقدير كل الواجبات الشرعية ، تجعل ما رماه به ابن تيمية غير صحيح على الاطلاق وهو الأمر الذي فات عليه تماما ، لكن ابن تيمية قد أخذ بلوازم المذهب ، ومن ثم انتقد ابن سبعين كما انتقد غيره من متفلسفة الصوفية ، فقد سبق ابن عربي ابن سبعين إلى القول بهذه الفكرة (١٦١) . ولا نجد داعيا لتقويم موقف ابن تيمية ، لأن هذا من شأنه أن يخرجنا عن حدود هذا البحث .

وما دنا بصدد الكلام عن الموضوعية العلمية عند التفتازاني ، فلتتابع أيضا معه ابن تيمية وهجومه عن ابن سبعين بدعوى أنه قد قال بأن النبوة مكتسبية ، وأن مقام الولي أعلى من مقام النبي ، على اعتبار أن الولي يأخذ عن الله لا واسطة (١٦٢) . والواقع إن كلام ابن سبعين في هذه المسألة يرتبط بكلامه في

النفس الانسانية وقواها وتلقيها بعضا من المعارف عن الله ، ويلقي التفتازاني الضوء على هذه المسألة في حياد وموضوعية فيقرر أنها من الأمور التي تنسب إلى حكيم الأشراف السهروردي المقتول (ت ٥٨٧هـ) وابن سبعين ، فقد نسب إليهما ابن تيمية القول بأن النبوة لا تنقطع وأنه يمكن لذلك الوصول إلى رتبها على نحو ما فعل السهروردي وسلك بذلك مسلك الباطنية (١٦٣) .

ولكن فهم ابن تيمية عن السهروردي وابن سبعين غير دقيق في رأى التفتازاني ، إذ لم يكن السهروردي ليذهب إلى حد انكار أن محمداً هو خاتم الانبياء ، ولكنه كان لا يريد أن يجد من القدرة الالهية ، فالارادة المطلقة كما أجابة السهروردي في مناظرة جرت بينه وبين فقهاء حلب ، بإمكان خلق نبي بعد محمد تشير إلى المطلق الامكان على حد تعبير الأستاذ أبو ريان (١٦٤) . وكذلك الأمر نفسه فيما يتعلق بابن سبعين . فقد صرح في بد العارف بأن النبوة رتبة ممنوعة ، ولا طمع فيها بوجه من الوجوه ، وإن كان في طبع الانسان أو في طبع جنسه أن توجد له النبوة ، فالانبياء بشر ، لكن النبوة قد اكتملت عنده بمحمد خاتم الانبياء ، واذن فالولي دون مرتبة النبي ، وأن كان الأول يستمد منه ، إذ العلماء ورثة الأنبياء (١٦٥) .

ولا يعطي التفتازاني حكمة إلا مقرونا بالدليل ، فهو وإن نفى عن ابن سبعين ما فهمه منه ابن تيمية خطأ في مسألة النبوة ، إلا أن يوثق حكمه بأقوال من ابن سبعين ، إذ الأخير كما يقول يعرف تماماً منزلة النبوة مقارنة بنفس الانسان العاقل أو نفس الحكيم أو الفيلسوف ، وهو يفصل بين الأثنين في كتابه بد العارف ، والفيلسوف كما يقول لا يعطي الخير ولا يدل عليه ولا له إليه طريق ، والخير في النبوة بالذات ، وهى قد أعطتنا نموذجاً من خرق العادة ، ودلت على الأمور العلمية وبنيت ما يحتاج إليه من المعاني العلمية ... ، فكان النبي والفيلسوف ضدان

على حد قول ابن سبعين (١٦٦) . ومن الموضوعية ذاتها لنا أن نقرر أن حكم التفتازاني صحيح ، فنحن واجدون أيضا من نصوص ابن سبعين ما ينفي عنه ما ذكره ابن تيمية وما يعضد حكم أستاذنا التفتازاني ودليلنا على هذا ما يقوله في رسالته أنوار النبي ، إذ النور الرابع عشر من أنواره هو نور النهاية وهو نور الله تعالى الذي ختم به النبوة ، وانتهى الأمر عنده وصور التكميل بالجملة ، وهذا أظهر له ﷺ أنه خير الرسل . فإنه نسخ ما ظهر أنه صاحب نهاية الأمور الذي يرجع إليه ، والكامل الذي لا يمكن أن يزداد فيه ولا ينقص (١٦٧) . فإذا ذكرنا أيضاً أن السهروردي هو الآخر لم يقل ما قاله كذلك ابن تيمية عنه من أن النبوة مكتسبة ، لأنه قد ذكر أن للنبي قوة فطرية لا مكتسبة ، وأنه لم يعرف عنه أنه ادعى النبوة (١٦٨) . أمكننا أن نتبين موضوعية التفتازاني في حكمه عليهما في مسألة دقيقة لم تكن لتصبح على هذه الصورة لولا شواهد الدالة على حكمه . ولما كانت الموضوعية العلمية تقتضي عدم الاسراف في الاحكام ، اللهم إلا إذا قوى الدليل ، فإن التفتازاني يعطينا مثالا يكشف لنا عن تحليله بهذه الموضوعية من هذه الجهة فإذا كان بعض المستشرقين وعلى وجه التحديد آسين بلاسيوس قد أثبت في بحث له عن الرندي (ت ٧٩٢هـ) أن جاي دى لاكرو (ت ١٥٤٢-١٥٩١م) الصوفي المسيحي قد تأثر به في مسألة القبض والبسط فإن ذلك من الأمور التي ترجع أثر ابن عطاء الله السكندري في هذا الصدد ولتأمل دلالة عبارة التفتازاني " فإذا صح ما يرجحه بالسيوي من أن القديس دى لاكرو يتأثر بالرندي عن طريق شرح الحكم ، تكون آراء صوفينا في القبض والبسط وفي غيرهما من المسائل قد عرفت عند صوفية المسيحيين في القرون الوسطى وتكون قد فعلت فعلها في مذاهبهم " (١٦٩) .

ولعل عبارة التفتازاني تكشف عن التآني في اصدار الحكم وعدم القطع بالآثر والتأثر إلا بعد توفر الدليل . ومن هنا كان الترجيح هو الأمر الواجب بحكم الموضوعية العلمية . وهو عين ما قرره التفتازاني ، ويطول بنا المقام لو حاولنا بيان كل تلك الأحكام الهادئة في غير اسراف ، والتي يعطيها التفتازاني مؤيدة بالدليل . ولا بأس كذلك أن نذكر مثالا للموضوعية العلمية عند التفتازاني من دراسته لابن عباد الرندي ، فقد ذكر المترجمون كما أورد بلاسيوس أنه لم يتزوج قط ، ولم يتخذ لنفسه أمة وكان يتولى أمر خدمته بنفسه وقد اعتبر آسين بلاسيوس هذا مظهراً لعفته خصوصاً وأنه كان يقول أن الله قد أكرمه بعدم الرغبة في النساء حتى ولا النظر اليهن من باب الفضول (١٧٠) .

ويعلق التفتازاني في موضوعية ودون اسراف في الأحكام العامة فيقول ونحن نرى أن عدم زواج ابن عباد هو تصرف شخصي ، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن صوفية الإسلام يرونه كما يراه صوفية المسيحية أمراً ضرورياً في حياة التعبد وفي التزام فضيلة العفة فكثير من شيوخ الشاذلية تزوجوا وأنجبوا ولم يروا في هذا ما ينقص من كمالهم ، ويدلل التفتازاني على حكمه برواية لابن عطاء الله السكندري مفادها أن من أصول طريقتهم الشاذلية أن من دخلها وهو زوج فلا يطلق أو أعزب فلا يتزوج حتى يكمل ثم يعقب على تلك الرواية بقوله فهم يميزون أن يكون الصوفي متزوجاً ، وواضح أنهم في اباحتهم الزواج مقتدون بشريعة الإسلام وسنة نبيه (١٧١) . قد ذكرت هذا المثال شاهداً على الموضوعية العلمية والتآني في اصدار الأحكام ، لدقة عبارة التفتازاني في وصف مسلك الرندي بأنه تصرف شخصي من ناحية ، ولأن أصول طريقتهم لا تحتم عليه عدم الزواج من ناحية أخرى . وهو الأمر الذي لم يجعله يسرف في حكمه ليقرر باطلاق أن هذا ينطبق على كل الصوفية ، لأن بعضاً منهم كما يرون عن شيوخهم يجعلون الاحكام عن

الزواج من لوازم المذهب (١٧٢) مع أن الأكثرية ليسوا كذلك ، (١٧٣) فكان حرياً بالتفتازاني أن يدلي بدلوه في هذا الصدد بهذا الحكم العدل في تلك المسألة تأصيلاً لمفهوم التصوف بما وافق الإسلام عقيدة وشرعية .

ربط التصوف بالدراسات النفسية الحديثة :

يحرص التفتازاني كما يدل على ذلك استقراء أغلب دراساته الصوفية على الاستفادة من الرصيد المعرفي لعلم النفس كعلم من العلوم الانسانية الحديثة ، من أجل فهم كثير من الآراء التي يتعرض لها في دراسته .

وربما كان دافعه إلى ذلك - كما سبقت الإشارة - أن الجانب النفسي في التصوف لا سبيل إلى انكاره . وربما لأن هذه الناحية تزيد الفكرة الصوفية التي يعرض لها ابضاحاً عند القارئ خاصة وأن علوم الصوفية ومعارفهم يصعب تذوقها من الجانب النفسي أو الباطني . وبدهى أن التفتازاني يجد في نفسه قدرة نقل هذه الاذواق من خلال هذا المنحى بوصفه صوفياً بطبيعة الحال .

ويمكن القول أن هذا الملمح المنهجي عند التفتازاني قد بدأ مبكراً في دراسته عن الصوفية وأولهم الصوفي المصري ابن عطاء الله السكندري (ت ٧٠٩ هـ) ففي صدر تقديمه لدراسته القيمة السابقة يقول "... ولم تغفل دراسة بعض جوانب المذهب العطائي في ضوء علم النفس الحديث والمذاهب الفلسفية الحديثة (١٧٤) ويؤكد هذه الناحية مرة أخرى في تقديمه لدراسته الثانية عن ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، إذ لم يغفل عن دراستها أيضاً في ضوء علم النفس (١٧٥) .

ويعلل التفتازاني أمر اهتمامه بدراسة الشخصيات الصوفية في ضوء علم النفس الحديث ، فيذكر أن الرياضيات العملية عند الصوفية كالعزلة والخلوة والذكر والسهر والصمت من الأهمية بمكان الوقوف على التفاعلات الوجدانية المصاحبة

لها عند صاحبها ، ومثل هذه التفاعلات إذا ما عرفت على حقيقتها يمكن من خلال ذلك معرفة حقيقة النظريات الذوقية التي ينتهي إليها الصوفية . والدليل على ذلك قول التفتازاني " ... وكثيرا ما كنا نسأل أنفسنا عند معالجة أى نظرية من النظريات عند ابن عطاء الله هذا السؤال ما هى الظروف النفسية التي تحيط بابن عطاء الله حين يعبر عن أذواقه بهذا التعبير (١٧٦) .

ولنتأمل دلالة قول التفتازاني في السؤال الذي يطرحه من الناحية المنهجية فلاشك أن الامام بهذه التفاعلات يمثل الاطار المرجعي الذي يمكن أن تحدد من خلاله حقيقة النتائج التي ينتهي إليها الصوفية في تحاربهم الباطنية . ولا غرو في ذلك لأن . التصوف في صميمه تجربة ذاتية محضة . ولاشك أيضا أن دراسة المنحنى النفسي أو الاطار الفكري من الأهمية بمكان في معرفة حقيقة الآراء فيما يتعلق بأى مذهب عند أى شخصية من الشخصيات وفي مجال الفكر بوجه خاص وربما يصبح هذا الأمر ضرورة فيما يتعلق بالتصوف بوصفه خبرة ذاتية وباطنية في الوقت نفسه . ويسلط التفتازاني الضوء على بعض هذه الرياضيات العلمية ليكشف لنا عن جوانبها السيكلوجية في ضوء حقائق علم النفس الحديث ، فالذكر على سبيل المثال وهو رياضة من أهم الرياضات العملية عند ابن عطاء الله السكندري وعند غيره من الصوفية لا يعني مجرد التردد الآلي لصيغة الذكر وكما بها السالك بلسانه وإنما هو ترديد مصحوب بالايحاء الذاتي ، وتركيز الانتباه في موضوع واحد يسمو على المادة ، هو الله بوصفه موضوع المعرفة الأسمى عند الصوفية بل هو أشرف وأفضل الموضوعات على الإطلاق (١٧٧) . وبلزوم التفكير العميق والمتصل في هذا الموضوع بالإضافة إلى ضروب المجاهدات البدنية الأخرى ، يفقد الصوفي شعوره بأنيته شيئا فشيئا . وبدوام هذه الحالة ، يصل الذاكر - كما يقول التفتازاني - إلى حالة من الوضع النفسي يصبح فيها مقطوع الصلة بعالم الظواهر ،

أو يشعر فيها أن عالم الظواهر ليس موجوداً على التحقيق ، وهى حالة يسمها عالم النفس الفرنسي ليوبا بالتجانس النفسي (١٧٨) .

ويفسر التفتازاني الذكر عند ابن سبعين من هذه الدلالة النفسية أيضاً ، فحين يصل الذاكر إلى هذا الوضع النفسي ، قاطعا كل صلة له بعالم الظواهر ومعتقداً اعتقاداً يقينياً بوجود موجود حقيقي واحد ، تأتي عليه لحظات يشعر فيها شعوراً عميقاً بأن العالم الخارجي ليس موجوداً على التحقيق ، وهو ما عبر عنه ابن سبعين كما يقول بذهاب الوجود المقيد وخروج الذاكر عن الحس والخيال والعادة والواقع بالجملة . ومن ثم فالشعور بهذه الوحدة ، يزداد نتيجة لما يحسه الصوفي في رياضة الخلوة ، حيث يفقد الذاكر بحكم موضعه بطبيعة الحال في خلوته كل صلة بالأغيار والأشياء (١٧٩) . ولعل من شرط الخلوة عند ابن سبعين في تلازمها مع الذكر ما يهيئ له هذا الوضع النفسي فعلاً ، فمن شرطها أن تكون لله وبالله ولا يوجد في المحل كما يقول ابن سبعين ذكر أحد غير الله على حد قوله (١٨٠) .

ومن الجلي أن فهم هذه الرياضات كالخلوة والذكر والصمت من هذه الوجهة السيكلوجية مهم في الإبانة فعلاً عن حقيقة ما ينتهي إليه الصوفية . وهذا هو المهم في إشارتنا إلى هذا الملح المنهجي في كتابات التفتازاني . فالعبرة بالتطبيق بطبيعة الحال ذلك لأن خضوع السالك في الطريق الصوفي لفكرة واحدة بعينها تسيطر على شعوره - كما يذكر التفتازاني - يشبه الحالة التي يسميها بعض علماء النفس المحدثين بوحدة الفكر ، وهى حالة يضيق فيها مجال الشعور حداً ، بحيث لا يبقى فيه إلا فكرة واحدة ذات مضمون بسيط ، وتشغل النفس بحيث تحول دون ظهور غيرها فيها بشكل مستمر (١٨١) . وهذا يتفق بالفعل مع ما يقرره الطوسي (ت٣٧٨هـ) ، إذ ليس لهم مطلوب ولا مقصود غير الله تعالى ، وفي سبيله قطعوا كل علاقة تحول بينهم وبين مطلوبهم ومقصودهم (١٨٢) . بل أننا

واجدون في أقوال الصوفية أيضاً ما يجعل لهذه الفكرة من قبل علماء النفس شيئاً من الطرافة ، إذ الخلوة كما يقول الغزالي (ت ٥٠٥هـ) تمكن فائدتها في دفع الشواغل وضبط السمع والبصر (١٨٣) . وإذا كان ذلك كذلك ، وكان موضوع الخلوة هو الله فقط ، فإن ربط التصوف من هذه الناحية النفسية يصبح ذات دلالة حقيقية ، وتصبح بالتالي هذه الدلالة عند التفتازاني وسيلة للفهم وتفسير نتائجه . ومع ذلك سيحتفظ في الاعتماد كلية على هذه النظرة السيكلوجية . وسنشير إلى ذلك في موضعه من هذا البحث .

وهذا الملح المنهجي عند التفتازاني يعني فهم بعض جوانبه التصوف في ضوء علم النفس نجده كذلك في دراسته عن طريقة الأكرية عن محيي الدين ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) ففي كلامه عن الرياضات العملية التي تشكل قوام طريقته يحرص التفتازاني على بيان دلالتها النفسية وصلتها بما ينتهي إليه ابن عربي من نظريات ذوقية ، وليس أدل على هذا من قوله "... وفيما يلي سنحاول أن نفصل الكلام عن الوسائل العلمية التي يصطنعها السالك المتني إلى الطريقة الأكرية من أجل تحقيق مثلها ... ، ومن أجل الوصول إلى العرفان ، ثم نعقب ببيان تأثير ذلك كله من الناحية النفسية على المريد ، وماذا يمكن أن يكون من الارتباط بين هذه الرياضات العملية والنظريات الصوفية التي ينتهي إليها السالك في سلوكه " (١٨٤) . وقد أشرنا إلى بعض من هذا التحليل لتلك الرياضات ومن ثم فلا نرى داعياً للكلام فيها تارة أخرى .

ويدلي التفتازاني بملاحظات مهمة من خلال هذه القاعدة المنهجية - ربط التصوف بالدراسات النفسية - وذلك حين يعرض لحقيقة العلاقة الحميمة بين المريد والشيخ ، وهي العلاقة الروحية التي تشكل عصب الطريق الصوفي . فالمريد بحكم علاقته الوثيقة بغيره ، لا بد له من ذلك ، مادام قد أخذ على عاتقه دخول طريقته ، أن يظهر رغبته في الطريق لشيخه ، فإذا لم تكن له رغبة ، لا ينفع . ومن ثم

فرغبته واستعدادة النفسي شرط اساسي في أن يسلم نفسه لشيخه ، يصبح الأخير هو كل شيء في حياته ، ولهذا يصبح المريد كما يصوره ابن عربي بتعبير علم النفس الحديث خاضعا على الدوام للإيحاء لشيخه ، وبعبارات أخرى خاضع على الدوام للإيحاء الغيري Hetero Suggestion الذي يوجه سلوكه وفق اتجاه مثالي مرسوم (١٨٥) ، بيد أن القابلية للإيحاء متمثلة في علاقة المريد بشيخه ، فكشف أيضا عن الجانب الذاتي لا الموضوعي في التصوف ، ذلك لأن القابلية للإيحاء هي درجة الاستعداد للوقوع تحت تأثير الناتج من مشيرات خارجية أو داخلية (١٨٦) ، الأمر الذي يعني أن هناك فروقا فردية بين النوع الأساسي في القابلية للإيحاء .

ولما كان المريد بحكم هذه الرابطة الروحية بشيخه ينبغي ألا يكتسب عنه شيئا وأن يطلعه على كل ما يخطر له في نفسه طوال سلوكه تحت إشرافه الروحي ، فلا بد أن يفعل ليتسنى أن يرسم شيخه العلاج الملائم له . ويعلق التفتازاني على هذه الناحية النفسية بما يكشف عن قيمة النتائج التي انتهى إليها من خلالها وفي هذا يقول " ... وهذه قاعدة لها أهميتها من الناحية النفسية ، وقد نبه إليها كثير من شيوخ التصوف مثل السهروردي البغدادي (ت ٦٣٢هـ) الذي فطن إلى ما يسميه علماء النفس المحدثون مثل فرويد بالعقدة النفسية Psychological Complex الذي يجب أن يكتشفها المحلل ويزيلها بالانقاع " (١٨٧) . ولا يلقي التفتازاني هذه النتيجة دون دليل ، بل يقرنه بالدليل الذي يؤكده صراحة إذ يقول السهروردي أن المريد متى انطوى ضميره على شيء لا يكشفه للشيخ تصريحاً أو تعريضا ، يصير على باطنه منه عقدة ، وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول (١٨٨) .

والأمر اللافت للنظر أن التفتازاني لم يقف عند حد الاستفادة من معطيات علم النفس ليفسر الكثير من الخبرات الباطنية للشخصية الصوفية ، وإنما يمتد بهذه المعطيات ليفسر من خلالها أدق المسائل التي تلازم التصوف في أعلى درجة من درجاته وهي مرتبة الولاية . وهي درجة تصاحبها بعض الاعمال الخارقة العادة ، والتي تسمى بالكرامة تميزا لها عن المعجزة التي هي من لوازم النبوة . والشاهد على هذا أن الولاية ، هي أساس التصوف وأساس المعرفة (١٨٩) ، وهذا هو قلب التصوف نفسه من حيث أن المعرفة غاية الصوفية ، أو هي مستقر الغايات ومتهى النهايات على حد قول النفري (١٩٠) . والولاية في تلازمها مع الكرامة ليست مسألة هيئة ، لأنها - الكرامة - من الأصول الإيمانية عند أهل السنة والجماعة (١٩١) . لكن التفتازاني لم يجد حرجا في أن يسلط عليها الأضواء من خلال التراكم المعرفي لعلم النفس الحديث ، ليس لأن الكرامة تجد قبولا بالقطع عند التفتازاني بوصفه صوفيا ينتمي لطريقة من طرقه ، وإنما لأن هذه المسألة من الأصول الإيمانية بحسب أصول العقيدة . لكن دراستها - الكرامة - من الوجهة السيكلوجية واجبة عند التفتازاني بحكم الموضوعية العلمية والتي هي ضرورة من ضرورات البحث العلمي ، وليس أدل على هذا من قوله " ... نحن لا ننكر وقوع الخوارق من العادات سواء أكانت معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء ، لأن وقوعها ثابت بأدلة من الكتاب والسنة ، وبحثها من زاوية علم النفس الحديث قد لا يكون مقنعا للبعض - ولكن الدراسة العلمية تقتضيه فوجبت الإشارة إلى ذلك ... " (١٩٢) .

فإذا أضفنا إلى ذلك ، أن هذه المسألة من الأمور التي لا تخص الصوفية المسلمين وحدهم ، وإنما تخص أيضا الصوفية المسيحيين (١٩٣) . تبينا قيمة دراستها من هذه الوجهة السيكلوجية عند التفتازاني ، ربما لأن بعضها وربما الكثير يخرج عن حد المعقول والمنقول . ومن ثم فدراستها فعلا من هذا المنظور يمثل إضافة لفهم بعض

الظواهر المصاحبة للصوفي في أعلى مراتبه الروحية . وتطبيقاً لهذه القاعدة يوقفنا التفتازاني على هذا التحليل النفساني لظاهرة الكرامة من خلال تحليله لواقعتين ارتبطتا بشخصية ابن عطاء الله كولي له كرامات أولاهما تتعلق به حياته وثانيهما تتعلق به بعد وفاته . ومن البين أن الواقعتين من قبل الاتباع الذين ارتبطوا به فقد ذكر المناوي في طبقاته أن الكمال بن الهمام قد زار قبره ، فقرأ عنده سورة هود حتى وصل إلى قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد (١٩٤) فأجابه ابن عطاء الله من القبر ، بصوت عال يا كمال ليس فينا شقي ، فأوصي أن يدفن هناك وأما الواقعة الثانية فخلاصتها أن رجلاً من تلاميذه ذهب للحج فرأى الشيخ في الطواف وخلف المقام وفي السعى وفي عرفة ، فلما رجع سال عن الشيخ هل خرج في غيبته في الحج ، قالوا فدخل عليه وسله فقال له ابن عطاء من رأيت في سفرك هذه الرجال ، قال يا سيدي رأيتك فتبسم وقال الرجل الكبير يملأ الكون ولو دعى القطب من جحر لأجابه (١٩٥) .

فإذا عدنا إلى تحليل التفتازاني النفساني لهاتين الواقعتين ، ألفيناه يقول أنه من المحتمل أن هذين الشخصين كانا يعتقدان بولاية ابن عطاء الله اعتقاداً مفرطاً ، ويبدو أيضاً أن كلا منهما حين زعم ما زعمه لم يكن في حالة نفسية عادية ويستند التفتازاني إلى هذا التعليل النفسي من خلال ما يروي شخصية الكمال بن الهمام ، فقد كانت تعتريه أحوال نفسية غير مألوفة ، يغيب معها عن شعوره بنفسه ، حتى أنه كان يجري في الطرقات ، مع أنه كان من علماء عصره (١٩٦) . لكن الحاصل منه هو خضوعه لما يرد عليه من الواردات ، ولما يتقلب فيه الأحوال ، وأعلاها وأشدها ولاشك حال الفناء فهو أوج الحياة الباطنية وأشدها تمييزاً (١٩٧) وفيه يفقد الصوفي كل شعور بنفسه وبما حوله .

ومن ثم فلا يبعد أن يكون الكمال حين سمع صوت ابن عطاء الله عند زيارته في قبره كان في حالة من الحالات التي يغيب فيها عن نفسه ، وهي حالة وجدانية خاصة ويكون ادراكها ادراكا كاذبا . حيثئذ فهل الادراك في تلك ادراكا كاذب لمعطي حسي أم ادراك وهمي بشيء غير معطى في الحس ؟ الذي يبدو من خلال المعطيات النفسية ، أنه ادراك وهمي ، لأن صاحبة يفترض حقائق حاضرة أمام الحس ، ولكنها غير موجودة بالفعل ، إذ ليس هناك منبه لهذا الادراك الحسي . وهذا النوع من الادراك الذي يسميه علماء النفس بالهلوسة السمعية Auditory Hallucination والباعث عليه هو الاتجاه الذاتي Auto-Suggestion ، وما يقال في حال الكمال بن الهمام ، هو بعينه ما يمكن أن يقال في حال تلميذ ابن عطاء الله حين رآه لاعتقاده المفرط بولايته ، ومثله لشخصه وتوهمه لرؤيته ، وعلى هذا يصبح ما يقوله ضربا من الهلوسة البصرية . . Visual Hallucination (١٩٨) .

ومن الطريف أن هذا التعليل النفساني من قبل التفتازاني بصدد الكرامة ، نلتقي به عند الشيخ رشيد رضا (ت ١٩٣٥م) فهو وأن كان يثبت الكرامة شأنه شأن أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين ، إلا أنه يعلم أنها قد تقع للكمال من الأولياء ، وقد تقع لغيرهم من السحرة وأولياء الشيطان . بل أكثر من هذا فإنها قد تختلق أساس ليعلمها على الأولياء ، ومن قبيل هذا الخداع البصر بالتخييل الذي يحذقه المشعوذون ومنه ما فعله سحرة فرعون المبين لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا حِبَالُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١٩٩) ومنه الخداع السمع الذي يفعله الذين يدعون استخدام الجن ، إذ يتكلمون ليلا بأصوات غريبة غير أصواتهم المعتادة فيظن مصدقهم أن ذلك صوت الجن " (٢٠٠) .

ومعنى هذا أن بعضا من الكرامات التي ينسبها الأتباع للأولياء قد لا تكون حاصلة أصلا ، وإنما هي من قبيل ما أسبغه بعضهم على أوليائهم من مكانه ، مع

أن بعضهم - الشيوخ المحققين - قد لا يكون في غير حاجة إليها على الإطلاق .
ومن هؤلاء ابن عطاء الله نفسه ، إذ ربما من لم تكمل له الاستقامة (٢٠١) الأمر
الذي يعني أنها ليست دليلاً على الاستقامة ، إذ قد ينالها المكور على حد قول
ابن عربي (٢٠٢).

لكن نزعة التفتازاني إلى تفسير الظواهر المصاحبة للتصوف من الناحية النفسية لم
تجعله قابلاً لكل تفسيرات علماء النفس فيما يقررونه عن الصوفية . وتلك نقطة
منهجية عنده من الأهمية بمكان ، وإذ الملاحظ أن بعضاً من الذين كتبوا في علم
النفس الديني عن الصوفية مثل وليم جيمس وليوبا وباستيد واندريه هيل وثولس لم
ينصفوا الصوفية . وعلّة الأمر عنده تترد إلى قصور معرفتهم بمصطلحات الصوفية ،
التي عبروا بها عن أحوالهم الشعورية ولا يبدو تعليل التفتازاني غريباً ذلك لأن هذه
الطائفة - الصوفية - يستعملون كما يقول القشيري (ت ٤٦٥ هـ) . ألفاظاً فيما
بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم ، والإجمال والستر على من باينهم
في طريقهم (٢٠٣).

ولما كانت اللغة عند الصوفية اصطلاحية ، فقد تعذر فهم دلالتها على الوجه
الأصح حسب مراد القوم على غير الصوفية يستوي في ذلك علماء النفس أو
غيرهم . ومن ثم يتعذر الكشف عن أذواقهم ومواجيدهم من جانب السواء أو
المرض حسب اصطلاحات المعاصرين من علماء النفس .

وينبغي على هذا صعوبة إصدار الأحكام العلمية على أحوالهم ، إذ تقتضي
الموضوعية العلمية عدم الحكم على شيء إلا بعد إخضاعه للتجريب ، ولم يكن
هذا صنيع علماء النفس في نظرتهم إلى أحوال الصوفية . فقد اصطنعوا - كما يقول
التفتازاني - منهج المماثلة في دراستهم ، وهذا هو الخطأ الأكبر ، لتعذر مماثلتهم
للصوفي أحواله الوجدانية ، وفضلاً عن هذا كله ، فعلماء النفس لا يدرسون
صوفية موجودين بالفعل . وإنما يكتفون بتحليل ما خلفوه من آثار ، وإذن فليس

هناك دراسة تجريبية بمعنى الكلمة (٢٠٤). ولقد أكد هذه الملاحظة بالفعل آسين بلاسيوس لما ذهب إلى أن الظواهر النفسانية المصاحبة للصوفي لا يمكن تفسيرها من ناحية علم النفس الطبيعي (٢٠٥).

وتأسيساً على قصور هذه المنهجية من جانب علماء النفس في نظرتهم إلى أحوال الصوفية ، فقد أصدروا بعض الأحكام الخاطئة على أصحاب التجارب الصوفية ، لما حكموا على بعض حالاتهم على أنها حالات مرضية عقلية مع أن المريض العقلي يتميز باضطرابات في التفكير والوجدان والسلوك ويؤدي إلى تدهور واضح في المستوى الخلقي والاجتماعي (٢٠٦). ولكن هذا لا ينبغي أن يوضع في تعميم صارخ في ضوء أحوال الصوفية نفسها . فالصوفي في حال الفناء يشعر في لحظات معينة بأن هذه الظواهر لا حقيقة لها . الأمر الذي لا يجعل منه شخصاً مريضاً ، لأن المرض العقلي يتلزم معه فقدان مستمر للشعور بالأنا ، والصوفي في أحواله لا يفقد استبصاره بذاته (٢٠٧). وملاحظة التفتازاني تجد لها سنداً من أقوال الصوفية ، لأن الشخص الفاني ليس بالصعق ولا بالمعتوه ولا الزائل عنه كما يقول الكلاباذي (ت٣٧٨هـ) أوصاف البشرية ، فيصير ملكاً أو روحانياً على حد قوله (٢٠٨). ومعنى هذا أن الأحوال الصوفية بما لها من طابع نفساني ، تجعل صاحبها متمركزاً بكليته نحو الله ، وشاعراً ببعض الأحوال نتيجة لما يعمل في باطنه من آثارها ، لكن لا يمكن أن ينظر إلى هذه الأحوال كما يقول بعض المعاصرين على أنها الانحرافات للانفعال الديني (٢٠٩).

وفضلاً عن هذا كله ، فإن برجسون في نظريته إلى الأحوال الصوفية ، قد فطن إلى دلالتها النفسانية على الوجه الذي فطن إليه التفتازاني . فلم يجعلها أحوال مرضية ، لأن كبار الصوفية رجالاً كانوا أو نساء كانوا من العاملين ، وكان لهم عقل فوق العقول ، وإذا كان بعضهم كما يقول يشعرون في بعض اللحظات بتوتر

شديد مستديم في العقل والارادة فليس في هذا ضير ، فكثير من كبار العباقرة من كانت له هذه الحالة (٢١٠) .

ونظرة برجسون تجعل من كبار الصوفية صورة من صور العبقرية . وهم بوصفهم أصحاب تجارب روحية أشبه ما يكونون بالعباقرة ، وإذا كانت تصدر عنهم احوال فهذا موجود في كل صور العبقرية (٢١١) . ومن ثم فلا يحق لبعض علماء النفس أن ينظروا إلى الاحوال النفسانية للصوفي في تجربته الروحية على أنها حالات مرضية ، أو كما يقول بعضهم حالات للذهيان والهلوسة (٢١٢) ، أو كما ذهب بعضهم فجعل من شخصية الصوفي شخصية انطوائية (٢١٣) .

والواقع أننا لو أخذنا بهذه الأحكام التي يصدرها علماء النفس على الصوفية لجعلنا منهم مرضى نفسانيين ، وتبعاً لذلك يكون من اللازم كما يقول التفتازاني أن نجعل من الفنان والأديب والموسيقي وغيرهم مرضى كما يقول علماء النفس ، لا لشيء إلا لأنهم يعانون مشاعر خاصة (٢١٤) . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى - وهى الأهم - فإن الاحوال النفسانية ليست دائمة ومستمرة كما يقول بعض المحدثين بل هى حالات شعورية سريعة الزوال (٢١٥) . ولعل هذه الناحية تبدو فعلاً من خلال استقراء أحوال الصوفية ، فكلها أزواج من الأضداد ، فالغيبة يتلازم معها الحضور ، والسكر يتلازم معه الصحو ، والقبض يتلازم معه البسط ، والفناء يتلازم معه البقاء .

وعلى ضوء هذا الفهم الأخير لأحوال الصوفية يمكن النظر إليهم في تجاربهم الروحية ، ومن ثم يسهل دحض رأى الذي يجعل منهم مرضى نفسانيين وكما سبقنا الإشارة إلى ذلك . وإطالة القول في هذه المسألة يخرج بناء حدود هذا البحث . ولذلك ننتقل إلى بيان الملمح الأخير من ملامح المنهج عند التفتازاني .

النزعة العقلية :

لا قيمة للبحث العلمي إذا اقتصر صاحبه على عرض الآراء واستخلاص النتائج بغير موقف ذاتي مما يدرسه سواء بالقبول أو الرفض ولا يعني هذا نقضا للموسوعة العلمية ، لأنها وإن كانت شرطا لازما بل وضروريا في منطق البحث العلمي ، إلا أن ذلك لا يعني أن يقف الباحث موقف المتفرج مما يدرسه ، وإن تلك الخاصية ، ألزم في رأينا للباحث في المذاهب الفكرية على اختلافها والأمر عينه في الأنساق الفلسفية . وإذا كنا سنقف عند هذه الناحية عند التفتازاني ، فلأن هذا يرتد إلى حرصه على اتخاذ هذا الموقف النقدي على الرغم من أنه صوفي ، لكن صفته كباحث علمي هي التي أملت عليه هذه النزعة وصارت واضحة في أغلب ما كتبه في دراساته الصوفية ، لهذا اعتبرناها ملمحا من ملامح منهجه .

وقد حرص التفتازاني على اتخاذ هذا الموقف النقدي في دراساته الأكاديمية منذ بداياته ، فقد درس ابن سبعين وتعمق في آرائه على الرغم من غموضها وصعوبتها . واستوعب آراءه النظرية وأصول طريقته العملية ولكن هذا كله لم يمنعه من أن ينقده وينقد غيره من الصوفية في كل دراساته . وإذا كان ابن سبعين بوصفه قائلا بالوحدة المطلقة قد اعتمد على كثير من الأفكار التي هضمها حتى صاغ مذهبه ، وكشف عن آصاليته ، إلا أن ذلك لا يمنع من القول أنه أسرف أسرافا شديدا فيما ذهب إليه ، وهو يحاول تأكيد مذهبه من خلال القرآن والسنة ليدلل بهما على ما أنتهى إليه من نتائج . فمن ذلك تأويله المسرف لقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك (٢١٦) . فليس المقصود عنده بالحسنة عنده - كما يقول التفتازاني الفعل الحسن ولا بالسيئة الفعل السيئ كما يستفاد من ظاهر الآية ، وإنما المقصود بالحسنة عنده الوجود الحقيقي الذي يتجوهر به الانسان ، وبالسيئة الوجود الوهمي الذي يتوهمه الإنسان (٢١٧) . ومن مظاهر الاسراف في التأويل عنده تحميل لبعض الآيات مالا تطيق - كما يقول

التفتازاني كمثّل قوله تعالى ﴿شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ (٢١٨) . فهو يرى أن فيها دلالة صريحة على أن الوجود واحد ، لافرق بين مظهر ومظهر ، على حين أننا نفهم من هذه الآية بحسب ظاهرها في رأي التفتازاني أن الله لا شريك له ، وبذلك يشهد الملائكة وأولوا العلم " (٢١٩) .

وكذلك من مظاهر أسرافه تأويله لبعض الأحاديث لينطقها بمذهبه في الوحدة المطلقة ، وهي ليست دالة على ذلك ، كمثّل ما فعله في الحديث القائل كنت كنزا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فيه عرفوني ، فهذا الحديث يفيدني ظاهره أن الله خلق المخلوقات لكي يعرفه الانسان بتأمله لها ومشاهدة قدرته فيها . لكن ابن سبعين كما يقول التفتازاني يتأوله تأويلا خاصا لينطقه بالوحدة بين الخالق والمخلوق ، من حيث أنه يرى في الحديث أخباراً عن الغير وهو الخلق ، وذلك التغير أو الخلق عنده قضايا عدمية ، ولا معنى للغير عند ابن سبعين سوى أنه بالله ومن الله ومنه وله وفيه على حد قوله (٢٢٠) .

وملاحظة استاذنا التفتازاني فيما يتعلق بتعسف ابن سبعين في تأويله للحديث صحيحه فضلا عن أنها تغاير فعلا ما فهمه ابن عربي من الحديث فقد كان هذا الحديث سندا لمذهبه في تفسير الوجود وفي تحديد مكانة الانسان الكامل في فلسفته الصوفية . وقد عول عليه وعلى غير من الأحاديث ، بل وعلى الحديث الأول بالذات خرج بناؤه الانطولوجي أو حاول على الأصح أن يجد مشروعية لفلسفته الصوفية (٢٢١) . شأنه شأن من جاء بعده كابن سبعين الذي تأول بعضا من الاحاديث بما يخدم بناءاته الميتافيزيقية على نحو ما قاله في الحديث أول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ، فهو يتأوله بما ينطق بأنه الواسطة في خلق العالم أو القطب الذي يدور عليه التدبير ، بل ومن مظاهر الاسراف ان

ابن سبعين بأنه يتأول هذا الحديث على هذا الوجه لأن هذا واجب العقلاء عندما يعرضون للمتشابه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " (٢٢٢) . بل إن ابن سبعين وإن كان يجد في القرآن مصدراً لاصطلاحات القرب والمقرب وفي السنة مصدراً لاصطلاحات الحقيقة والمحقق ، إلا أنه لا يستعمل هذه الاصطلاحات بمعانيها الأصلية ، وإنما هو يتأولها أو يفلسفها - كما يقول التفتازاني - ليدل بها على مذهبه في المقرب أو المحقق كواسطة بين الله والعالم (٢٢٣) .

بل إن التفتازاني وهو يواصل تقويم مذهب ابن سبعين ، لم يفته أيضاً أن يفند طريقته العملية ، فهي عنده طريقة تلفيقه ، لأنها ليست كسائر الطرق الأخرى في ترتيب الاسناد لشيوخها ترتيباً زمنياً ينتهي إلى الرسول ، وإنما تستمد اسنادها من الصوفية والفلاسفة مسلمين وغير مسلمين ، ومن ثم فهي طريقة تلفيقية شأنها شأن مذهب ابن سبعين ، ولهذا لم يكتب لها البقاء طويلاً بعد وفاته ، ولم تنتشر بالتالي بين جماهير المسلمين كبقية الطرق الأخرى (٢٢٤) .

ولا يتردد التفتازاني أن ينتقد وحدة الأديان عند من قالوا بها من متفلسفة الصوفية مخالفاً بذلك رأى ، أستاذه الدكتور مصطفى حلمي لما رأى فيها ضرباً من التسامي والمثل العليا (٢٢٥) . فإذا كان ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) وابن الفارض (ت ٦٣٢هـ) قد قالوا بهذه الفكرة ، الأول كنتيجة مترتبة على نظرية الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية ، إلا أن هذا من الغلو الذي لا مبرر له كما يقول التفتازاني . فالعقائد والديانات متباينة ومنها الصحيح والفاقد ، ومن ثم فكيف يعلن ابن عربي جمعه لهذه المتناقضات في عقيدة واحدة (٢٢٦) .

وهو ينتقد ابن الفارض في قوله أيضاً بهذه الفكرة ، فهي وإن بدت تعبر عن نزعة إنسانية في الارتفاع عن التعصب لدين معين ، إلا أنه لا يوافق ابن الفارض - كما

يقول - لمخالفته صراحة للعقيدة الإسلامية ، وفهم تأويل ابن الفارض هذه الملل والديانات على صعيد واحد إلا أن تأويله تأويل مسرف على حد قوله (٢٢٧).

وإذا كان التفتازاني قد وجه النقد إلى آراء ابن عربي وابن الفارض ومن قبلهما ابن سبعين من منطلق العقيدة ، فإنه لا يتردد أيضا أن ينقد من خلال هذا المحك صوفية الشطحيات مثل البسطامي (ت ٢٦١هـ) والحلاج المقتول (٣٠٩هـ) وهذه النزعة النقدية من الأمور التي يستلزمها البحث العلمي من حيث الموضوعية وهو الأمر الذي يحرص عليه التفتازاني في كل دراساته التي قدمها ، وليس أدل على ذلك من قوله في تقديمه كتابه مدخل إلى التصوف " وقد نبهنا في جميع فصول الكتاب إلى ما يعد من التصوف صحيحا وإيجابيا ، وما يعد منحرفا وسلبيا وذلك في أمانة وموضوعية " (٢٢٨). فإذا كان ما جرى على لسان البسطامي من قبيل الحالات النفسية ، وإنه لا يقصد الاتحاد لمخالفته صراحة للعقيدة الإسلامية ، إلا أنه عنده من أرباب البدايات . وبوجه عام فكل أصحاب الشطحيات في رأيه ليسوا من الصوفية الكمل (٢٢٩). ولا يتردد التفتازاني رغم تقريره أن الحلول عند الحلاج مجازي وليس حقيقيا ، في أن يقرر أنه متأثر بثقافات أجنبية كالفلسفة الهلينية والأفكار الفارسية والشيوعية والعقائد المسيحية (٢٣٠).

وأكثر من هذا كله ، فإن التفتازاني وهو الصوفي أصلا لم يتردد في نقد مسلك الكثيرين ممن يزدون ويهولون في إثبات الكرامات للصوفية وبالذات لأقطابها الكبار ، وعلى الرغم من أن هذه المسألة عنده ثابتة فالكاتب والسنة إلا أنه يؤكد أن الكرامات ليست هي التي تعلي من شأن ابن عطاء ولا غيره بل يقول " وليت كتاب تراجع الصوفية من المناقبين أمسكوا عن ذكر مثل هذه الخوارق ، والمبالغة في اظهار أهميتها في حياة ابن عطاء الله السكندري أو في حياة غيره من الصوفية المحققين الراسخين ولو فعلوا ما أساءوا إلى التصوف وما شوهوا صورته الحقيقية في نظر الناس " (٢٣١) .

ولنتأمل دلالة عبارة التفتازاني ، وكيف يحذر الناس من الإغترار بما قد سبغه الاتباع على أوليائهم من أمر الكرامات . وهو على صواب فيما يقول من جهتين أولاهما أن الكرامة ليست هي التي ترفع درجة الولي الحقيقي ، لأن درجته معلومة لله بطاعته وسلامه اعتقاده وثانيهما أن الركون إلى هذه المسألة من شأن أن يعرف الناس عن الأخذ بأسباب الحياة فيوكلون أمورهم إلى هؤلاء الصالحين ، ومن المؤسف أن بعضا من أقوال هؤلاء قد تصرف الناس عن الأخذ أحيانا بتلك الأسباب وإلا فكيف نفسر قول أبي العباس المرسي " ولله لقد صحبت أقواما يعبر أحدهما على الشجرة اليابسة فيشير إليها فتثمر رمانا للوقت فمن صحب هؤلاء الرجال فماذا يصنع بالكمياء .. (٢٣٢). وقد ذكرت هذا التعريف بالذات لأن أبا العباس المرسي شيخ ابن عطاء الله السكندري ، لكن أستاذنا التفتازاني بحسب مشربه السابق كان على حق فعلا لما لم يفهم من الكرامة سوى أنها فضل من الله لعبده ، وإنها ليست بذئ شأن بالنسبة للصوفي المحقق، ثم إن هذا كله لم يجعله كما سبق الإشارة يزدري العلم ، ويقلل من شأنه .

ومما له دلالة في أمر هذه النزعة النقدية عند التفتازاني أنه ينتقد دون تقليل من شأن صاحب الرأي الذي ينتقده خصوصا إذا كان من الباحثين أو من المستشرقين ، خاصة وأن أغلبهم قد قدم الكثير من الدراسات الجادة بل وكان بعضهم مثل ماسنيون نموذجاً للموضوعية كما يقول التفتازاني حتى صار مثلاً يحتذى به (٢٣٣). لكن الموضوعية العلمية لم تمنع التفتازاني من نقد بعض تلك الآراء أو تصحيحها والدليل على هذا أن بعضا من المستشرقين وبالتحديد جولد تسيهر في كتابه (العقيدة والشرعية الإسلامية) قد ذهب إلى أن الزهد في الإسلام من المسيحية أو على وجه التحديد من الرهبان المسيحيين ، وأن أثره قد أمتد إلى النبي نفسه ، وأن المسلمين من الزهاد قد حاكوا الرهبان من المسيحيين في ارتداء الصوف الخشن (٢٣٤). ولكن هذا غير صحيح كما يقول التفتازاني لأن جولد

تسيهر ومن أخذ بمذهبه يستندون إلى القول بأن نبي الإسلام نفسه أخذ زهده من المسيحية ، ورأى كهذا ، فضلا عن غرابته - كما يقول - بعيد عن الروح العلمية المنصفة ، لاختلاف زهد الإسلام زهد المسيحية في الطابع ، فضلا عن أن ما هو طبيعي أن يستمد زهاد المسلمين مبادئهم أول ما يستمدون من القرآن والسنة (٢٣٥).

ونقد رأى جولد تسيهر على هذا النحو ، لا يعني تعصبا من قبل التفتازاني وإنما هو نقد يستلزمه منطق البحث العلمي ، الذي ينفصل عن الموضوعية وتوخي الحيدة والأمانة في إصدار الأحكام . وإذا كان التفتازاني قد صوب رأيا كهذا لينفي فيه أصالة زهد الإسلام مقارنة بزهد المسيحية ، فالموضوعية العلمية عنده ألزمته أن ينقد أيضا متفلسفة في مذاهبهم ، ولم يجد غضاضة في أن يقرر في أن بعضها يستمد أصوله من العقائد المسيحية (٢٣٦). ثم هو يقول مصداقا لأمانته أيضا " ومع هذا فنحن لا ننكر تأثير بعض الصوفية المتفلسفين بالمسيحية على نحو ما نجد عند الحلّاج ، ولكن هذا لم يظهر إلا في وقت متأخر " (٢٣٧).

وبنفس الروح النقدية التي وسمت كتابات التفتازاني ودراساته لا يكف عن تصحيح بعض الأحكام الخاطئة من جانب بعض المستشرقين . لكن النقد يظل في إطار الموضوعية العلمية لا الأهواء الشخصية . فلم يكن هذا دأب أستاذنا ولا ديدنه ، فضلا عن أنه ينافي أخلاق الإسلام وأخلاق العلماء ، ونسوق شاهدا على هذا في تخطيطته لنيكلسون - وفضله معلوم على دراسة التصوف الإسلامي - لكنه قد أخطأ في تقدير قيمة الغزالي من الناحية الصوفية ، وأصدر عليه حكما غير صحيح - كما يقول التفتازاني - إذ قد وصفه نيكلسون قائلا " ويمكن القول بأن نسبة الغزالي إلى الإسلام أقوى من نسبته إلى التصوف الإسلامي وبأنه ليس من صوفية المسلمين بالمعنى الدقيق ، لأنه ليس من أصحاب وحدة الوجود " (٢٣٨).

ووجه الخطأ في كلام نيكلسون أنه لم يجعل الغزالي - وهذا هو الأهم - صوفيا لأنه لم يقل بوحدة الوجود ، مع أنه يعترف بأن هذا المذهب لم يعرف في التصوف الإسلامي إلا بمجىء الصوفي المتفلسف ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) . ولو جاز أن نعتبر الصوفي صوفيا لضرورة قوله بوحدة الوجود ، فخرج من هذا التعريف كل صوفية الإسلام قبل ابن عربي بطبيعة الحال ، ومن ثم كان محك الفناء لا وحدة الوجود هو الذي يميز الصوفي في تجربته الصوفية عند التفتازاني إذ ليس كل الصوفية في الإسلام وفي غيره من صور التصوف من القائلين بضرورة وحدة الوجود (٢٣٩) . والواقع أن ملاحظة التفتازاني صحيحة ، إذ القول بالفناء حال يخص الصوفية ، فضلا عن هذا كله ، فإن نيكلسون لم يثبت على رأى واحد فيما يتعلق بما يقرره بشأن هذا المذهب ، فهو تارة ينسبه للبسطامي والخراساني ، وتارة أخرى ينسبه للبسطامي (٢٤٠) .

لكن التفتازاني إذا انتقد نيكلسون أو غيره من المستشرقين ، فلا يكون النقد له أو لغيره ، إلا إذا كان رأيه أو رأى غيره في حاجة إلى مراجعة لفقدان الدليل ، أما إذا كان رأى نيكلسون أو غيره صحيحا فإن موضوعية التفتازاني تأبى عليه إلا أن يشاركه رأيه ، حتى لو كان نقدا ، بل أن التفتازاني يدعمه ويقويه ، وتلك هي نزاهة الباحث العلمي الأصيل ، فلئن أخطأ نيكلسون في نظر التفتازاني لأنه لم يجعل الغزالي صوفيا لأنه لم يقل بوحدة الوجود ، إلا أنه أصاب - نيكلسون - لما انتقد مسلك أوائل الصوفية الذي حبذوا الانقطاع التام للعبادة ، واذموا أسباب الدنيا باطلاق والذين طبقوا كما يقول التوكل . بمعنى أن يكون العبد بين يدي الله كالميت في يد الغاسل الذي يعده للدفن ، ومن ثم لم يتمكنوا من أن يبذلوا مجهودا لكسب قوت يومهم أو ما يقيم أودهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (٢٤١) . ويعلق التفتازاني على هذا فيقول " .. نحن نوافق نيكلسون على ما يقرره بصدد فهم كثير من أوائل الصوفية للتوكل ، على أنه مناف لتدبير الرزق بحيث يكون

نتيجة هذا التنافي الوقوف في الحياة موقفا سلبيا للغاية والأعتماد على الغير في شأن الرزق لأن الروايات المتعددة عن كثير منهم في كتب الطبقات تؤكد فهمهم للتوكل بهذا المعنى بما لا يدع مجالاً للشك (٢٤٢) . ودلالة عبارات التفتازاني رغم مشربه الصوفي لأبلغ دليل على نزاهته في تقبل الرأي الآخر من أى فرد كان مادام رأيه صحيحاً ، وهو الأمر الذي جعل آدم مبرز هو الآخر يقرر نفس ما سجله نيكلسون (٢٤٣) ولهذا فقد أحسن التفتازاني صنعا لما انتقد مسلك هؤلاء الصوفية ، ولم يتجاهل نقد نيكلسون أو غيره لهم من هذا الوجه . وإذا يفعل التفتازاني هذا ، فلأن بعضهم ترك أمر الاهتمام بالرزق ، وقلة الاشتغال به بدعوى التوكل (٢٤٤) على الله مع أن التوكل محله القلب عند المحققين من الصوفية ، وهى بالتالي لا تنافي حركة الكسب (٢٤٥) . ومهما يكن من الأمر ، فإن ما يعيننا في هذا المقام هو أن التفتازاني لم يتردد في أن يدعم رأى نيكلسون ويزيده تأكيداً ، ناقداً مسلك هؤلاء الصوفية الذين لم يفهموا التوكل بالمعنى الصحيح الذي يوافق الإسلام بوصفه جامعاً للحياتين الدنيا والآخرة . وهو في الآن نفسه يكشف لنا عن عدم تعصبه ونزاهته في تحري الحقيقة .

والحق أن هذا الملمح النقدي يعد ملمحاً أصيلاً عند التفتازاني ، وهو يتسق مع الروح العلمية التي ينبغي أن يتصف بها الباحث ، لكن شريطة أن يتم النقد بعيداً عن الاهواء ونعرة التعصب كائناً ما كان لونه ، وهذا ما لم يفعله أستاذنا التفتازاني ، لأن هذه النعرة لا تكون حرقاً للأخلاق العلمية فحسب كما يقول بيفرديج ، بل لأنها ترتد إلى نحر المتعصبين إلى حد الإضرار بهم وبأوطانهم في كثير من الأحيان (٢٤٦) .

وخلاصة القول أن التفتازاني قدم مفهوماً دقيقاً للتصوف الذي يتفق مع الأصول الإسلامية عقيدة وشريعة . وهو في تقديمه لهذا المفهوم يوافق في أغلب ما قدمه مشرب السابقين من الائمة والفقهاء من ناحية والمصلحين المعاصرين من ناحية

أخرى . الأمر الذي يعطي لأفكاره أصالة ومشروعية لاسبيل إلى انكارها تماماً كما أبان عن مشروعية هذه الأفكار بعضاً من هؤلاء كابين القيم والشوكاني وغيرهما من المجددين ، وهو ما حاولنا أن نثبتته ثم أن التفتازاني من ناحية أخرى قدم منهجاً دقيقاً يحتذى به في دراسة التصوف دراسة علمية من شأنها أن تفضي إلى نتائج ذات درجة عالية من الخصوبة والثراء . وهو ما حاولنا أن نستشفه ونبدل عليه . وهذه هي الأستاذية الحقبة التي جعلتنا مدفوعين بالرغبة الصادقة في الكتابة عنه ، إذ الأستاذية في رأينا شأنها شأن العلم منهج وليس مجموعة من الأفكار يحتزنها عقل الأستاذ . وهذا هو الذي تركه التفتازاني إذا فتشنا في كتاباته بعين الإنصاف ، وإذا وزناها بميزان الموضوعية العلمية ، فحينئذ لن يتردد المنصفون منا إلا أن يقرروا ما قد أثبتناه . صحيح قد تختلف معه حول بعض النتائج ، لكن أحداً لن يماري في أصالة أبحاثه وطرافة نتائجه بأي حال من الأحوال ، ولما كانت الأستاذية الحقبة منهجاً ، فالأستاذية لا تموت . ولما كانت الأستاذية الحقبة أنموذج في الخلق الرفيع ، فالنماذج المضيفة بأخلاقها لا تموت . ولأن التفتازاني هكذا ، فسيظل أستاذنا التفتازاني - في رأينا - بعلمه ومنهجه وخلقه نموذجا يحتذى لنا شأن كل أستاذية حقه بهذه الحيثية . ولهذا أحسب بحثي في زمن الجحود والنكران لمسة وفاء لأستاذية مبدعه وأخلاقية كاملة !!!

الهوامش

(١) الطغزانى (الدكتور أبو الوفا) : الطرق الصوفية فى مصر - بحث منشور فى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد الخامس والعشرون الجزء الثانى ١٩٨٦ ص ٥٥ وانظر ما كتبه شاخت فى تراث الإسلام ترجمة الدكتور حسين مؤنس - احسان صوفى مترجمة الدكتور فؤاد زكريا - سلسلة عالم المعرفة - المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب - الكويت الطبعة الثانية ١٩٨٨ ج ٢ ص ١١٦ - ١١٧ وأيضاً النظر بطروشوفسكى - الإسلام فى إيران قدم له ترجمة الدكتور سالباحى محمد السباحى دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٨٢ ص ١٧٧ ، ١٨٠ - ١٨٢ .

(٢) من هؤلاء بعض الفقهاء الختابة ومثل ابن قدامة (ت ٥٦٢هـ) وابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) وابن القيم (ت ٧٥١هـ) والإمام الشوكانى (ت ١٢٥٠هـ) وبعض المعاصرين كالإمام محمد عبده (ت ١٩٠٥هـ) والإمام عبد الحميد بن باديس (ت ١٩٤٠م) وغيرهم وحقيقة الأمر أن هؤلاء لا يعادون الصوف بما هو تصوف وإنما يهاجمون الجوانب السلبية التى قد لا توافق العقيدة تارة والشرعية تارة أخرى ، وفيما عدا ذلك فهم يشيدون بالكثير مما مظهره الصوفية من قيم إسلامية هى من صميم الإسلام نفسه بل وفى كثير من المسائل التى تشكل قلب التصوف ذاته راجع دراستنا عن الولاية بين الجليلانى وابن تيمية دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٩٠م ، وأيضاً عن الإمام المجدد ابن باديس - دار الوزان للطباعة والنشر القاهرة ١٩٨٨م .

(٣) الطغزانى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٧٩م المقدمة ص - أ .

(٤) الطغزانى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته ص ب .

(٥) الطغزانى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته ص أ - ص ب .

(٦) عبد الرازق (الإمام مصطفى) : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٤٤ ص ٤٧ .

(٧) عبد الرازق (الإمام مصطفى) : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٧ ويرى الإمام مصطفى عبد الرازق أن التوسع فى دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية سينتهى إلى ضم هذا العلم إلى شعبها .

(٨) الطغزانى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته ص - ب .

(٩) الطغزانى (الدكتور أبو الوفا) : مدرسة عبد الرازق الفكرية - بحث منشور - ضمن بحث آخر فى الكتاب التذكارى عن مصطفى عبد الرازق نشرها المجلس الأعلى للثقافة بعنوان الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق مفكراً وأديباً - القاهرة ١٩٨٢م ص ٣٩ .

- (١٠) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته ص ٥ وأيضاً انظر مدخل إلى التصوف الإسلامى - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة الثالثة ١٩٧٩م ص ١٦ .
- (١١) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته ص ٥ .
- (١٢) الفتازانى مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٦ .
- (١٣) القشيري : الرسالة تحقيق عبد الحليم محمود ، محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٧٥ ج ٢ ص ٧٣١ ، وانظر ما أورده القشيري بخصوص مسائل التوحيد في صدر رسالته ج ١ ص ٣٢ وما بعدها وللشيشي أيضاً رسالة في مسائل العقيدة وعلم الكلام أوردها هي شكايه أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة وأيضاً انظر بصد عناية الصوفية بمسائل العقيدة ما أورده الكلاباذي في التصوف لمذهب أهل التصوف تصحيح محمد زهرى النجار - مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الثانية ١٩٨٠ ص ٤٩ - ٧٨ ، وما أورده الهيجوري في كشف المحجوب تحقيق الدكتور إسعاد قنديل ومراجعة يحيى الحساب - طبعة المجلس للشئون الإسلامية - القاهرة ١٩٧٥ ج ٢ ص ٥١٩ - ٥٣١ وانظر ما أورده الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق - طبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - ١٩٥٦ ص ٥٤ - ٨٠ ، وانظر بصد مسائل العقيدة أيضاً وقضايا علم الكلام ما أورده السيوطي في تلخيصه لكتاب ذي الكلام الهروي الأنصاري (ت ٤٨١هـ) وذلك في كتابه صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام - تقديم الدكتور على سامي النشار - مكتبة الخانجي - القاهرة ١٩٧٤ ص ٣٣ - ٨٢ فضلاً عما هو موجود عند الغزالي في إحياء علوم الدين وابن عربي في الفتوحات المكية ، وعبد الغنى النابلسي في مصنفاته المخطوطة والمطبوعة .
- (١٤) الجيلاني : الغنية لطالبي طريق الحق ج ٢ ص ١٦٣ .
- (١٥) الكلاباذي : التصوف أهل التصوف ص ١٠٤ ، وأيضاً انظر الغنية لطالبي طريق الحق ج ١ ص ٣٦ ، ٢ - ١٢ ، وأيضاً انظر ج ٢ ص ١٨٠ .
- (١٦) زروق : قواعد التصوف قاعدة ٢٦ ص ١٥ ، وفي لزوم الفقه ضرورة للصوفي انظر قاعدة ٦١ ص ٣٦ .
- (١٧) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٩ ، وأيضاً انظر ص ١٨٧ - ١٨٨ نفس المرجع ، ومن الممثلين لهذا التيار من التصوف الفلسفي السهروردي المقتول (ت ٥٨٧ هـ) ويحيى الدين ابن عربي (ت ٦٣٨ هـ) صاحب مذهب وحدة الوجود وابن الفارض (ت ٦٣٢ هـ) وابن سبعين (ت ٦٩٩ هـ) صاحب مذهب الوحدة المطلقة ثم الصوفية المظلمة من تلاميذ ابن عربي وشراحه مثل عبد الكريم الجيلي (ت ٨٣٢ هـ) وعبد الغنى النابلسي (ت ١١٤٣ هـ) وعفيف الدين العيساني (ت ٦٩٠ هـ) وغيرهم ، ويمكن أن نعد من هؤلاء الخلاج المقتول (ت ٣٠٩ هـ) باعتباره أوائل الصوفية الذين ظهرت لديهم بوادر هذه النزعة .
- (١٨) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ٩ .

- (١٩) دراز (الدكتور محمد عبدالله) : بحوث عمهدة لدراسة تاريخ الأديان — طبعة دار القلم الكويت ١٩٩٠م ص ٣٦ .
- (٢٠) بوترو (أميل) : العلم والدين فى الفلسفة المعاصرة ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى — الهيئة المصرية للكتاب — القاهرة ١٩٧٣ ص ٢٤٤ .
- (٢١) التفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : المعرفة الصوفية أدااتها وموضوعها وغايتها عند الصوفية المسلمين بحث منشور بمجلة الرسالة — القاهرة العدد ٩٣٣ — ١٩٥١ ص ٥٥٢ .
- (٢٢) ابن خلدون : المقدمة — طبعة دار الشعب — بدون تاريخ ص ٤١١ .
- (٢٣) برجسون (هنرى) : منبع الأخلاق والدين ترجمة سامى الدروبي الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة — ١٩٧١ ص ٢٢٩ .
- (٢٤) التفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ٦-٨ ، ومن الجدير بالذكر أن بعضاً من هذه الخصائص لم يفتن إليها بعض من تناولوا هذه التجربة كما يقول التفتازانى فوليم جيمس لم يفتن إلى خاصية الفناء وخاصية السعادة والطمأنينة ، وبوك حدد سبع خصائص ومع ذلك لم يذكر أيضاً هاتين الخاصيتين ، وبرتراند رسل فى حصره لخصائص التجربة الصوفية أيضاً لم يفتن إلا لخاصيته النهج الذوقى أو الكشف ، وما أورده بعد ذلك من خصائص يختص بصوفية وحدة الوجود — النظر تفصيلاً هذه المسألة فى كتابه مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ٤ - ٦ .
- (٢٥) ابن تيمية : العبودية — طبعة المؤسسة السعودية — القاهرة ١٩٨٧ ص ٧٨ ، وهى عند ابن تيمية ثلاثة أنواع الأول هو فناء الإرادة وهو ما يرتضيه كما تقدم والغالى الفناء عن شهود السوى وهو للسالكين المجذوبين ولذلك يلتصق لأصحابه العذر فيما صدر عنهم من عبارات ، والثالث الفناء عن وجود السوى ، وهو مالا يرتضيه قطعاً ابن تيمية ويسميه فناء الملاحظة أحكام ابن تيمية على النوع الأخير فينبغى أن تفهم فى ضوء الفارق النوعى بين مذاهب مفسلفة الصوفية كابن عربى وتلاميذه وابن سبعين إذ الفارق بينهما كبير وهو ما يعترف به ابن تيمية نفسه من واقع مصنفاته .
- (٢٦) التفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٢ .
- (٢٧) التفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٣ .
- (٢٨) ابن تيمية : التحفة العراقية فى الأعمال القلبية — طبعة المطبعة الفلسفية — القاهرة ١٣٩٩هـ ص ٣٧ .
- (٢٩) بوترو (أميل) العلم والدين فى الفلسفة المعاصرة ص ١٧٦ .
- (٣٠) التفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٣ .
- (٣١) ابن تيمية رسالة العبودية ص ٨ ، ٩ .
- (٣٢) التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ص ٤٢ .
- (٣٣) التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ص ٤٢ .

- (٣٤) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٣ .
- (٣٥) سورة المؤمنون الآية ٩ .
- (٣٦) سورة العنكبوت الآية ٤٥ .
- (٣٧) الجيلانى (عبد القادر) : الغنية لطالبة طريق الحق - طبعة البايى الحلبى - القاهرة - الطبعة الثالثة ١٩٥٦ ج ٢ ص ١١٠ وراجع فيما يتعلق بهذا المفهوم الحقيقى للصلاة تفسير الإمام محمد عبده لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - تفسير سورة الماعون ضمن تفسير فاتحة الكتاب وجزء عم طبعة الجمهورية - القاهرة ١٩٨٩ ص ٣٣ .
- (٣٨) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٣ .
- (٣٩) سورة التوبة الآية ١٠٣ .
- (٤٠) سورة الرعد الآية ٢٢ .
- (٤١) سورة البقرة الآية ٢٦٤ .
- (٤٢) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٤ .
- (٤٣) الطوسى (السراج) : اللمع - تحقيق طه عبد الباقي سرور ، والدكتور عبد الحليم محمود - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٦٠ ص ٢١٦ .
- (٤٤) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٤ .
- (٤٥) عبده (الأستاذ الإمام محمد) : رسالة التوحيد - القاهرة مطبعة النصر - ١٩٦٩ ص ١٤٩ .
- (٤٦) زروق : قواعد التصوف القاعدة ٨٦ ص ٥٢ .
- (٤٧) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٤ ، ١٢ .
- (٤٨) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ١٥ وراجع مفهوم التصوف باطلاق ص ٨ .
- (٤٩) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ١١٢ .
- (٥٠) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : الطرق الصوفية فى مصر - بحث منشور بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ج ٢ ص ٥٥ .
- (٥١) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : الطرق الصوفية فى مصر ص ٥٥ .
- (٥٢) ابن تيمية : التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ص ٣٧ وهى عند ابن تيمية التوكل والاخلاص والشكر والصبر والخوف والرجاء وغيرها .
- (٥٣) الفتازانى (الدكتور أبو الوفا) : الطرق الصوفية فى مصر ص ٥٥ وما بعدها .
- (٥٤) عفيفى (الدكتور أبو العلا) : التصوف الشورى الروحية فى الإسلام دار المعارف - القاهرة ١٩٦٣ ص ٩٢ .

- (٥٥) السلمي (عبد الرحمن) : طبقات الصوفية - تحقيق نور الدين شريعة - مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٦٩ ص ١٦٧ .
- (٥٦) الجوزية (ابن القيم) : مدارج السالكين - دار التراث العربى للطباعة والنشر - الطبعة الأولى
١٩٨٢ ج ٢ ص ٢٢٨ .
- (٥٧) المودودي (أبو الأعلى) : ألف باء الإسلام - مكتبة التراث الإسلامى - القاهرة ١٩٨٣
ص ١٤٣ .
- (٥٨) الطويل (الدكتور توفيق) : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها - دار النهضة العربية - القاهرة -
الطبعة الثالثة ١٩٧٦ ص ١٤٣ .
- (٥٩) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : مقدمة كتاب ابن عطاء الله السكندرى وتصوره - مكتبة
الانجلى المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٦٩ ص - ى .
- (٦٠) عبده (الأستاذ الإمام محمد) : الإسلام دين العلم والمدنية ص ١٦٠ وأيضاً ص ١٢٩
- (٦١) محمود (الدكتور زكى نجيب) : قيم التراث - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الأولى ١٩٨٧ .
- (٦٢) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٤٥ .
- (٦٣) عبده (الأستاذ الإمام محمد) : الإسلام دين العلم والمدنية ص ١٢٩ .
- (٦٤) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٩٦ وما بعدها .
- (٦٥) محمود (الدكتور زكى نجيب) : تجديد الفكر العربى - دار الشروق - القاهرة - الطبعة التاسعة
١٩٩٣ ص ١٠٧ .
- (٦٦) قصوه (الدكتور صلاح) : نظرية القيمة فى الفكر المعاصر - دار الثقافة للطباعة والنشر -
القاهرة ١٩٨٦ ص ٢٢٧ .
- (٦٧) ايشتين (البوت) : أفكار وآراء ترجمة الدكتور رمسيس شحاته - الهيئة المصرية العامة
للكتاب - القاهرة ١٩٨٦ ص ٢٢٠ .
- (٦٨) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٩١ .
- (٦٩) سورة يونس الآية ١٠١ .
- (٧٠) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٩١ وأيضاً انظر المعرفة الصوفية أدواتها
وموضوعاتها وغايتها عند الصوفية المسلمين - بحث منشور بمجلة الرسالة - القاهرة العدد ٩٣٣ مايو
١٩٥١ ص ٥٧٥ ، ٥٧٦ .
- (٧١) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٩٧ .
- (٧١) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٩٧ .
- (٧٣) العراقى (الدكتور عاطف) : النزعة العقلية فى الفلسفة ابن رشد - دار المعارف -
القاهرة ١٩٨٦ ص ٢٧٤ - ٢٧٥ .

- (٧٤) العراقي (الدكتور عاطف) : مقدمة كتاب الإسلام دين العلم والمدنية ص ٤٥ .
- (٧٥) عبده (الأستاذ الإمام محمد) : الإسلام دين العلم والمدنية ص ١٢٩ .
- (٧٦) محمود (الدكتور زكى نجيب) : قيم التراث ص ١٤٢ وما بعدها .
- (٧٧) بطرووشوفسكى : الإسلام فى إيران ص ١٤١ .
- (٧٨) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون فى الإسلام ص ٨٩ وما بعدها .
- (٧٩) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون فى الإسلام ص ٨٩ وأيضاً مقدمة كتابه ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص - ل .
- (٨٠) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : مقدمة كتابه مدخل إلى التصوف الإسلامى ص - ل .
- (٨١) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٨٨ .
- (٨٢) اشتغيسير (البرت) : فلسفة الحضارة ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى مراجعة الدكتور زكى نجيب المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة ١٩٦٣ ص ١٠٧ .
- (٨٣) انظر مقدمة كتابه ابن عطاء الله السكندرى ص - ل وأيضاً مقدمة كتابه مدخل إلى التصوف الإسلامى ص - ح .
- (٨٤) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : الإنسان والكون ص ٢١ .
- (٨٥) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص ٤ - ٥ .
- (٨٦) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٥ .
- (٨٧) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : علم الكلام وبعض مشكلاته - المقدمة ص - ح
- (٨٨) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٩٥ .
- (٨٩) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص ٥
- (٩٠) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٦ .
- (٩١) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٦ .
- (٩٢) انظر للدكتور أبو الوفا الفتازلى : مقدمة مدخل إلى التصوف الإسلامى ص هـ .
- (٩٣) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ميكولوجية التصوف - بحث منشور بمجلة علم النفس - مجلد يناير ١٩٥٠ العدد ٢ ص ٢٩٢ .
- (٩٤) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ميكولوجية التصوف ص ٢٩١ - ٢٩١
- (٩٥) انظر مقدمة ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص ٥ ، أيضاً مقدمة ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٥ وأيضاً بحثه عن الطريقة الأكبرية عند ابن العربى ص ٣١٣ وما بعدها .
- (٩٦) انظر الفتازلى : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٩٦ - ١٩٧ وأيضاً انظر مدخل إلى التصوف الإسلامى ص ح من المقدمة .
- (٩٧) الفتازلى (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ص ١٨٩ .

(٩٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٥٥ وأيضاً انظر الطريقة الكبرى بحث منشور بالكتاب التذكاري عن ابن عربي ص ٣٢٩ ورياضة الصمت تستند إلى قوله تعالى ﴿فكلى واشربى وقرى عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولى إني نظرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً﴾ سورة مريم الآية ٢٦ .

(٩٩) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ١٩٠ .

(١٠٠) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٧٥

(١٠١) الجزائر (أحمد محمود) : الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي — طبعة نهضة الشرق القاهرة ١٩٩٠ ص ٣١ وما بعدها ، والكتاب في أصله كان موضوعاً لرسالتنا للدكتوراه تحت إشراف استاذنا الدكتور عاطف العراقي ، وقد شرفت بمناقشة أستاذنا الفتازاني لهذا البحث كما شرفت من قبل بالتمهدة على يديه في مرحلة الليسانس .

(١٠٢) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٧٦

(١٠٣) انظر كتابنا الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي ص ٣٧ — ٣٨ وأيضاً ص ١٤٢ — ١٤٣ ، وأيضاً انظر ص ٢١١ — ٢١٢ ، وأيضاً ص ٢٦١ — ٢٦٤ .

(١٠٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٨٠ ، وما بعدها أيضاً ابن سبعين وحكيم الاشراق ص ٣٠٦ وما بعدها .

(١٠٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٤١ ، وأيضاً ص ٣٤٣ — ٣٤٤ ، وأيضاً ص ٣٥٨ وما بعدها .

(١٠٦) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٩٤ — ٣٩٦ .

(١٠٧) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ٢٩١ .

(١٠٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ٢٩٢ .

(١٠٩) كرم (يوسف) : تاريخ الفلسفة الحديثة دار المعارف ١٩٧٩ ص ٩٨ .

(١١٠) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٣ — ٣٤ .

(١١١) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٣٥ .

(١١٢) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٦٢ .

(١١٣) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٦٣ — ٦٤ .

(١١٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٦٤ .

(١١٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٦٥

(١١٦) بدوي (الدكتور عبد الرحمن) : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي - القاهرة مكتبة النهضة العربية - ١٩٤٧ ص ١٠١ .

- (١١٧) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : الطريقة الأكبرية - بحث منشور - في الكتاب التذكاري في الذكرى المئوية الثامنة لميلاد ابن عربي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٦٩ ص ٣٠٦ .
- تنسب الطريقة القادرية إلى عبد القادر الجيلاني (٤٧١ - ٥٦١هـ) انظر فوات الوفيات لابن شاکر الكتبي - مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة الأولى ١٩٧٣ ص ٢٤٦-٢٤٧ وانظر أيضا طبقات الشعراوي طبعة مطبوعة صبيح - القاهرة ج ١ ص ١٠٨ - ١٠٩ وأصول الطريقة القادرية فهي تقوم على خمسة أصول هي علو الهممة وحفظ الحرمه وحسن الخدمة ونفوذ العزيمة وتعظيم النعمة - النظر في ذلك جامع الأصول للكمشخالوي - طبعة دار احياء الكتب العربية ص ١٠ وبصدد فروع هذه الطريقة القادرية في مصر ذكر الدكتور التفتازاني أن لها فرعين هما القادرية القاسمية الفارضية - انظر الطرق الصوفية مصر ص ٧٢ .
- (١١٨) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : الطريقة الأكبرية ص ٣٠٧ .
- (١١٩) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : الطريقة الأكبرية ص ٣٠٨ .
- (١٢٠) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد الرندي حياته ومؤلفاته - بحث منشور في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد المجلد السادس ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨ ص ٣٣٤ من الصحيفة .
- (١٢١) السهروردي البغدادي : عوارف المعارف - دار الكتاب العربي - بيروت ١٩٨٣ ص ٩٥ وأيضاً ما أورده الجوزي في تلبیس أبلیس - طبعة المطبعة المنيرية ص ١٨٦ - ١٩١ .
- (١٢٢) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد الرندي حياته ومؤلفاته ص ٢٣٤ .
- (١٢٣) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد الرندي حياته ومؤلفاته ص ٢٣٥ ولطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص ٣٩١ - ٢٩٢ .
- (١٢٤) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد الرندي حياته ومؤلفاته ص ٢٣٥ .
- (١٢٥) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد الرندي حياته ومؤلفاته ص ٢٣٦ .
- (١٢٦) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٠٠ وقد وجدنا النص في رسالة غير معنونة من رسائل ابن سبعين التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي ص ١٩٤ ويظهر مصطلح وحدة الوجود أيضاً في موضع آخر من كتابه فيه حكم ومواعظ ص ٣٨ ضمن نفس الرسائل .
- (١٢٧) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢١٨ .
- (١٢٨) ابن سبعين : مجموعة الرسائل - رسالة الألواح ص ٢٧٨ - ٢٧٩ وفي هذه الرسالة يظهر مصطلح الوحدة المطلقة .
- (١٢٩) التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٥٢ وتجدر الإشارة أن هذا المصطلح في وصية ابن سبعين لأصحابه ص ٣١٤ ضمن الرسائل التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي .
- (١٣٠) سورة آل عمران الآية ١٨ .
- (١٣١) ابن سبعين : كتاب فيه حكم ومواعظ - ضمن الرسائل التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي ص ٣٧ وأيضاً ص ٣٨ .

- (١٣٢) انظر الرسالة القومية ضمن الرسائل التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي ص ٣٩ .
- (١٣٣) ابن سبعين : رسالة خطاب الله بلسان نوره - ص ٢٤٢ .
- (١٣٤) ابن سبعين : رسالة الأحاطة ضمن رسائل ابن سبعين ص ١٤٩ .
- (١٣٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٤٩
- (١٣٦) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، وأيضا ص ٢٦١ .
- (١٣٧) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٤٤ - ٢٤٩ وأيضا ص ٢١٦ من نفس المرجع .
- (١٣٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٧٥ - ٢٧٩ وراجع أيضا كتابنا الفناء الالهي عند ابن عربي فقد عقدنا مقارنات تفصيلية عن بعض هذه الجوانب بما يسمح بالكشف عن حقيقة المذهبين معا - انظر ٤٤ - ٤٨ وأيضا ص ٢٣٣ - ٢٤٣ على سبيل المثال لا الحصر .
- (١٣٩) زيدان (الدكتور يوسف) : الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجلي ، دار النهضة العربية - بيروت - ١٩٨٨ ص ١٨٩ .
- (١٤٠) زيدان (الدكتور يوسف) : الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجلي ، ص ٢١١ - ٢١٢ .
- (١٤١) الجزائر (أحمد محمود) : الفناء والحب الالهي عند ابن عربي ، ص ٢٣٥ .
- (١٤٢) انظر مصطلح وحدة الوجود عند ابن سبعين في رسالته المسماه (النصيحة أو التورية) ص ١٩٤ وأيضا في رسالة غير معنوية ص ١٩٤ ، وأيضا في رسالة غير معنولة ص ٢٦٤ وأيضا في رسالة له بعنوان كتاب فيه حكم ومواعظ ص ٣٨ .
- (١٤٣) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : إخوان الصفا ودورهم في التفكير الإسلامي - بحث منشور في مجلة الهلال - القاهرة سبتمبر ١٩٧٢ ص ٧٢ ، وانظر بصدد معرفة إخوان الصفا ص ٧٠ - ٧١ في كتابه ابن سبعين وفلسفته الصوفية .
- (١٤٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٠٦ - ٣٠٧ .
- (١٤٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣١٠
- (١٤٦) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣١٤
- (١٤٧) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣١٦
- (١٤٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٢٧
- (١٤٩) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٣٣٦ . وراجع ص ٢٩٦ أيضا .
- (١٥٠) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٥٣
- (١٥١) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٠٦
- (١٥٢) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٠٦

(١٥٣) ابن سبعين : الرسالة الرضوانية ضمن رسائل ابن سبعين ص ٣٤٤ وأيضاً ص ٣٤٦ من نفس الرسالة .

(١٥٤) ابن سبعين : رسالة غير معنونة ضمن رسائل ابن سبعين ص ٣٠٠ .

(١٥٥) ابن سبعين : وصية ابن سبعين لتلاميذه - ضمن رسائل ابن سبعين ص ٣١٢ .

(١٥٦) الجزار (أحمد محمود) : الفناء والحب الالهي عند ابن عربي ص ٥٦ انظر الرسالة القشيرية ج ٢ ص ، وأيضاً الشريعة والحقيقة لقطب العبادي تحقيق الدكتور على أحمد إسماعيل - القاهرة ابن فودي - تحقيق الدكتور أحمد محمد كاني - دار الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - الطبعة الأولى ١٩٨٨ ص ١٩٤ .
وأيضاً انظر المنح القدوسية - لابن علوية - دار زيدون - بيروت ١٩٨٦ ص ٣٠٦ .

(١٥٧) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٠٤ إلى ٥٠٥ .

(١٥٨) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٠٢ - ٤٠٩ .

(١٥٩) ابن سبعين : الرسائل - ص ٣١٢ .

(١٦٠) سورة التوبة الآية ٣٠ .

(١٦١) انظر فصوص الحكم لابن عربي تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي طبعة بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٠ نص حكمة عليه في كلمة اسماعيلية ص ٩٢ - ٩٤ وأيضاً فمن حكمة احدية في كلمة هودية ص ١٠٦ وقد أخذنا بهذه الفكرة عنده في دراستنا عنه بعنوان : الله والإنسان عند الأمير عبد القادر الجزائري طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩١ ص ١١٣ - ١٢٥ .

(١٦٢) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٥٢ .

(١٦٣) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وحكيم الاشراف ص ٢٩٥ .

(١٦٤) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وحكيم الاشراف ص ٢٩٦ .

(١٦٥) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : المرجع السابق نفس الصفحة .

(١٦٦) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٥٦ .

(١٦٧) ابن سبعين : رسالة في ألوار النبي - ضمن رسائل ابن سبعين ص ٢٠٩ وقد حصر فيها ابن سبعين ثلاثة وثلاثين نوعاً من ألوار النبي صلى الله عليه وسلم انظر تفصيلها في تلك الرسالة من ص ٢٠٩ إلى ٢١١ .

(١٦٨) أبو ريان (الدكتور محمد علي) : أصول الفلسفة الاشرافية - طبعة دار الطلبة العرب - بيروت ١٩٦٩ ص ٣٤٧-٣٤٨ . وانظر مقدمة كتاب هياكل النور للسهورودي تحقيق الاستاذ الدكتور محمد علي أبو ريان - طبعة المطبعة التجارية - الطبعة الأولى - القاهرة ١٩٥٧ ص ١٢ .

(١٦٩) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصفوه ص ٢٥٧ - ٢٥٨ وراجع أيضاً ص ١٨٩ - ١٩٠ من نفس المرجع .

(١٧٠) الطغتاوي (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد الرندي حياته ومؤلفاته ص ٢٣٣ .

- (١٧١) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عباد حياته ومؤلفاته ص ٢٣٤ .
- (١٧٢) انظر القشيري : الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٧٥١ وايضا انظر لأبي النجيب السهروردي آداب المريدين تحقيق فهم شلتوت - دار الوطن العربي للطباعة والنشر - القاهرة - بدون تاريخ ص ١١٤ .
- (١٧٣) انظر الهجويزي : كشف المحجوب ج ٢ ص ٦٠٧ ، وايضا انظر الغزالي ميزان العمل - مكتبة الجندي القاهرة - ١٩٧٥ ص ١٠٩ - ١١٠ .
- (١٧٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصفوه ص ٥ .
- (١٧٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٩٥ .
- (١٧٦) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصفوه ص ٤ ، وانظر ص ٢٢٤ أيضا من نفس المرجع .
- (١٧٧) ابن عجيبة : الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلية - طبعة عالم الفكر - القاهرة ١٩٨٣ ص ٩٦ .
- (١٧٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصفوه ص ١٩٧ .
- (١٧٩) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٣٣ .
- (١٨٠) ابن سبعين : الرسالة النورية - ضمن الرسائل التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي وقدم لها - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ص ١٧٥ .
- (١٨١) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصفوه ص ١٨٨ .
- (١٨٢) الطوسي (السراج) : اللمع ص ٢٩ .
- (١٨٣) الغزالي (أبو حامد) : احياء علوم الدين - طبعة دار الفهد - بيروت - الطبعة الأولى ١٩٧٥ ج ٢ ص ١٣٨ .
- (١٨٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : الطريقة الأكبرية ص ٣١٣ .
- (١٨٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : الطريقة الأكبرية ص ٣٢٢ - ٣٢٣ .
- (١٨٦) مصري حنورة - حسن عيسى : فروق الجنس والجنسية في القابلية للإحياء - دراسة نفسية حضارية مقارنة على مجموعات من طلاب الجامعة في كل من مصر والكويت - مجلة علم النفس المعاصر - المجلد الاول - العدد الاول - ١٠٩ - ١٢٥ .
- (١٨٧) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : الطريقة الأكبرية ص ٣٢٣ .
- (١٨٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : نفس المرجع ونفس الصفحة العقد هي مجموعة من منظمة أو تجمع من الوجدان والافكار والمدرجات والذكريات توجد في اللاشعور الشخصي - انظر نظريات الشخصية كالبين هول ، جاردنر ليندري ترجمة الدكتور فرج أحمد وآخرين - دار الشايع - للنشر - الكويت - الطبعة الثانية - ١٩٧٨ ص ١١١ .

- (١٨٩) الهجويري : كشف المحجوب - تحقيق الدكتورورة إسعاد قنديل مراجعة الدكتور عبد المجيد بدوي - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٧٥ ج ٢ ص ٢١٧ .
- (١٩٠) النفري : المواقف والمخاطبات - طبعة المثني ببغداد - دون تاريخ مخاطبة رقم ٤ - ص ٤٤٢ .
- (١٩١) انظر بصدد مسألة الكرامات ووقوعها على أيدي الأولياء بمحض فضل الله مقدوره لبعض المقربين من الأولياء - البيهقي : الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة - مكتبة السلام العالمية - القاهرة ١٩٨٤ ص ١٨٩ - ١٩٥ ، وأيضا لابن تيمية : العقيدة الواسطية طبعة المطبعة السلفية القاهرة - الطبعة السابعة ١٣٩٤ هـ ص ١٩ وأيضا قاعدة شريعة في المعجزات والكرامات ضمن مجموعة الرسائل تعليق محمد رشيد رضا - دار التراث العربي - القاهرة بدون تاريخ ج ٢ ص ٢ وأيضا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية - القاهرة ص ٥٣٩ وأيضا انظر للجويني : العقيدة النظامية تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا مكتبة الكليات الأزهرية - ١٣٩٩ هـ ص ٧٠ وانظر ما أورده الصوفية في مصنفاتهم على سبيل المثال : اللمع للسراج الطوسي من ص ٥٣٦ - ٥٣٧ وأيضا الهجويري في كشف المحجوب ج ٢ ص ٤٥٢ .
- (١٩٢) التفعاواني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه هامش صفحة ٧٢ ، وأيضا انظر ما كتبه آسین بلاسيوس - في كتابه ابن عربي حياته ومذهبه ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي - الانجلو المصرية ١٩٦٥ - ص ٢٠٨ .
- (١٩٣) التفعاواني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري ص ٧٤ .
- (١٩٤) سورة هود الآية ١٠٥ .
- (١٩٥) التفعاواني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ٧١ .
- (١٩٦) التفعاواني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٧٢ ، ٧٣ .
- (١٩٧) بلاسيوس (آسین) : ابن عربي حياته ومذهبه ص ٢٢٢ .
- (١٩٨) التفعاواني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ٧٤ - الهلاوس : استجابات حسية واضحة دون وجود منه وتسمى هلاوس سمعية وإذا أبصر أشياء أمامه في حالة غيبائها تسمى الهلاوس البصرية الدكتور أحمد عكاشه الطب النفسي المعاصر - مكتبة الانجلو المصرية ١٩٨٩ ص .
- (١٩٩) سورة طه الآية ٦٦ .
- (٢٠٠) رضا (محمد رشيد) : الوحي المحمدي ص ١٣٨ .
- (٢٠١) التفعاواني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري ص ٧٥ .
- (٢٠٢) ابن عربي : مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم طبعة مكتبة صبيح - القاهرة ١٩٦٥ ص ٥١ ، وانظر أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الكرامة وكمال الاستقامة من هذه الجهة الفتوحات المكية لابن عربي المجلد الثاني ص ٣٨٩ ، وأيضا انظر في هذا الصدد لأبي المواهب الشاذلي : قوانين حكم الاشراف إلى كافة الصوفية في الآفاق - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١٩٦١ - القانون الثالث عشر

ص ٦٢ ، وأيضاً السهروردي عوارف المعارف - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية ١٩٨٢ ، ص ٢١٩ .

(٢٠٣) القشيري : الرسالة ج ١ ص ٢٢٨ ، وأيضاً انظر للهجويري كشف المحجوب ج ٢ ص ٦١٣ .

(٢٠٤) الطغزاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١١ - ١٢ .

(٢٠٥) بلاسيوس (آسين) : ابن عربي حياته ومذهبه ص ١٩٧ .

(٢٠٦) عكاشه (الدكتور أحمد) : علم النفس الفسيولوجي دار المعارف - الطبعة الرابعة ١٩٧٣ ص ٢٥٣ .

(٢٠٧) الطغزاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١١ ، ص ٢٥٣ وأيضاً انظر آسين بلاسيوس : ابن عربي حياته ومذهبه ص ٢٢٨ .

(٢٠٨) الكلاباذي : العرف للمذهب أهل التصوف ص ١٥٦ .

(٢٠٩) بوترو (اميل) : العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ص ٢٤٢ .

(٢١٠) برجسون (هنري) : مباح الأخلاق والدين ص ٢٦١ .

(٢١١) برجسون (هنري) : نفس المرجع ونفس الصفحة .

(٢١٢)

Remb (E) : Reason and religion an introduction to philosophy of religion , New York , 1968 , p.316

(٢١٣) الطغزاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٤٤٣ - والانطواء بعد من الأبعاد الأساسية للشخصية التي استخرجها ايزنك من دراساته التي استخدم فيها أسلوب التحليل العاملي والشخص المنطوي شخص هادى ومترو ومتأمل ومغمم بالكتب أكثر من غيره من الناس ... ، وهويميل إلى التخطيط مقدماً ، ويتشكك في العرف المندفع والسريع ، ولا يحب الاثارة ، ويندر أن يسلك بأسلوب عدواني ولا يفعل بسهولة ... الدكتور أحمد عبد الخالق - الأبعاد الأساسية للشخصية - دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ١٩٨٣ .

(٢١٤) الطغزاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١١ وأيضاً انظر ما كتبه سيريل يون في كتابه علم النفس الديني - ترجمة سمير عبده - منشورات دار الآفاق - بيروت - الطبعة الأولى ١٩٨٥ ص ٢٧ - ٢٨ .

(٢١٥)

Happlod (E.C) 1 Mysticism a study and an anthology london , 1975 , P .43 .

(٢١٦) سورة النساء الآية ٧٩ .

(٢١٧) الطغزاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٢٨ .

(٢١٨) سورة آل عمران الآية ١٨ .

- (٢١٩) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٢٨ - ٢٢٩ .
- (٢٢٠) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٢٢٩ - ٢٣٠ .
- (٢٢١) انظر كتابنا الفناء والحب الالهي عند ابن عربي ص ٢٦ وما بعدها وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعة الزركشي وابن حجر ، انظر تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لمؤلفه عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني - طبعة صبيح - القاهرة ١٩٦٣ - ص ١٢٢ .
- (٢٢٢) ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٣٣٩ ، وقد ذكر ابن تيمية وتابعه غيره أن هذا الحديث موضوع كذب - انظر تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ص ٤١ .
- (٢٢٣) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٣٢٠ .
- (٢٢٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ١٦٦ وما بعدها .
- (٢٢٥) حلمي (الدكتور محمد حلمي) : ابن الفارض والحب الالهي — دار المعارف — القاهرة ١٩٧١ ص ٤٠٤ .
- (٢٢٦) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٠٤ .
- (٢٢٧) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٢٢٤ لقد أصاب الفتازاني في نقده لابن عربي وابن الفارض وغيرهما في نقد هذه الفكرة ، وقد فقدنا هذه الفكرة عند ابن عربي وكل من ردها انظر في ذلك كتابنا الفناء والحب الالهي عند ابن عربي والفصلين السادس والسابع على وجه الخصوص .
- (٢٢٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي المقدمة ص - ح .
- (٢٢٩) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٢٣ .
- (٢٣٠) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ١٢٦ والواقع أن العلاج مع هذا لا يقو بالخلول في حال صحوه ، ويعترف بأن الحق حق والخلق خلق ، وينزه الله عن الخلول وكل صور التشبيه والتجسيم انظر الرسالة القشيرية - تحقيق عبد الحليم محمود ، والدكتور محمود بن الشريف دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٧٤ ج ٢ ص ٢٩ - ٤٠ وأيضا إلى قريب من هذه الاقوال طبقات الصوفية للإسماعيلي ص ٣١٠ ، وأيضا انظر بعض الاقوال التي يثبت فيها العلاج هذه الاثنية في كتابه الطواوين - طبعة مكتبة المثنى ببغداد بدون تاريخ ص ٧٨ . ورغم هذا كله وبالرغم من عمق العلاج إلا أن نقد الفتازاني له وغيره هو من الأمور التي يستلزمها منطق العقيدة الصحيحة ، وهو الامر الذي حرص عليه فعلا .
- (٢٣١) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ٧٦ وأيضا انظر ص ٧٣ وما بعدها .
- (٢٣٢) ابن عطاء الله السكندري : لطائف المنن تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود - طبعة مطبعة حسان القاهرة ١٩٧٤ ص ١٧٤ .
- (٢٣٣) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : لويس ماسينيون ودراسة التصوف ص ٧١ ، ص ٧٥ .

- (٢٣٤) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٦٦ - ٦٧ .
- (٢٣٥) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٦٨ .
- (٢٣٦) انظر على سبيل المثال ص ١٢٣ من كتابه مدخل إلى التصوف الإسلامي في إشارته إلى مصادر التصوف عند الحلاج .
- (٢٣٧) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٩ .
- (٢٣٨) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٨٣ وانظر كلام نيكلسون في كتابه في التصوف الإسلامي وتاريخه بصد الغزالي ص ١٥٢ وبصد تردده في نسبة وحدة الوجود إلى أكثر من صوفي من صوفية الإسلام تارة للبسطامي والحراز ، وتارة أخرى إلى البسطامي وحده ص ٢٧ - ٧٥ .
- (٢٣٩) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٨٤ وهناك بعض من لا يرون أن ابن عربي قائل بوحدة الوجود على الإطلاق من بين الباحثين المحدثين وهو قول في حاجة إلى مراجعة ونعتقد أن هذا ليس موضعه لبيان تلك المسألة خاصة ومؤلفاته شاهدة على ذلك .
- (٢٤٠) نيكلسون (رينولد) : في التصوف الإسلامي وتاريخه ص ٢٥ ، ص ٢٧ ، ص ٧٥ .
- (٢٤١) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ١٤٩ .
- (٢٤٢) الفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : المرجع نفسه ص ٤٩٤ .
- (٢٤٣) متيز (آدم) : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - ترجمة وتعليق الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده دار النهضة العربية عام ١٩٧٣ ص ٤٣ .
- (٢٤٤) الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٠٢ - ١٠٣ ولزيد من الضاصيل عن مسلك هؤلاء الصوفية انظر ما أورده الترمزي في كتابه بيان المكاسب تحقيق عبد الفتاح بركة - مكتبة المجلدة العربي - القاهرة بدون تاريخ ص ١٨٣ وأيضا انظر لابي النجيب السهروردي (ت ٥٦٣هـ) تحقيق دار التراث العربي للطباعة والنشر ١٩٧٣ ص ٢٦٠ ، وأيضا انظر التنوير في اسقاط التدبير طبعة دار التراث العربي للطباعة والنشر ١٩٧٣ ص ٢٦٠ ، وأيضا انظر نقد ابن الجوزي لمسلك هؤلاء الصوفية في كتابه تلبس إبليس ص ٢٧٨ - ٢٨٦ .
- (٢٤٥) الجبلاني : الغنية لطالبي طريق الحق ج ٢ ص ١٩٢ .
- (٢٤٦) بفردج : فن البحث العلمي : ترجمة زكريا فهمي - مراجعة الدكتور أحمد مصطفى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ ص ٢٣٢ .

ثبت المصادر والمراجع

تم ترتيب المصادر والمراجع حسب الكنية ترتيباً حسب حروف المعجم مع حذف كلمات أب - ابن - أداة التعريف - فلزم الإشارة إلى ذلك .

أولاً : مؤلفات ودراسات الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني :

١ - ابن عطاء الله السكندري وتصوفه : مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٦٩ .

٢ - ابن سبعين وفلسفته الصوفية : دار الكتاب اللبناني - بيروت الطبعة الأولى ١٩٧٣ . الدكتوراه .

٣ - مدخل إلى التصوف الإسلامي : دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة - الطبعة الثالثة - ١٩٦٩ .

٤ - علم الكلام وبعض مشكلاته : دار الثقافة والتوزيع - القاهرة - ١٩٧٩ .

٥ - الانسان والكون في الإسلام : دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٧٥ .

٦ - المعرفة الصوفية : موضوعها وأداتها ومنهجها وغايتها عند الصوفية المسلمين - بحث منشور - مجلة الرسالة - القاهرة - العدد ٩٣٣ - مايو ١٩٥١ .

٧ - الطرق الصوفية في مصر : بحث منشور - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - المجلد الخامس والعشرون - الجزء الثاني - ١٩٦٨ .

٨ - الطريقة الأكبرية : بحث منشور في الكتاب التذكاري في الذكرى المئوية الثامنة لميلاد محيي الدين بن عربي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٦٩ من ص ٢٩٥ إلى ص ٣٥٣ .

٩ - مدرسة مصطفى عبد الرازق الفكرية: بحث منشور في الكتاب التذكارى
عن الشيخ مصطفى عبد الرازق مفركاً وأديباً - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة -
١٩٨٢ .

١٠ - سيكلوجية التصوف : بحث منشور بمجلة علم النفس - المجلد
الخامس - العدد رقم ٢ يناير ١٩٥٠ .

١١ - ماسنيون ودراسة التصوف : بحث منشور في الكتاب الخاص -
بالذكرى المتوية لميلاد المستشرق الفرنسى لويس ملسنيون - مطبعة جامعة
القاهرة ١٩٨٤ .

١٢ - إخوان الصفا ودورهم في التفكير الإسلامى : بحث منشور بمجلة الهلال
القاهرة العدد التاسع ١٩٧٢ .

١٣ - ابن سبعين وحكيم الاشراق : بحث منشور في الكتاب التذكارى في
الذكرى المتوية الثامنة لوفاته ٥٨٧هـ - ١١٩٠م - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة
١٩٧٤ من ص ٢٩٣ - ٣١٨ .

١٤ - ابن عباد الرندى : حياته ومؤلفاته ، بحث منشور في صحيفة معهد
الدراسات الإسلامية في مدريد - المجلد السادس، ١٣٧٨هـ، ١٩٥٨م العدد ١، ٢ .

ثانيا : أهم المصادر العربية :

١٥ - ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) : التحفة العراقية في الأعمال القلبية - تحقيق
قصي محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية القاهرة - الطبعة الثانية - ١٣٩٩ هـ .

١٦ - ابن تيمية : العقيدة الواسطية - المطبعة السلفية - القاهرة - الطبعة
السابعة، ١٣٩٤ هـ .

- ١٧ - ابن تيمية : العبودية - القاهرة - طبعة مؤسسة السعودية - القاهرة
١٩٧٨ .
- ١٨ - ابن تيمية : التحفة العراقية في الأعمال القلبية - المطبعة السلفية -
القاهرة ١٣٩٩ .
- ١٩ - الجوزية (ابن قيم) (ت ٧٥١ هـ) : مدارج السالكين - دار التراث
العربي للطباعة والنشر - القاهرة الطبعة الأولى ١٩٨٢ .
- ٢٠ - الجيلاني (عبد القادر ت ٥٦١ هـ) : الغنية لطالبي طريق الحق طبعة
مصطفى الحلبي - القاهرة .
- ٢١ - الحلاج (الحسين المقتول ٣٠٩ هـ) : الديوان - تحقيق كامل مصطفى
الشبيبي - دار المعارف - بغداد - ١٩٧٤ .
- ٢٢ - ابن خلدون (٨٠٨ هـ) : المقدمة - طبعة دار الشعب - القاهرة - بدون
تاريخ .
- ٢٣ - رضا (محمد رشيد ١٩٣٥ م) : الوحي المحمدي - الزهراء للأعلام
العربي، القاهرة ١٩٨٧ .
- ٢٤ - زروق (أبو العباس أحمد بن أحمد) (ت ٨٩٩ هـ) : قواعد التصوف -
تصحيح محمد زهري النجار مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١٩٦٨ .
- ٢٥ - ابن سبعين (ت ٦٦٩ هـ) : رسائل ابن سبعين تقديم الأستاذ الدكتور
عبد الرحمن بدوي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٦٥
الرسائل التالية : الرسالة النووية - الرسالة الرضوانية - رسالة غير معنونة - رسالة
الاحاطة - كتاب فيه حكم ومواعظ - رسالة في أنوار النبي - وصية ابن سبعين
لتلاميذه - رسائل أخرى غير معنونة ضمن نفس المجموعة .

- ٢٦ - السلمي (أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين (ت ٤١٢هـ) : طبقات الصوفية - تحقيق نور الدين شريعة - مكتبة الخانجي - الطبعة الثانية - ١٩٦٩ م .
- ٢٧ - السهروردي (شهاب الدين أبو صفى ٦٣٢هـ) : عوارف المعارف - دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثانية - ١٩٨٣ .
- ٢٨ - الطوسي السراج (ت ٣٧٨ هـ) : اللمع - تحقيق طه عبد الباقي سرور ، الدكتور عبد الحليم محمود - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٦٠ .
- ٢٩ - عبده (الاستاذ الامام محمد (ت ١٩٠٥م) : الإسلام دين العلم والمدينة - تقديم ودارسة للأستاذ الدكتور عاطف العراقي - دار سينا للنشر - القاهرة ١٩٨٧ .
- ٣٠ - ابن عجيبة (أحمد بن محمد) : الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلية تحقيق عبد الرحمن حسن محمود - عالم الفكر - القاهرة ١٩٨٣ .
- ٣١ - ابن عربي (محيي الدين (ت ٦٣٨ هـ) : الفتوحات المكية - طبعة دار صادر بيروت - بدون تاريخ .
- ٣٢ - ابن عربي (محيي الدين بن عربي) : مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم - مكتبة صبيح - القاهرة ١٩٦٥ .
- ٣٣ - ابن عطاء الله السكندري (ت ٧٠٩ هـ) : لطائف المنن - تحقيق عبد الحليم محمود - القاهرة - ١٩٧٤ .
- ٣٤ - الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) : أحياء علوم الدين - الفكر - بيروت - الطبعة الأولى ١٩٧٥ .
- ٣٥ - القشيري (عبد الكريم بن هوازن) (ت ٤٦٥هـ) : الرسالة - تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، الدكتور محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٧٥ .

- ٣٦ - النفري (محمد بن عبد الجبار ت ٣٠٤ هـ) : المواقف والمخاطبات - تحقيق ارثر اربري مكتبة المثنى ببغداد - بدون تاريخ (طبعة مصورة)
- ٣٧ - الهجويري : (على بن عثمان الجلابي ت ٤٦٦ هـ) : كشف المحجوب تحقيق الدكتور اسعاد قنديل مراجعة الدكتور يحيى الخشاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٥ .

ثالثا : بعض المراجع العربية الحديثة :

- ٣٨ - اشفيتسر (البرت) : فلسفة الحضارة - عبد الرحمن بدوي - مراجعة الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٦٣ .
- ٣٩ - انيشتين (البرت) : أفكار وآراء - ترجمة الدكتور رمسيس شحاته - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٨٦ .
- ٤٠ - بدوي (الأستاذ الدكتور عبد الرحمن) : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي - مكتبة النهضة العربية - القاهرة ١٩٤٧ .
- ٤١ - برجسون (هنري) : منبع الأخلاق والدين - ترجمة سامي الدروبي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧١ .
- ٤٢ - بطروشوفسكي : الإسلام في إيران - ترجمة وتعليق الاستاذ الدكتور السباعي محمد السباعي - دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة .
- ٤٣ - بلاسيوس (آسين) : ابن عربي حياته ومذهبه - ترجمة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ١٩٦٥ م .
- ٤٤ - بوترو (اميل) : العلم والدين في الفلسفة المعاصرة - ترجمة الدكتور أحمد فواد الأهواني - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة .

- ٤٥ - الجزار (أحمد محمود) : الفناء والحب الالهي عند ابن عربي - مكتبة نهضة الشرق - القاهرة ١٩٩٠ .
- ٤٦ - حلمي (الاستاذ محمد مصطفى) : ابن الفارض والحب الالهي - دار المعارف - القاهرة ١٩٧١ م .
- ٤٧ - دراز (الاستاذ محمد عبد الله) : الدين - بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان - الكويت ١٩٩٠ .
- ٤٨ - أبوريان (الاستاذ الدكتور محمد علي) : أصول الفلسفة الاشراقية - دار الطلبة العرب - بيروت ١٩٦٩ .
- ٤٩ - شرف (الاستاذ الدكتور محمد جلال) : دراسات في التصوف الإسلامي- شخصيات ومذاهب - دار الفكر الجامعي - الاسكندرية ١٩٨٣ .
- ٥٠ - الطويل (الاستاذ الدكتور توفيق) : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها - دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٤٤ .
- ٥١ - العراقي (الاستاذ الدكتور عاطف) : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد - القاهرة دار المعارف ١٩٦٨ .
- ٥٢ - العراقي (الاستاذ الدكتور عاطف) : مقدمة كتاب الإسلام دين العلم والمدنية للإمام محمد عبده دار سينا للنشر القاهرة - ١٩٨٧ م .
- ٥٣ - عفيفي (الاستاذ الدكتور ابو العلا) : التصوف الثورة الروحية في الإسلام - دار المعارف - القاهرة ١٩٦٣ .
- ٥٤ - قنصوه (الاستاذ الدكتور صلاح) : نظرية القيمة في الفكر المعاصر - دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة .
- ٥٥ - كرم (يوسف) : تاريخ الفلسفة الحديثة - دار المعارف - القاهرة ١٩٧٩ .

- ٥٦ - محمود (الاستاذ الدكتور زكي نجيب) : قيم من التراث - دار الشروق - القاهرة .
- ٥٧ - محمود (الاستاذ الدكتور زكي نجيب) : تحديد الفكر العربي - دار الشروق - القاهرة - ١٩٨٣ .
- ٥٨ - المودودي (أبو الأعلى) : ألف باء الإسلام - مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة - ١٩٨٣ .
- ٥٩ - نيكلسون (رينولد) : في التصوف الإسلامي وتاريخه - ترجمة وتعليق الاستاذ الدكتور أبو العلا عفيفي - جنة التأليف والترجمة والنشر .
- وهناك مصادر ومراجع أخرى وردت في حواشي البحث ولا تدعوا الحاجة إلى ذكرها في هذا الثبت فلزم التنويه .

تحليل كتاب الإنسان والكون في الإسلام

تأليف أ.د. أبو الوفا التفتازاني

إعداد : د. نبيله ذكري زكي

يتميز هذا الكتاب بأنه يناسب القارئ المتخصص والقارئ العادي نظراً لبساطة أسلوبه ومنهجه في التحليل وقد استطاع المؤلف أن يمزج رؤى الإنسان صاحب المنهج العلمي وصاحب المنهج الصوفي في البحث بين زوايا الكون وجعل بين الإنسان والكون علاقة دائمة تبدأ منذ وجود الإنسان على الأرض وتظل في تفاعل مستمر حيث يعطي الإنسان جهده وعلمه للكون باحثاً ودارساً حتى يصل إلى القوانين العامة والنظريات العلمية ، ويقدم الكون للإنسان ظواهره ومكوناته الخفية التي تعينه على البحث والدراسة .

ونجد أن الله تعالى يدفع الإنسان لهذا النظر العقلي ويسخر الكون لخدمة هذا النظر ، ولذلك فقد حاول المؤلف طرح هذا المضمون في الكتاب موضعاً العلاقة بين الإنسان والكون ونظرة الدين إلى هذه العلاقة من خلال وبعض آراء الفلاسفة والمفكرين والصوفية ، وبدأ من بداية أزمة الإنسان المعاصر والتيارات الكثيرة التي تتجاذبه بشده سواء تيارات فكرية أو سياسية أو دينية - وذهب إلى أن ما دام الإنسان قد حكم عليه أن يكون مفكراً فسيظل يتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره ويتساءل أيضاً عن مظاهر اتفاق الدين مع العلم .

ويحاول المؤلف التركيز على قيمة العلم أولاً وأن هذه القيمة آتية من كونه منهجاً ، فالعلم في رأيه ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل المعلومات ولذلك فالتفاضل والتمايز بين الناس يقوم على أساس العلم كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا

يعلمون ﴿ " الزمر : آية رقم ٩ " ، خاصة وأن الإسلام قد نبه إلى أن العلم لا يقف عند حد معين لأن نتائج العلوم احتمالية وهي خاضعة للتغيير المستمر وهذا ما يفسر لنا التقدم العلمي المستمر وهو ما تتضمنه الآية الكريمة ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ " طه : آية رقم ١١٤ " ، ولذلك أصبح لزاماً علينا أن نتزود بالعلم مادامنا أحياء .

ويطرح المؤلف شرطاً لقبول العلم وهو أن يكون نافعاً أي ينتفع به الفرد والمجتمع ، ولذلك فقد كان الرسول ﷺ يستعيز من شر مالا ينفع من العلم ، فإذا تأملنا نصوص القرآن الكريم بنظرة فاحصة نجد أنها توجه العقل إلى استخدام منهج في البحث في الكون ولذلك فعليه أن يفهم أولاً معنى كلمة (كون) ، وأنها مشتقة من (تكوين) وهو إخراج الموجود من العدم إلى الوجود .

وهناك مرحلتان للبحث في الكون : المرحلة الأولى هي أن يتخطى الإنسان عن آرائه السابقة في الكون أي تلك الأفكار التقليدية ، والمرحلة الثانية هي أن يبحث عن علاقته بهذا الكون ودوره فيه ، وتعني المرحلة الأولى أن يتحرر العقل من الأفكار الموروثة والمذاهب السابقة سواء في العبادات أو الأقوال أو الأدلة والنظر إلى الآيات بنظرة عقلية ، خاصة وأن القرآن قد فتح أمام العقل باباً واسعاً للنظر في الكون بنظرة أساسها المقارنة بين ما جاء به وما جاءت به الديانات القديمة ، والقرآن يلجأ دائماً للحجة العقلية في الرد على المخالفين لعقائده وتفنيد دعاوهم ولو تخلص العقل الإنساني من هذه العقائد والتصورات الباطلة استطاع أن يقبل على النظر في الكون بنظرة موضوعية فاحصة يتوصل من خلالها إلى الإيمان بوجود الخالق وإلى فهم صلته بهذا الكون ورسالته في هذه الحياة .

أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في الاستدلالين القياسي والاستقرائي والمعروف أن القرآن يحتوي على الأصول المختلفه واستخدام المشاهدة الحسية واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا إلى معرفة القوانين العامة .

ومن بين الآيات التي تدل على استخدام القياس العقلي قوله تعالى ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ " الحشر : آية رقم ٢ " ، ويرى الفيلسوف الإسلامي ابن رشد أن الاعتبار المشار إليه في الآية هو القياس بنوعيه العقلي والفقهى ، كما أن هناك بعض النصوص القرآنية التي تحت الإنسان على استخدام الاستقراء والنظرة العلمية الفاحصة عن الأشياء وكيف تتركب مثل قوله تعالى ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ " الغاشية : الآيات من ١٧-٢٠ " .

ويعلق المؤلف على كلمة (كيف) التي وردت في الآية بأنها تعبير عن روح العلم الحديث لأنه في مفهوم العلماء يعتبر إجابته عن السؤال (كيف) لأن العلم يعني بيان كيف تتركب الظاهرة ومن هنا فإن النصوص القرآنية تنبه دائماً إلى النظام الكوني المطرد ، وتؤكد أيضاً على أن الكون كله مسخر للإنسان وهذا يؤكد على روح المنهج العلمي الصحيح الذي يحاول دائماً اكتشاف المجهول من هذا الكون وفي هذا المعنى يذكر المؤلف فرقتي المعتزلة والأشاعرة حيث أكدت الأولى أن معرفة الله لا تتم إلا بالعقل وذهبت الثانية إلى أن كل مكلف عليه أن يستدل على وجود الله بعقله .

ويطرح أ.د. التفتازاني مرحلتين يسير فيهما المتأمل في الكون :
المرحلة الأولى : يستخدم فيها الناظر استدلالاً استقرائياً يكشف به عن الأسباب والمسببات ويتوصل منها إلى صياغة القوانين العامة التي تخضع لها الموجودات .

وأما في المرحلة الثانية : فيستخدم فيها الناظر تفكيراً عقلياً أساسه الاستدلال القياسي وينتهي فيه إلى إثبات وجود صانع مدبر للكون عن طريق ما يشاهده فيه من غائية الظواهر التي لا تفسرها له المصادفة .
وبهذا ينطلق الناظر من معرفة المخلوقات إلى معرفة الخالق وهذا يعني أنه يسير من مرحلة العلم إلى مرحلة الإيمان .

من ذلك يتبين لنا أن الإسلام يتفق مع العلم روحاً ومنهجاً وعلى الرغم من أن القرآن لا يشتمل على نظريات في علم الكون إلا أنه يفتح للعلم أبواباً للبحث والتفسير خاصة وأن العقل البشري بطبيعته متساءل دائماً وأغلب أسئلته تدور حول هل الكون حادث أم قديم ؟ وإذا كان حادثاً فكيف حدث ؟ وهل هو متناهي أو لا متناهي ؟ وهل توجد أكوان أخرى غير هذا الكون ؟ وما هي علته ؟ وهل له غاية ؟ ... إلخ.

صورة الكون :

إن حقائق القرآن تؤكد لنا أنه يلبي احتياجات البشر العقلية في الإجابة على تساؤلاتهم وأهم الحقائق التي يوردها القرآن أن الكون حادث مخلوق وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية وليس هناك موجود أزلي وأبدي إلا الله تعالى كقوله ﴿ هو الأول والآخر ﴾ الحديد : آية رقم ٣ ، والذي يتأمل نصوص القرآن يجدها تقرر الثنائية بين الله والعالم وأن هذا الكون غير مصور في مداركنا كما يشير القرآن إلى أن هناك عوالم ومخلوقات أخرى لا نعلم نحن عنها شيئاً كقوله تعالى ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ النحل : آية رقم ٨ وهذه الآية لا تنطبق فقط على العالم الكبير ولكن أيضاً على الإنسان بصفته عالم صغير قائم بذاته وهولاً يزال يجهل بعض الأمور عن وظائف جسده وعقله ولا يعرف مصيره بعد الموت رغم إمكاناته المادية .

وهناك أيضاً عالم الأشياء المتناهية في الصغر كالذرة مثلاً فهي من حيث تكوينها شبيهة بالمجموعة الشمسية وأيضاً نجد كائنات ذات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة فإذا كنا لا نستطيع إدراك كنة أنفسنا فإننا لا نستطيع الزعم بأننا ندرك الخالق كقوله تعالى ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ " الأنعام : آية رقم ١٠٣ " .

ويعلق المؤلف على حداثة الكون بأنه إذا كان كذلك فإن القول بنشأة الكون اتفاقاً أو مصادفة يعتبر تعارضاً مع القرآن ومع ما جاء به من عقائد بل إنه يتعارض مع العلم ذاته ، ويطلعنا القرآن الكريم على حقيقة أخرى وهي أن العوالم المتعددة التي يشتمل عليها الكون لم تخلق في وقت واحد فمنها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق وذلك كقوله تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ " هود : الآية رقم ٧ " وتعني هذه الآية أن الكون لم يكن على ما هو عليه ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة بل كان هناك ترتيب زمني في خلق الكائنات بل وتطور في عملية الخلق ذاتها وهذا يتفق تماماً مع العلم الحديث وما يذهب إليه من تحديد أعمار لأجرام المجموعة الشمسية والأرض بواسطة حساب الاشعاع ويعين أزمانها التي نشأت فيها على سبيل التدرج .

وتطور عملية الخلق تعني بأن المخلوقات لا توجد دفعة واحدة وإنما على مراحل من الأدنى إلى الأعلى أو من الأقل كمالاً إلى الأكثر كمالاً وهذا يفهم من معنى الآية في قوله تعالى ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ﴾ " فاطر : الآية رقم ١ " ، ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآن وإنما الذي يخالفه هو القول بأن هذا التطور المشاهد في الكائنات يتم عن طريق المصادفة وليس عن صانع مدبر حكيم .

والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك الموجودات عنها ، وهو المعنى الذي يستفاد من الآية الكرمة في قوله تعالى ﴿ أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ "الأنبياء : آية رقم ٣٠" ، أما المادة التي تشكلت منها الأجرام السماوية فتوصف في القرآن بأنها " دخان " كما في قوله تعالى ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ " فصلت : آية رقم ١١ " ، وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشأت وتطورت فهي " الماء " لقوله تعالى ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ " الأنبياء : آية رقم ٣٠ " .

ويقدم لنا المؤلف بعضاً من آراء الفيلسوف المعاصر برتراند راسل عندما صور هذا الأخير العالم الطبيعي بعد اكتشاف أينشتاين لنظريته في النسبية ، فذهب إلى أن دراسة العالم الطبيعي كشفت أن المادة عند العلم الحديث فقدت صلابتها وعنصريتها إذ حللها العلماء إلى مجموعات ذرية كل مجموعة منها تتحلل إلى ذرات وكل ذرة تعود بدورها فتتحلل إلى كهارب موجبة وسالبة ، فإذا حاولنا مثلاً إدراك الأجسام المادية ظهرت لنا على أنها ثابتة وصلبة والحقيقة أنها ليست كذلك . بل إنها عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية على كهارب موجبة وأخرى سالبة .

والحقيقة أن النظر في المادة التي منها نشأ الكون نظرية علمية تحليلية يؤدي بنا في النهاية إلى الإيمان بوجود الله ، وذلك لأن تحليل الأشياء وردها إلى أصولها الأولى لابد أن يصل بنا في النهاية إلى وجود قوانين طبيعیه تخضع لها ذرات هذا الكون ، ويعتبر ذلك دليلاً على وجود إله قادر مدبر هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر الكون أن تسير في طريقها المرسوم لها ، إذن فالكون لا حقيقة له إلا من حيث ما أثبت الله له من وجود بتجميع عناصره على النحو الذي وضعه لنا العلم الحديث ،

والحقيقة الوحيدة من هذا كله هي موجد الكون ومنسقه على هذا النحو الهندسي المرتب ولذلك فلا بد من التأكيد على أن الله هو العلة المسببة للعالم والحافطة عليه وجوده وإلا تلاشى هذا العالم وهذا يظهر من قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ " فاطر : آية رقم ٥١ " .

ويعلق المؤلف على ما أورده بعض مفكري الإسلام كابن حزم - الكندي - ابن عطاء الله السكندري الذين يجعلون الله تعالى خالقاً وحافظاً للعالم باستمرار ، فيذهب إلى أن ما يذكره هؤلاء المفكرون متفق مع ما يذهب إليه بعض الفلاسفة المحدثين في أوروبا من القول بالخلق المستمر مثل ديكارت ومالبرانش ، ثم يوضح لنا جزئية أخرى في هذا الشأن إذ يبرز في كتابه التقدير الكمي والزمني الذي خلق الله به الكون بأن ذلك حدث وفق ماهية سابقة كقوله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ﴾ " القمر : آية رقم ٤٩ " ، ومعنى هذا أنه حكم ورتب وحدد .

وهناك الكثير من الآيات التي تشير إلى تقدير المخلوقات تقديرًا كميًا خاصاً للقياس أو الحساب مثل قوله تعالى ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ " الفرقان : آية رقم ٢ " ، وأيضاً قوله تعالى ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ " يس : الآيتان رقمي ٣٨-٣٩ " ، وهناك بعض الآيات التي تشير إلى التقدير الزمني للمخلوقات مثل قوله تعالى ﴿إِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعْدُونَ﴾ " الحج : آية رقم ٤٧ " ، والآية الكريمة ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ " يونس : آية رقم ٣ " .

ولابد لنا أن نعلم أن اختلاف التقدير في الأيام على النحو الذي ورد في بعض الآيات يفهم إذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبي وهو كما نعلم يقدر بحركة الأفلاك

في المجموعة الشمسية وأما خارج نطاق هذه المجموعة فليس هناك زمان بالمعنى الذي نفهمه نحن على هذه الأرض ، فإذا تحدثنا عن خلق الله للموجودات بقدر فيقصد به تحديدها من حيث الكم والزمان ، أما من ناحية ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصة به فقد وردت أيضاً آيات كريمة تشير إلى ذلك كقوله تعالى ﴿ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ " طه : آية رقم ٥٠ " ، وقوله تعالى ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ " التين : آية رقم ٤ " .

وينبهننا المؤلف إلى الحقيقة القائلة بأن الله تعالى قد خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له وهذا القول يخالف ما يذهب إليه أصحاب الفلسفة الوجودية في العصر الحاضر من القول بأن الوجود سابق على الماهية لأن الله تعالى لم يخلق الموجودات عبثاً أو كيفما اتفق كقوله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعْبِينَ ، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ " الدخان : الآيتان ٣٨-٣٩ " .

وإذا تأملنا أقوال الفيلسوف الإسلامي ابن رشد نجده يؤكد على وجود الحكمة في فعل الخلق ذاهباً إلى أن الحكمة ليست شيئاً أكثر من معرفة أسباب الشيء وإذا لم تكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ذلك النوع الموجود فليس هنا معرفة يختص بها الحكم الخالق دون غيره ، كما أنه لو لم تكن هنا أسباب ضرورية في وجود الأمور المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلاً ولا حكمة تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع ، وأي حكمة كانت ستبدو في تكوين الإنسان لو أن وظيفة عضو صدرت من عضو آخر أو أن أفعاله وأعماله تأتي من أي عضو في جسده كيفما اتفق كأن يأتي الإبصار من الأذن والسمع من العين وهكذا .

وقد تضمن القرآن الكريم أيضاً الحديث عن تكور الأرض وأسباب الظواهر الطبيعية كالسحاب والمطر والبرق وغيرها بما يفيد حكمة الخالق تعالى في الكون وهي الحكمة التي رتب الموجودات وربطت بينها بالسبب والمسبب كما ذهب ابن رشد ، كما أن النصوص القرآنية تدفعنا إلى التفكير العلمي المتمثل في ربط الظواهر الطبيعية بعلمها الحقيقية والتي تحثنا أيضاً لاكتشاف القوانين الطبيعية التي هي مظهر نظام الكون ، كما أنها في نفس الوقت تدل على أن الكون له غاية ينتهي إليها لأنه لا بد أن يكون وراء كل ذلك النظام منظم خالق أعلى أو عقل مبدع مدبر أعلى من هذه الموجودات الحادثة والتي لها بدايه ونهاية ، وهو الله تعالى الذي خلق الكون بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا نعلم عن البعض الآخر شيئاً ولأن العالم متسع فهو غير محصور في مداركنا وكذلك فإن الله تعالى لم يخلق الكون دفعة واحدة وإنما خلقه على سبيل التدرج أو التطور وأن الموجودات جميعاً في الكون من أصل واحد .

علاقة الإنسان بالكون :

الإنسان حسبما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون بل إنه على قمة مخلوقاته وموضع التكریم والعناية الإلهية كقوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ " التين : آية رقم ٤ " ، ولكن كيفية خلق الإنسان أمر لا يمكننا الوقوف عند حقيقته رغم ما ورد في القرآن الإشارة إلى خلق آدم وقصته مع الخطيئة لكنها كلها أمور تشير إلى غيبات مجهولة الحقيقة وتحتل تأويلات كثيرة خاصة أن الله تعالى يقول ﴿ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم﴾ " الكهف : آية رقم ٥١ " أما بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات

وإن كان عقل الإنسان يعجز دائماً عن إدراك أية حقيقة بعيدة وهذا ما يجعله يتسرع في إنكارها أو يتحدث بتأويلها بما لا يعرف .

وهناك بعض الآيات التي تشير إلى خلق الإنسان ، ولكنها إشارات تتعلق بماديته أي أنه كائن مادي لا من حيث هو كائن روحي ، والإنسان بالاعتبار الأول نشأ على هذه الأرض وتطور ماراً بمراحل متتالية حتى بلغ درجة عالية من الشكل المادي ، أما الاعتبار الثاني فقد كان له وجود روحي سابق في عالم آخر وإن كنا لا ندري كيفيات هذا الوجود الروحي ، يقول الله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ " الإسراء : آية رقم ٨٥ " ، أما القول بأن الإنسان مادة فقط فهو قول ينقضه ما يعرفه الإنسان بفطرته فهو كائن يعي ذاته والمادة لا تعي ذاتها ، وأكثر من ذلك فهو الكائن الوحيد بين سائر الكائنات الأخرى الحية القادرة على استخلاص أشد أنواع المعرفة تجريداً بعمليات ذهنية غاية في التعقيد ولا حدود لانطلاقاته في هذا السبيل .

والإنسان نفسه يعلم أنه حينما يسلك فإثماً يسلك . بمقتضى حوافز معينة وليس عشوائياً ولا يمكننا وصف هذه الدوافع أو الحوافز بأنها مادية ، ولهذا فإن مظاهر سلوك الإنسان من أشد الأمور تعقيداً ، ويذهب المؤلف إلى أن قولنا بأن الإنسان كائن ذو طبيعتين إحدهما تتعلق بالزمان والمكان والأخرى تتعلق بعالم آخر غير مادي فإن هذا القول لا يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الإنسان لأن الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات الذي يستطيع الإحساس بما وراء المحسوسات وهذا الشعور فطري عنده وملازماً لطبيعته .

ويطرح لنا المؤلف رأياً لفخر الدين الرازي يتضمن رأيه في الأرواح البشرية كما يفسرها صوفية الإسلام الذي يذهبون إلى أن هذه الأرواح وجدت قبل الأبدان وأن الإقرار بوجود الإله من لوازم ذواتها وحقائقها ، وكان من مظاهر رحمة الله

بالإنسان أن أرسل له الرسل والأنبياء بالبينات لعلمه تعالى أن شهوات الإنسان وأهوائه قد تنحرف بعقله إلى مسالك الشر رغم أن العقل هو الجزئية العالية في الرتبة ، والتي ميز الله الإنسان بها عن باقي المخلوقات فيها يدرك الإنسان أسرار الكون ومعرفة خالقه وترتيب أمور حياته في هذه الدنيا ، وهذا العقل هو الأمانة التي يذكر القرآن أن الإنسان قد حملها كما أنه بهذه الأمانة يستطيع التمييز بين الخير والشر .

والمأمل في تاريخ الإنسان على الأرض وحتى الآن يتبين له حكمة الخالق من وجود الإنسان فالتطور الواضح في إمكاناته يدلنا على أن الله قد أوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في مخلوق آخر ولا زال مستقبل الإنسان يحمل من الإمكانيات في تسخير الطبيعه من حوله حيث أنه المخلوق الوحيد على الأرض الذي يتعقل ما حوله ويعطيه معنى وهدف وهذا ما تؤكد الآيه الكريمة في قوله تعالى ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ " الذاريات : آية رقم ٢٢ " .

ولعل من أقوى الدلائل على أن الإنسان هو محور هذا الكون هو تلك الملاءمة التي يدركها بينه وبين العالم الذي يعيش فيه فالظواهر الطبيعية البادية في الكون تناسب تماماً جسم الإنسان ووظائف حياته مثال ذلك تعاقب الليل والنهار الذي يلائم نوم الإنسان ويقظته ونزول المطر الذي يلائم إنبات الزرع وخصوبة الأرض وكذلك لمنفعة الإنسان والحيوان وتوجد كثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا ويتضح فيها الموافقة بين العالم والإنسان .

ويعبر الفيلسوف الإسلامي ابن رشد عن هذا التوافق الكوني بين الإنسان والعالم فيذهب إلى أن الشيء المحسوس إذا وضع بشكل معين وقدر معين فإنه يوافق المنفعة التي توجد بداخله والغاية المطلوبة منه ، بل الأكثر من هذا ، أن هذا الشيء المحسوس لو وضع بشكل آخر أو قدر آخر لما تحققت منه المنفعة ، وهذا ما ينطبق على ظواهر الأرض الطبيعية التي سخرت بقدر ما ووضع ما لكي تأتي منها

منفعة للكائنات وأنه لو اختل شيء من هذه البنية لاختل وجود المخلوقات التي عليها ومن ثم فإن هذه الموافقة الحاصلة في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات تمت عن قصد الله وتدبيره وإرادته المطلقه .

وهذه الأمور كلها تبرز لنا أيضاً الغائية في الكون فكما أن الظواهر والمخلوقات آتية من مصدر واحد فإنها أيضاً تتجه في النهاية إلى مصدر واحد وغاية واحدة ، كما أن الله تعالى بين للإنسان أن له حياة أخرى وراء حياته سيحاسب فيها على أعماله عندما كان على الأرض وإيمان الإنسان بحياة أخرى يدفعه إلى الإقدام على الأعمال الصالحة حتى يضمن بها سعادته في الحياة الأخرى كقوله تعالى ﴿ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ﴾ " السجدة : آية رقم ١٨ " ، وعلى ذلك فحياتنا الدنيوية ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة تتوسل بها لغاية أبعد منها كقوله تعالى أيضاً ﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار ﴾ " غافر : آية رقم ٣٩ " .

آداب الإنسان في علاقته بالكون :

يعرض لنا المؤلف في هذا الجزء من الكتاب بعض الفلسفات والمذاهب المعاصرة وما ذهبت إليه في الحكم على العلاقة بين الإنسان والكون وأنها علاقة حائرة تنتهي إلى العدمية فإذا كانت نهاية الإنسان هي الفناء والعدم فليس هناك احتياج لهذه الإنجازات التي يقوم بها وبهذا تصبح حياة الإنسان خالية من المعنى والهدف ، وهناك مذاهب لا ترى في الوجود إلا المادة وتؤكد أنها الحقيقة الوحيدة التي يجب أن ندركها وأن هذه المادة ليست من نتاج العقل بل إن العقل هو أسمى نتاج للمادة .

وهذه الآراء في المادة تعني أن هناك من يرفضها ومن يقبلها بل إن بعض الناس يجعلون النزعة المادة هي السمة الغالبة على حياتهم وتصبح هذه النزعة سبباً وراء غرور الإنسان بقوته المادية وحدها ويتخلى عن القيم والمثل الإنسانية الأمر الذي يدفعه إلى استخدام العلم والتكنولوجيا في إثارة الحروب والتدمير .

ولو عرف الإنسان اتجاهه الصحيح وواقعه الذي يحيط به والذي هو عبارة عن علاقة بين خالق ومخلوق فإنه يستقر نفسياً ويشعر بالسكينة والهدوء ويترك أمور حياته كلها لمن خلقها ودبرها كقوله تعالى ﴿ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ " آل عمران : آية رقم ١٠٩ " ولذلك فليس للإنسان قدرة خارقه يواجه بها مجريات الأمور والحوادث الكونية أو يتحدى بها القدر بل هذا كله من شأن الله عز وجل حيث يملك فعل الخلق ثم تدبير حياة جميع المخلوقات .

ومن آداب العلاقة بين الإنسان والكون أن يتحلى الإنسان خاصة وهو صاحب القدرة المحدودة القاصرة ، بالتواضع فلا يتصور نفسه وقد أصبح مبدعاً أو خالقاً لمجرد أنه استطاع مثلاً أن يبتكر شيئاً أو يهبط على سطح القمر لأن هناك دائماً قوة أكبر من قوته وقدرة أعظم من قدراته وأن اتساع الكون لا يمكن لعقله المحدود أن يحيط به ويستوعب دقائقه وتفصيله وأي اتجاه يتجه إليه الإنسان أو أي فعل إعجازي يفعله في الدنيا فإنه يظل في قبضة الله وتحت سيطرته لأن الله تعالى مالك السموات والأرض .

والحقيقة أن القرآن الكريم يتضمن من الآيات ما يدفعنا إلى النظر في الكون ونواميسه وقوانينه لكي نعرف الله بآثاره وصفاته ونتأمل أفعاله للإنسان وللكون فنظل دائماً متذكّرين أن هناك خالقاً مبدعاً وأننا محدودي الفكر والفعل ولن نصل مهما بلغنا من العلم والمعرفة إلى الأسرار الإلهية فلا يصيبنا الغرور والتعالي .

ومن خلال هذه العلاقة بين الإنسان والله يحاول المؤلف أن يربطها بالنزوع إلى التصوف باعتباره نوعاً من التفرغ للتأمل والعبادة فيرى أن الاحتماء بالتصوف إذا كان يمنح الإنسان الصفاء والتسامي وخلو النفس من أدرانها فهو أيضاً علاج للفرد والمجتمع فبالنسبة للفرد يجنبه شر الغرور ويطلعه دائماً على وضعه الحقيقي ومكانته في الأرض وبالنسبة للمجتمع فإنه يعالجه من الفلسفات المادية والمذاهب الغريبة ويخلص هذا المجتمع من الانحرافات فيحدث نوعاً من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح وعلى ذلك فالإنسان الذي يستطيع أن يجمع في حياته بين العلم والتصوف فإنه يصل إلى ذروة الكمال .

ولابد أن نعلم أن المؤلف لا يقصد بالتصوف هنا معنى الانقطاع والانعزال عن العالم والعزوف عن مقومات الحياة ومتطلباتها لأن ذلك لا يعد إسهاماً في جوانب الحياة المختلفة ولا يعتبر تفاعلاً بين الإنسان والمجتمع بل أنه قصد به أهمية الوازع الديني ومشاعر التقوى والرحمة والعدل والتفاعل الودي الإيجابي بين الإنسان والمجتمع فلا بد إذن من التأكيد على أهمية الروحانيات في الحياة المادية حتى لا نجرفنا هذه الأخيرة إلى النهايات المؤلمة وليس هناك تعارضاً بين الحياة التعبدية الصالحة ، وحياة المجتمع ولذلك فالتصوف بالمعنى الذي اراده المؤلف يعد فلسفة إيجابية تضيف معنى لحياة الإنسان على الأرض.

ولعل الهدف من تناول الحديث عن أهمية التصوف أن المؤلف قد اراد أن يبرز مغزى أخلاقي بعيد ينادي به جماعة الصوفية وهو أن الكون شأن من شئون الله ومصيره حتماً إلى الانتهاء والفناء فلا ينبغي على الإنسان العاقل الحكيم أن يتعلق به نفسياً إلى حد الاستغراق فيه أو عبادته كقوله تعالى ﴿ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ " الرحمن : الآيتان ٢٦-٢٧ " ثم إن النظر في الكون لا ينبغي أن يكون نظراً شهوانياً أو لتحقيق منفعة بل يجب أن يكون مقصدنا

من وراء تفحصنا وتأملنا في الكون هو أن نعثر على الخالق أي أن نستدل على الله من هذا الكون ونعتبره وسيلة نصل بها إلى الحق فيصبح التفكير في الخالق وليس في المخلوق هو هدفنا الوحيد وهو ما أمرنا به الله تعالى أي أن نتجاوز الكون إلى ما وراء الكون من أسرار .

ويقدم لنا المؤلف بعض آراء الصوفية الذين يفسرون الكون من خلال وجود الله كابن عطاء الله السكندري وعمر ابن الفارض وكذلك محي الدين ابن عربي صاحب مذهب وحدة الوجود فقد ذهب إلى أن الكون محض خيال إذا نظرنا إليه في ذاته ولكن لو نظرنا إليه من حيث هو مظهر لتجلي الحق بأسمائه الإلهية فإنه يصبح حقيقه ، ويؤكد أ.د. التفتازاني على أن هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث لأن صورة الكون بعد نظرية أينشتاين لم تعد تختلف كثيراً عن صورته لدى الصوفية ما دامت الموجودات فيه ذرات وأن ما نحسه من ثبات الموجودات وصلابتها إنما هو أمر راجع إلى إدراكنا الذاتي فقط وليس إلى حقائقها ، ولولا العلة التي شاءت إبراز هذه الموجودات لتظهر في العالم في صورتها المدركة لنا لما كان لهذه الموجودات وجود .

والمعروف أن هناك بعض الصوفية يستدلون بالله على الموجودات ومن الغريب أن هذا الاتجاه نراه أيضاً عند الفيلسوف الفرنسي ديكارت عندما بدأ من إثبات وجود الله إلى إثبات حقيقة العالم الخارجي ، ثم أن هناك بعض المتكلمين والفلاسفة الذين يستدلون على وجود الله بالعقل والاستدلال العقلي حيث يصعدون من الموجودات إلى الخالق ، وفي كل هذه الرؤى إلى الإنسان والكون يطلب الصوفية من الإنسان أن يكون خاضعاً لقيم أخلاقيه معنية فلا يغتر بعلمه أو بإمكاناته بل يتحرر من عبودية الركون إلى العالم المحسوس ليستطيع الاطلاع على معرفة أفضل وهي المعرفة بالخالق خاصة وأن الإنسان صورة مصغرة للكون كله

وهو الكائن الوحيد القادر على تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة أسرارها بما أودعه الله فيه من استعداد لذلك .

ولا نغفل أن ارتباط العلم بالتصوف والقيم الأخلاقية يعد ضماناً لعدم انحراف العلم عن مساره الطبيعي وهو نفع الإنسان فإن لم يحدث هذا فقد يستخدم العلم في ابتكار الشرور التي تدمر العالم وقد ذكر المؤلف رأياً لبرتراندراسل يتضمن أن الامتزاج الحقيقي بين الصوفي ورجل العلم هو قمة السمو وهو شيء يمكن تحقيقه في عالم الفكر فإذا كانت لدينا الرؤية الصوفية للعالم فإنه يمكن اكتشاف الخير الأسمى الذي يحيط بالعالم كله ويحد من محاولات التفكير الشريرة التي تسيء إلى العالم بحجة تقدم العلم وتطور النظريات العلمية وأنه لا بد للإنسان أن يواكب هذا التطور .

والحقيقة أن مواكبة الإنسان لمجريات التطور تجعله أكثر وعياً ونضجاً بل قد تزيده قرباً من الخالق الذي أبدع هذا الكون كلما اكتشف أسراراً جديدة باعتبار أنه سيتأمل ولو قليلاً في واضع هذه الأسرار داخل الكائنات والظواهر.

الدكتور أبو الوفا التفتازاني والتصوف الإيجابي

(١٩٣٠/٤/١٤ - ١٩٩٤/٦/٢٨)

بقلم : الدكتور جمال المرزوقي

أولاً : التاريخ والمكانة :

هو السيد محمد أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ، ولد في ١٤/٤/١٩٣٠ ، بكفر الغنيمي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بمصر ، وأكمل تعليمه في المرحلتين الابتدائية والثانوية بالقاهرة ، وحصل على الليسانس في الآداب قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة بتقدير عام " جيد جداً " ، مايو ١٩٥٠ م ، وكان أول الخريجين ، والماجستير من نفس القسم ، بتقدير عام " جيد جداً " ، سبتمبر ١٩٥٥ م ، وموضوع الرسالة " ابن عطاء الله السكندري وتصوفه " ، ودرجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ، سبتمبر ١٩٦١ م ، وموضوع الرسالة " ابن سبعين وفلسفته الصوفية " .

وقد تدرج في الوظائف العلمية التي شغلها من مدرس بمدرسة فؤاد الأول الثانوية ١٩٥٠ م ، فمعيد بقسم الفلسفة بآداب القاهرة ١٩٥٢ م ، ومدرس بنفس القسم ١٩٦٢ م ، وأستاذ مساعد ١٩٦٩ م ، وأستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف ١٩٧٤ م ، ووكيل كلية الآداب ١٩٧٨ م ، وعميد كلية التربية بالفيوم جامعة القاهرة ١٩٧٨ م (ندباً) ، ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الفيوم وبني سويف ١٩٨١ م ، ثم لشئون فرع الفيوم ١٩٨٣ م ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ١٩٨٤ م .

وقد ساهم الدكتور التفتازاني بجهده في إنشاء فرعي الفيوم وبني سويف بجامعة القاهرة ، ففي مدة توليه شئونهما ، أنشئت كليات جديدة بهما ، الطب البيطري

والعلوم بني سويف ، والهندسة والخدمة الاجتماعية بالفيوم ، وساهم أيضاً في إنشاء مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة ، وشغل منصب رئيس مجلس إدارته ، وشغل عضوية العديد من الهيئات العلمية بالداخل والخارج ، كما زار كثيراً من البلاد الأجنبية لإجراء البحوث والدراسات والعلاقات الثقافية ، وعمل أستاذاً زائراً في كثير من البلاد العربية ، وترك أثراً علمياً واضحاً في مجال تخصصه على برامج أقسام الفلسفة بهذه الجامعات .

وفي فبراير ١٩٨٣م صدر قرار جمهوري بتعيينه شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية بمصر ، وقد استطاع أن يتجه بنشاط الطرق الصوفية إلى الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية إلى جانب إشرافه على مجلة التصوف الإسلامي التي تصدر شهرياً ، وفي عام ١٩٨٣م حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ، وفي عام ١٩٨٩م حصل على وسام " ثمغة إمتياز " من الحكومة الباكستانية ، وتوفي في ٢٨ يونية ١٩٩٤م .

وللدكتور التفتازاني العديد من المؤلفات ، تناولت الفلسفة الإسلامية بجميع فروعها ، ومعظمها يتجه على دراسة التصوف وعلم الكلام ، وبعضها يتجه إلى قضايا الفكر الإسلامي المعاصر ، وإلى نقد التيارات الفكرية المعاصرة من وجهة نظر الإسلام ، ومن بين مؤلفاته المنشورة ، والتي تظهرنا على اتجاهه الفكري المتميز في مجال الفلسفة الإسلامية على وجه عام ، والتصوف الإسلامي على وجه خاص ، ما يلي :

- المعرفة الصوفية ، أداتها ومنهجها وموضوعها وغايتها ، مجلة الرسالة ، العددان ٩٣٢ ، ٩٣٣ ، القاهرة ، ١٩٥٠م .
- ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ، القاهرة ١٩٥٨م ، ١٩٦٩م .
- المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، الجزء الرابع ، في الرؤية تحقيق بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى حلمي ، القاهرة ١٩٦٥م .

- علم الكلام وبعض مشكلاته ، طبع عدة مرات ، القاهرة ١٩٦٦م ، وله فيه منهج جديد في دراسة علم الكلام ، والفرق الإسلامية من خلال المشكلات الكبرى التي عاجلها المتكلمون ، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية .

- إخوان الصفا ، ودورهم في التفكير الإسلامي ، بحث نشر بعدد الهلال ، سبتمبر القاهرة ١٩٧٢م ، وترجمه الدكتور أحمد إسماعيلوفيتش إلى اللغة السلافية ، ونشر بمجلة (Glansie) التي تصدرها الرئاسة الدينية الإسلامية ليجوسلافيا عدد ٣٦ سيرايفو ١٩٧٣م ، وهو يتناول فيه جانباً هاماً من جوانب تفكير إخوان الصفا الاجتماعي ، وتنظيماتهم وأهدافهم الفلسفية .

- ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧٣م .
- العلاقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين ، بحث ألقى بمؤتمر الطب الإسلامي الأول بالكويت ، ونُشر بأعمال المؤتمر ، الكويت ١٩٨١م ، وقد عالج فيه الأصول الفلسفية التي كان يقوم عليها الطب عند فلاسفة الإسلام وأطبائه ، حيث كان الطب آنذاك فرعاً من فروع الفلسفة الإسلامية ، وأيضاً أثر أطباء المسلمين على الطب في أوروبا منذ العصر الوسيط ، والدكتور التفتازاني من المهتمين بالطب الإسلامي من خلال عضويته لجمعية الطب الإسلامي بالكويت ، وهي جمعية تسعى إلى إحياء التراث الطبي الإسلامي ، والبحث في الأعشاب ، واستخلاص قيم وسلوكيات الطبيب في الإسلام ، وأثر الطب الإسلامي على تقدم وازدهار الطب في أوروبا .

- الإسلام والفكر الوجودي المعاصر ، بحث نشر بمجلة المسلم المعاصر ، بيروت ١٩٧٨م ، ولعله أول بحث يكتب عن وجودية سارتر منظوراً إليها من وجهة نظر نقدية إسلامية ، وفي هذا الاتجاه أيضاً يسير بحثه عن :

- وجوب إستقلالية الثقافة المصرية بين التيارات الفكرية المعاصرة ، الذي نشر بالكتاب الذي أصدرته جامعة القاهرة بعنوان " نحو بحث ثقافي جديد " فهو يحاول

وضع أسس جديدة لثقافة مصرية أصيلة تواجه أيديولوجيات عصرنا المختلفة من ماركسية ووجودية وبعثية وبرجماتية .

- منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة في الجامعة ، بحث نشر بمجلة المسلم المعاصر ، بيروت ١٩٧٩ م ، وهو بحث مطول يحدد معالم منهج إسلامي لتدريس هذه الفلسفة في الجامعة ، يعتمد على ربطها بالفكر الإسلامي ، لأن العلاقة التاريخية موجودة بينهما منذ العصر الوسيط وأوائل النهضة ، كما يعتمد على نظرة نقدية للمذاهب الأوروبية الحديثة والمعاصرة من وجهة نظر الإسلام .

- الصراع الأيديولوجي بين أصحاب الاتجاهات المختلفة في قضية الهوية العربية والتراث ، وإنعكاساته على الثقافة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية ، القاهرة ١٩٨٧ م ، وفيه أبان الدكتور التفتازاني عن رأيه في الهوية العربية وماهيتها ، وكيفية الحفاظ عليها في عصر الأيديولوجيات المتصارعة ، فلا تبعية للغير ، ولا جمود على قديم في نفس الوقت .

- Arerros and Sufism : Medieral Philoophy conference , Bonn 1976 .

وفيه يبين موقف ابن رشد (ت ٥٩٥هـ) من التصوف ، وقد تتبع أقواله المتعلقة بذلك من مصادر متعددة .

- Fundamentals of Islam , Egyptian presepective , Cairo University press , 1978 .

- The Notion of Grosis in tarid - Nama , Iqbal conference , New Delhi , 1978 .

ويعتبر الدكتور التفتازاني بحق رائداً في ميدان دراسة التصوف في مصر ، فرسالته للماجستير عن " ابن عطاء الله السكندري وتصوفه " ، تكشف عن شخصية بارزة من شخصيات التصوف الإسلامي لم تكن مدروسة من قبل ، وقد ساعدت بعد نشرها لأول مرة سنة ١٩٥٨ م باحثاً أمريكياً معاصراً هو الأستاذ فيكتور وائر ،

على ترجمة حكم ابن عطاء الله إلى اللغة الانجليزية ، والتعليق عليها ، وحصل بها على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد .

وكذلك فإن بحثه عن " ابن سبعين وفلسفته الصوفية " يعالج شخصية هامة من شخصيات التصوف الفلسفي ، وكان الغالبية العظيمة من مؤلفاته مخطوطة ومبعثرة هنا وهناك في مكتبات تركيا وأوروبا ، فجمعها أستاذنا وحققها ، ثم بنى دراسته عليها ، وأبرز حياة هذه الشخصية ومذهبها .

ومن اسهاماته في دراسة التصوف بحثه عن " ابن عباد الرندي " أحد كبار الصوفية في الأندلس من الشاذلية ، فقد تناول حياته ومؤلفاته بشي من التفصيل ، وهو إسهام له قيمته في دراسة التصوف الأندلسي حيث تتبع أثر ابن عباد الرندي على الصوفي الأسباني المسيحي جان دي لاكروا في العصر الوسيط .

ويعد كتابه " مدخل إلى التصوف الإسلامي " دراسة جادة تكشف عن تاريخ شخصيات ومذاهب التصوف الإسلامي ، وهو يتضمن نظرية عن الخصائص العامة للتصوف ، والتي رأى أنها تنطبق على جميع أنواع التصوف في الحضارات المختلفة ومنها التصوف الإسلامي ، ونظرية أخرى في مصدر التصوف الإسلامي عرض فيها للآراء التي قيلت في عوامل نشأة التصوف ، وردها إلى مصادر أجنبية عن الإسلام ، وبين بشواهد كثيرة أن التصوف الإسلامي ، إسلامي النشأة ومردود أساساً إلى القرآن والسنة ، وحياة الصحابة وأقوالهم .

وبحثه عن " الطرق الصوفية " يعد إضافة جديدة لها قيمتها ، لأنه يكشف عن الطرق الصوفية في مصر ، مركزاً اهتمامه على أوضاعها الحالية ، وهو يحصرها حصراً دقيقاً في ثبوت خاص ، ويلحق بهذا البحث نصاً خطياً محققاً كتبه السيد محمد توفيق البكري عن أسانيد هذه الطرق ، وقد اعتمد على هذا البحث الاستاذ الدكتور (موربرجر) أستاذ علم الاجتماع بجامعة برنستون في الفصل الذي

كتبه عن الطرق الصوفية في كتابه Islam in Egypt Today والذي نشر عام ١٩٧٠م ، وذكر هذا البحث بين مراجعه الرئيسية مشيداً به .
وقد استطاع الدكتور التفتازاني أن يوجد مدرسة علمية متميزة في مجال الفلسفة الإسلامية على وجه عام ، والتصوف الإسلامي على وجه خاص ، وتوجه هذه المدرسة إلى الجمع بين الحديث والقديم في بناء الثقافة ، وإعادة مجد الأمة ، وتصحيح الأحكام الخاطئة عن التراث الفلسفي الإسلامي ، ونشر مالم ينشر من مخطوطاتها ليتبين دورها في بناء التراث الفلسفي العالمي ، والعناية بإحياء التراث الفلسفي الإسلامي ، ودراسة أعلامه ممن لم يلق على حياتهم ومذاهبهم الضوء الكافي ، وربط هذا التراث بالفكر الحديث والمعاصر ، وبواقع حياتنا الاجتماعية المعاصرة .

وقد تخرج على يديه عدد كبير من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة في مصر والعالم العربي ، وكاتب هذه السطور واحد منهم ، فقد تتلمذت له منذ دخولي الجامعة وحتى التخرج (في مايو ١٩٧٣م بتقدير عام " جيد جداً " وكنت أول الخريجين ، وحصلت تحت إشرافه على درجة الماجستير . بتقدير عام ممتاز في ديسمبر ١٩٧٩م وموضوع الرسالة " الوجود والعدم في فلسفة ابن عربي الصوفية " ، ودرجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ، يونيو ١٩٨٦م ، وموضوع الرسالة " محمد بن عبد الجبار النفري وتصوفه " .

وكنت قريباً منه ، من أفكاره ، من سلوكه الذي يجسد إلى حد كبير آراءه ، وأشهد أنه كان عف اللسان ، نظيف اليد ، دمثاً ، عذباً ، صافياً ، هادئاً ، واضح الفكرة في بساطة وعمق ، حاسم الرأي ، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجوانب التي لا تحتل المواربة ، ولا السكوت ، وأعني بها الجوانب العقائدية ، والأخلاقية ، والعلمية .

وأما طريقته في التعامل مع تلاميذه من الباحثين ، فتمثل ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الأستاذ وتلميذه ، وتبدو قسماتها في إصراره على أن تكون الفكرة واضحة في أذهانهم قبل الكتابة ، وفي كيفية تمثلهم للنص ، وضرورة توثيق الفكرة ، أي الرجوع للمصادر الأساسية ، فإذا كنت تكتب عن مفكر فيجب الرجوع إلى كتاباته هو ، وليس من كتب عنه ، لأن إنطباعات من كتب عنه قد تؤثر في فهمك وتقييمك له .

وعلم تلاميذه أيضاً ، أن التعاطف مع المفكر ، لا يعني محاولة تبرير أخطائه ، أو إنحرافات الفكرية ، إن كانت له إنحرافات ، وضرورة تتبع تطور الفكر عند المفكر ، فقد يعدل المفكر عن بعض آراء له طرحها في بداية تكونه الفكري ، وقد يضيف ، وقد يحذف ، بالتالي يجب الوقوف على آخر كتابات له ، لأنها تبلور فعلاً رأيه حول هذه المسألة أو تلك .

كل هذا علمه أستاذنا لتلاميذه ، في وضوح ، وبساطة ، وحنان ، وأحياناً كان يقسو ، لأنه يريد أن يصل بتلاميذه إلى الأفضل دائماً .
وهذه الدراسة تتناول ملامح " التصوف الإيجابي " عند الدكتور التفتازاني ، ومنها :

أولاً : مفهوم التصوف عنده ، وكيف أنه أخلاقيات مستمدة من القرآن والسنة ، وبالتالي لا داعي للبحث عن أصول أجنبية نرجع إليها النشأة الأولى للتصوف عند المسلمين .

ثانياً : نظرة الدكتور التفتازاني إلى الكون والإنسان ، وكيف أن الإسلام يعين على الملاءمة بين العلم والإيمان لأنه دين العقل ، وكيف أن نهاية العلم في الحقيقة هي بداية الإيمان الصحيح ، لا الإيمان التقليدي ، وهنا ينتهي الدكتور التفتازاني إلى أن الإنسان إذا استطاع أن يجمع بين العلم بالكون ، والتصوف من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ، فإنه يصل إلى ذروة الكمال ، فالتصوف عنده ، يحدث في

المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية ، نوعاً من التوازن بين مطالب المادة ، ومطالب الروح ، والصوفي المحقق هو الذي لا يرى تعارضاً بين حياته التعبدية ، وحياة المجتمع .

ثالثاً : أن السبيل الأقرب لكي يستحق الإنسان تكريم الحق تبارك وتعالى له ، بتمييزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي يفرق به بين الصواب والخطأ ، بين الحسن والقبيح ، بين الحلال والحرام ، السبيل الأقرب لهذا يتمثل في أن يلتزم الإنسان بطاعة وعبادة الحق تعالى " حباً " لا " خوفاً " .

رابعاً : أن سلوك الصوفية يختلف في حال الفناء ، فبعضهم يعود منه إلى حال البقاء ، فيثبت التمايز بين الحق والخلق ، وهذا هو الأكمل . بمقياس الشريعة ، وبعضهم الآخر يغلب عليه الفناء ، فتصدر عنه عبارات غريبة تسمى (شطحات) ، لا تفرقة فيها بين الإنسان والله ، أو بين العالم والله ، وأصحاب هذه الشطحات ليسوا من الصوفية الكمل ، ولا يكونون قدوة لغيرهم .

ثانياً : التصوف في الإسلام أخلاقيات مستمدة من القرآن والسنة :

يقدم الدكتور التفتازاني تعريفاً للتصوف في الإسلام ، وهو أنه أخلاقيات مستمدة من الإسلام ، والتصوف بهذا الاعتبار روح الإسلام ، لأن أحكام الإسلام كلها مردودة إلى أساس أخلاقي ، وقد صاغ أستاذنا هذا المعنى في صورة قياس :

مقدمته الأولى : كل أحكام الإسلام مردودة إلى أساس أخلاقي .

والثانية : التصوف معني بالأخلاق .

والنتيجة : أن التصوف يمثل روح الإسلام .

ويستدل على الأساس الخلقي لأحكام الإسلام فيقول :

" أننا إذا نظرنا إلى القرآن الكريم فسنجد أنه قد جاءنا بأنواع مختلفة من الأحكام الشرعية ، بعضها يتعلق بالاعتقادات ، وبعضها يتعلق بالعمليات من العبادات والمعاملات ، والبعض الثالث يتعلق بالأحكام ، أما العقائد فتشمل الإيمان بوجود الله الصانع المختار القادر ، ووحدانيته وعبادته وحده لا شريك له ، والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وأما الأحكام الشرعية الفروعية فتشمل أحكام العبادات والكفارات والنذور والمعاملات المالية ، وأحكام الأسرة ، وأحكام الجرائم والعقوبات المقررة عليها ، وأحكام الدولة ، وأما ناحية الأخلاق في القرآن ، فقد وردت آيات كثيرة تحث على مكارم الأخلاق ، كالزهد والصبر والتوكل والرضا والمحبة واليقين والورع وما إليها ، وقد بين لنا القرآن أن الرسول ﷺ هو الأسوة الحسنة لمن يريد التكميل بهذه الفضائل في أرقى صورها ، لقوله تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ (١) (٢) .

والإيمان بالله تعالى ووحدانيته تنافيه أخلاق الحرص والجزع والخوف وعبادة المال ، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، وينافيه أيضاً الاستناد إلى الخلق دون الخالق ، وقهر اليتيم أو الضعيف ، وقساوة القلب وغلظته ، ولا يكمل إيمان المرء ما لم يطرح من نفسه هذه الأخلاق المذمومة .

وأحاديث الرسول ﷺ تؤكد هذا المعنى ، مثل قوله : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ، (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) ، (نحصلتان لا تجتمعان في مؤمن ، البخل وسوء الخلق) .

ومن هنا يمكن القول أن الأحكام الشرعية الاعتقادية مردودة إلى أساس أخلاقي ، ويقول الدكتور التفتازاني عن أحكام الشرع العملية ، أن جميع عبادات

الإسلام ومعاملاته ما لم تقم على أساس أخلاقي لا يكون لها قيمة أو فائدة ، ولا تكون مقبولة عند الله ن ويعطينا بعض الأمثلة لذلك :

- فالصلاة : طهارة للنفس ، وترقيق للقلب ، وتحلية للإنسان بفضائل الهيبة والخشوع والمشاهدة والمراقبة والمناجاة مع الله تعالى والأنس به ، وإذا لم يتحقق المرء في صلاته بهذه الفضائل تكون صلاته صورة لا روح فيها .

- والزكاة : أيضاً تطهير للنفس وتزكية للقلب ، وركن من أركان العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام ، وإذا لم تحقق الزكاة هذه المعاني الأخلاقية فلا فائدة منها .

- والصوم عبادة هدفها غرس التقوى التي تترتب عليها مراقبة الله في السر والعلانية ، وهي روح الإيمان وسر النجاة ، وفي رحاب الصوم تتدرب النفوس على خشية الله ، والخوف منه ، والرجاء فيه ، ويتعود المرء على مغالبة شهواته ونزعاته ، وبه يتحلى المرء بالصبر والثابرة التي تمده بالقوة ، وتدفع به إلى العمل الصالح والعطاء المستمر والمثمر ، ومن لم تنعكس عليه آثار الصوم فضيلة وقيماً فهو غير صائم ، ومن لم ينظف قلبه من الضغائن والمكاييد والأحقاد للمسلمين فلا صيام له ، ومن لم يصن جوارحه ، عن الإيذاء وانتهاك الحرمات فلا ثواب له .

- والحج في الإسلام عبادة تهدف إلى تهذيب الأخلاق أيضاً ، فهو في جوهره تقرب إلى الله ، وعبودية تامة له ، وفيه إشعار بالمساواة بين أفراد البشر حيث يقف الحجاج أمام الخالق في زي واحد ، فلا تفرق معه بين فرد وآخر .

- ومعاملات الإسلام تستند أيضاً إلى قواعد أخلاقية ، لا بد أن يراعيها المسلم مع من يتعامل معه من أفراد مجتمعه ، فلا استغلال ولا احتكار ولا غش .

وينتهي أستاذنا إلى القول أن أخلاق الإسلام هي أساس الشريعة بحيث إذا افتقرت أحكام الشريعة ، سواء في ذلك الأحكام الاعتقادية أو الأحكام الفقهية ، إلى الأساس الخلقي كانت صورة لا روح فيها ، أو هيكلًا فارغاً من المضمون (٣).

وما أعمق عبارته التي يقول فيها إن التدين ليس مجرد التمسك بشكليات الدين دون جوهره ، أو إدعاء الدين لتحقيق مآرب ذاتية ، وإنما التدين هو الفهم الواعي للدين ، والعمل به ، بما يربط حياة التعبد بحياة المجتمع ، فلا ينعزل الدين ويتوقع أصحابه بعيداً عن حقائق الحياة (٤) .

وقد أدرك صوفية المسلمين الأساس الأخلاقي للدين ، فجعلوا اهتمامهم موجهاً إليه ، محاولين تكميل أنفسهم أخلاقياً ، وذلك عن طريق جهاد النفس الذي ورد في حديث الرسول ﷺ أنه هو الجهاد الأكبر ، الذي لا بد منه لجهاد الأعداء بالسلاح ، وهو الجهاد الأصغر ، فهذا إبراهيم بن أدهم (ت ١٦١ هـ) ، يستل عن التاجر الصدوق ، أهو أحب إليه أم المتفرغ للعبادة ؟ فيقول : (التاجر الصدوق أحب إلي لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ، ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده) (٥) .

وهو هنا مقيّد بالرسول ﷺ ، المثل الأعلى للمسلمين جميعاً بما فيهم الصوفية ، في قوله : " من غش أمتي فليس مني " وقوله ﷺ أيضاً : " التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء " .

- وهذا الحارث بن أسد المحاسبي (ت ٢٤٣ هـ) يقول : " أساس العبادة الورع ، وأساس الورع التقوى ، وأساس التقوى محاسبة النفس ، وأساس المحاسبة الخوف والرجاء ، والخوف والرجاء يرجعان إلى العلم بالوعد والوعيد ، وفهم الوعد والوعيد يرجع إلى تذكر الجزاء ، وتذكر الجزاء يرجع إلى الفكر والاعتبار " (٦) .

- والسري السقطي (ت ٢٥٧ هـ) ، مثل ثالث على ضرورة أن يؤدب المرء نفسه وذلك بالعمل على تخليتها عن مذموم الأخلاق ، وتحليتها بمحمودها ، يقول : " أقوى القوة أن تغلب نفسك ، ومن عجز عن أدب نفسه ، كان عن أدب غيره أعجز " (٧) وكان يقول : " ما رأيت شيئاً أحبط للأعمال ، ولا أفسد

للقلوب ، ولا أسرع في هلاك العبد ، ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ، ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب ، من قلة معرفة العبد لنفسه ، ونظره في عيوب الناس" (٨).

ويرى الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) أن حاصل طريقة الصوفية في التصوف ، قطع عقبات النفس ، والتنزه عن أخلاقها المذمومة ، وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى ، وتحليته بذكر الله (٩) .

والمحصلة ، أنه إذا كانت أحكام الشريعة مردودة إلى أساس أخلاقي ، وأن التصوف في الإسلام ، كعلم ديني ، يختص بجانب الأخلاق والسلوك ، فإن التصوف بهذا الاعتبار ، يمثل روح الإسلام .

ولكن إلى أي حد يمكن القول أن التصوف من حيث هو علم للأخلاق الإنسانية ، والسلوك الإنساني ، مستمد من الإسلام ، هذا ما يناقشه معنا الدكتور التفتازاني بأسلوبه الواضح والبسيط والعميق والمقنع .

الدكتور التفتازاني يرفض رد النشأة الأولى للتصوف الإسلامي إلى مصادر أجنبية :

يرى الدكتور التفتازاني أن البذور الأولى للتصوف الإسلامي ، من حيث هو علم للمقامات والأحوال ، أو بعبارة أخرى من حيث هو علم للأخلاق الإنسانية والسلوك الإنساني موجودة في القرآن الكريم وفي حياة النبي ﷺ وأخلاقه وأقواله ، ولذلك فإن من الإنصاف العلمي القول بأن مذاهب الصوفية في العلم ، ورياضاتهم العملية ، ترد إلى مصدر إسلامي ، إلا أنه بمرور الوقت وبحكم التقاء الأمم واحتكاك الحضارات ، تسرب إليها شيء من المؤثرات الأجنبية ، فظن بعض المستشرقين خطأ أن الصوفية أخذوا أول ما أخذوا عن هذه المؤثرات الأجنبية .

وقبل أن يفصل أستاذنا القول في المصدر الإسلامي للتصوف ، يناقش بعض الآراء التي طرحها نفر من المستشرقين وذهبوا فيها إلى أن التصوف في الإسلام من مصدر أجنبي .

أ- فهناك من المستشرقين من ذهب إلى القول بأن التصوف من مصدر فارسي ، وحجته في ذلك ، أن عدداً كبيراً من المجوس ظلوا على مجوسيتهم في شمال إيران بعد الفتح الإسلامي ، وأن بعض مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من أصل مجوسي ، وأن كثيراً من المعاني التي يفيض بها التصوف الإسلامي ، مثل فكرة صدور كل شيء عن الله ، والقول بأن العالم لا وجود له في ذاته ، وأن الموجود الحقيقي هو الله ، كل هذه المعاني جاءت إلى المسلمين من فارس .

ويرد الدكتور التفتازاني على وجهة النظر القائلة بأن التصوف الإسلامي من مصدر فارسي لأن بعض كبار شيوخ التصوف من أصل فارسي، كـ معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ) وأبي يزيد البسطامي (ت ٢٦٤هـ) ، بأن ازدهار التصوف لم يكن ثمرة لجهود أولئك فحسب ، وإنما أعان على ازدهاره كذلك عدد ليس بالقليل من الصوفية العرب الذين عاشوا في سوريا أو مصر أو المغرب ، مثل الداراني (ت ٢١٥هـ) وذو النون المصري (ت ٢٤٥هـ) ومحبي الدين ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) وعمر بن الفارض (ت ٦٣٢هـ) وابن عطاء السكندري (ت ٧٠٩هـ) ، بل إن بعض هؤلاء كان له أكبر الأثر فيما بعد في التصوف الفارسي كابن عربي .

أما الرأي القائل بوجود أفكار مثل صدور كل شيء عن الله ، وغيرها ، عند الفرس ويحتمل أن تكون هي مصدر التصوف في الإسلام ، فيرد عليه بأن مثل هذه الأفكار لا توجد إلا عند أصحاب وحدة الوجود الذين ظهوروا في وقت متأخر (منذ القرنين السادس والسابع الهجريين) ، وليس كل صوفية الإسلام قائلين بهذا المذهب ، وإنما القائلون به قلة قليلة (١٠) .

ب- وهناك طائفة أخرى من المستشرقين رأوا أن التصوف من مصدر مسيحي ، ويستند القائلون بهذا الرأي إلى حجتين :

الأولى : ما وجد من صلات بين العرب والنصارى في الجاهلية أو الإسلام .
والثانية : ما يلاحظ من أوجه الشبه بين حياة الزهاد والصوفية وتعاليمهم وفنونهم في الرياضة والخلوة ، وبين ما يقابل هذا في حياة السيد المسيح وأقواله ، والرهبان وطرقهم في العبادة والملبس .

فيذهب فون كرىمر مثلاً في كتابه (تاريخ الأفكار البارزة في الإسلام) إلى أن الزهد الإسلامي نشأ بتأثير من الزهد المسيحي (١١) .

ويقول أوليري في كتابه (الفكر العربي ومكانه في التاريخ) ، أن الرهبانية المسيحية كانت معروفة لدى العرب على تخوم الصحراء السورية وفي صحراء سيناء ، ويحتمل حقاً أن الذي أوحى بالنسك إلى النساك الأولين في الإسلام هو الأديرة المسيحية (١٢) .

ويقول نيكولسون عن المؤثرات المسيحية : أن كثيراً من نصوص الإنجيل ، ومن الأقوال المنسوبة للمسيح ، مقتبس في أقدم تراجم الصوفية ، وأن الرهبانية المسيحية كثيراً ما يظهروا في مقام المعلمين ، يولون النص والتسديد لزهاد مسلمين متنقلين (١٣) .

ولا ينكر الدكتور التفتازاني وجه الشبه بين الزهد والتصوف الإسلاميين ، وبين ما يقابلهما عند المسيحيين من زهد وتصوف ، إلا أن وجه الشبه وحده لا ينهض دليلاً على أن الزهد أو التصوف الإسلامي من مصدر مسيحي ، ويؤكد أن الزهد في الإسلام من مصدر إسلامي .

فللإسلام مفهوم خاص للزهد فهو ليس رهبانية أو انقطاعاً عن الدنيا ، وإنما هو معنى يتحقق به الإنسان ، يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنيا ، يعمل فيها ويكد ، ولكنه لا يجعل لها سلطاناً على قلبه ، ولا يدعها تصرفه عن طاعة ربه .

إن الزهد في الإسلام معناه ارتفاع الإنسان بنفسه فوق شهواتها ، وهذا معناه أن يتحرر تماماً من كل ما يعوق حريته ، وهذا الزهد مستمد من تعاليم الإسلام متمثلة في أدب القرآن ، وسنة النبي ﷺ وحياة وأقوال أصحابه وأيضاً كان للأوضاع السياسية ، والاجتماعية في القرنين الأولين للهجرة أثر في نشأة هذا الزهد (١٤) ، وإليك بعض التفصيل لهذين العاملين الرئيسيين في نشأة الزهد في رأي الدكتور التفتازاني .

يصور القرآن الكريم الحياة الدنيا على أنها لعب ولهو ، وأنه لا دوام لها ، وهي متاع الغرور ، وعلى المؤمن أن يسعى إلى لقاء الله ، فلا يؤثر الحياة الدنيا ويطمئن إليها ، ويجعلها بديلاً عن الآخرة (١٥) .

ودعا النبي ﷺ إلى الزهد ، ومن ذلك قوله : " ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس " ، وقوله : " إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين ، وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه " ، وقال كذلك : " إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا منه ، فإنه يلقي الحكمة " (١٦) .

وليس من شك في أن مثل هذه الأحاديث ، وغيرها مما في معناها ، هي التي دفعت زهاد المسلمين في القرنين الأول والثاني من الهجرة إلى الزهد في الدنيا ، والعمل من أجل الآخرة ، والاكتفاء بالقليل من المطعم والملبس والمال ، والخوف المستمر من فتنة الدنيا ، والرغبة الأكيدة في الظفر بالجنة .

وفي أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم ما يؤكد أن تعاليم الإسلام كانت عاملاً أساسياً في نشأة الزهد عند المسلمين ، فكان أبو بكر الصديق زاهداً حتى ليرى عنه أنه كان يطوي ستة أيام ، وكان لا يزيد على ثوب واحد ، وكان ابن الخطاب متقشفاً حتى ليرى عنه أنه كان يخطب وهو خليفة ، وعليه قميص فيه اثنا عشرة رقعة ، ويقول عنه طلحة بن عبد الله : " ما كان عمر بأولنا إسلاماً ، ولا أقدمنا هجرة ، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة " (١٧) .

وكان علي بن أبي طالب مثلاً بارزاً في الزهد والتقشف والدعوة إليهما ، فقال لعمر بن الخطاب : " إذا اردت أن تلقي صاحبك ، فرقع قميصك ، واخصف نعلك ، وقصر أملك ، وكل دون الشبع " ، ويصور لنا حال مجاهدته لنفسه قائلاً : " ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم ، كلما ضمها من جانب انتشرت من جانب " .

وكان أيضاً لإضطراب الأحوال السياسية منذ أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان أثره في دفع بعض المسلمين منذ وقت مبكر إلى إشار حياة العزلة والعبادة تورعاً عن الانغماس في الفتن السياسية ، وهم بهذا كانوا يتجهون إلى نوع من الزهد ، ويضاف إلى ذلك أن حياة المسلمين الاجتماعية في العصر الأموي تغيرت كثيراً عما كانت عليه في عهد النبي ﷺ ، والخلفاء الراشدين ، فقد فتح المسلمون بلداناً كثيرة ، وغنموا كثيراً ، وبدأ الثراء يظهر في المجتمع الإسلامي مقترناً بحياة الترف ، وما قد يستتبعه من إنحراف خلقي ، وهنا وجد المسلمون من الأتقياء ، أن من واجبهم دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف من تقلل وزهد وورع ، وعدم الانغماس في الشهوات ، مما أدى إلى ظهور حركة الزهد الإسلامية وانتشارها .

نتيجة لهذه الاضطرابات السياسية والتحولات الاجتماعية (١٨) .

ولم يكن الزهد عند النبي ﷺ وصحابته يعني إنصرافاً تاماً عن الدنيا ، وإنما كان يعني الاعتدال أو التوسط في الأخذ بأسبابها وملذاتها ، وهذا مشار إليه في قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ (١٩) ، وفي قوله ﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ (٢٠) .

وقد أشار أحد المستشرقين (جولدزيهر) إلى أن النبي ﷺ نفسه نهى بعض الصحابة عن المبالغة في الزهد ، لأنها منافية لروح الإسلام (٢١) .

وليس من شرط الزهد في الإسلام أن يكون مقترناً بالفقر ، بل قد يتفق للإنسان الغني والزهد معاً ، وقد عرف أحد الصوفية الزهد الإسلامي بقوله : " أن تكون معرضاً عما تملك ، لا أن تكون معرضاً عما لا تملك ، فإن من لا يملك شيئاً فيم يكون زاهداً ؟ " ، وكان عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف من كبار الأغنياء ، ولكنهما كانا زاهدين فيما يملكان ، فيروى عن زهد الأول ، مع كثرة ماله ، أن الاتفاق كان أحب إليه من الإمساك ، فهو قد جهز جيش العسرة ، واشترى بئر رومة من يهودي كان يمنع المسلمين عنها ، وقد بين عثمان أن للمال عنده وظيفة اجتماعية ، فقال : " لولا أنني خشيت أن يكون في الإسلام ثلثة (ثغرة) أسدها بهذا المال ما جمعت (٢٢) ، ويروى عن الثاني (عبد الرحمن بن عوف) أنه كان يخرج عن تجارته وأرباحها ، إذا شعر بحاجة المسلمين إليها (٢٣) .

والمحصلة لكل ما سبق أن لا ضرورة للتحري عن أصل مبادئ الصوفية خارج دائرة الإسلام ، وأن الزهد الذي قام عليه التصوف في الإسلام هو نفسه إسلامي ، وأن القول بأن الرهبانية المسيحية عامل من عوامل نشأة الزهد في الإسلام ، أو أن أثرها عليه كان كبيراً ، غير صحيح ، لاختلاف زهد الإسلام عن زهد المسيحية في الطابع ، والشواهد التي ذكرناها من القرآن والسنة وحياة النبي وحياة أصحابه ، تثبت أن رياضات التصوف مأخوذة من مصدر إسلامي ، بحيث يكون التماسها في المسيحية تكلفاً لا معنى له .

ج- ونتابع مناقشة الدكتور التفنازاني وجهات النظر القائلة بأن التصوف في الإسلام من مصادر أجنبية ، ويذكر أن هناك من المستشرقين من ذهب إلى القول بأن التصوف من مصدر هندي ، وحجته في ذلك أن التصوف الإسلامي في القرن الثالث الهجري كان مشبعاً بالأفكار الهندية ، وأن الأثر الهندي هو أظهر ما يكون في تصوف الحلاج (ت ٣٠٩هـ) ، وأن الزهد الإسلامي الأول هندي في

نزعته وأساليبه ، وأن هناك تشابهاً بين عقائد الهنود في وحدة الوجود والفناء ، وعقائد متفلسفة الصوفية المسلمين فيها .

ويرد أستاذنا بقوله ، أن الأثر الهندي لم يظهر في التصوف الإسلامي إلا عند الصوفي المتفلسف عبد الحق بن سبعين الأندلسي (ت ٦٦٩هـ) ، وهذا يعني أن الأثر الهندي لم يظهر عند صوفية الإسلام المتفلسفين إلا في القرن السابع الهجري ، وذلك بعد أن كان التصوف الإسلامي قد استقرت دعائمه تماماً في القرون الستة السابقة .

ويتهيء الدكتور التفتازاني من مناقشة آراء المستشرقين ، التي ردوا فيها التصوف الإسلامي إلى مصادر أجنبية ، إلى جملة من الحقائق منها :

أولاً : أن صوفية الإسلام لم يكونوا مجرد نقلة عن الفرس أو المسيحيين أو الهنود أو غيرهم ، لأن التصوف متعلق أساساً بالشعور والوجدان ، والنفس الإنسانية واحدة على الرغم من إختلاف الشعوب والأجناس ، وما تصل إليه نفس بشرية ، بطريقة المجاهدات والرياضيات الروحية ، قد تصل إليه أخرى دون إتصال بينهما .
ثانياً : أن بعض المستشرقين قد عدلوا عن موقفهم في مسألة نشأة التصوف ، ومالوا إلى رده إلى مصدره الإسلامي (٢٤) ، وأن الأثر الأجنبي في مجاله محدود للغاية ، فالتصوف الإسلامي نشأ من التأمل المتواصل للقرآن والأحاديث النبوية ، وهكذا تكون نشأته إسلامية خالصة ، ومن داخل الإسلام نفسه ، ومع تطور التصوف والاتصال بالأفكار الأجنبية تأثر ببعضها .

المصدر الإسلامي للتصوف :

هل نستطيع القول أن جميع مقامات الصوفية وأحوالهم ، التي هي موضوع التصوف أساساً ، مستندة إلى شواهد من القرآن الكريم والسنة ؟ إذا كان الأمر

كذلك فالتصوف مستمد أساساً من الإسلام ، ولا داعي للبحث ، في نشأته الأولى ، عن مصادر أجنبية .

ويدلل أستاذنا على أن الصوفية المسلمين قد استمدوا هذه المعاني النفسية المعروفة بالمقامات والأحوال ، من القرآن الكريم ، فيذكر على سبيل المثال : مقام مجاهدة النفس ، الذي هو بداية الطريق إلى الله ، يستند إلى آيات مثل قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٥) ، ويستند مقام التقوى عند الصوفية إلى قوله تعالى ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٢٦) ، ومقام الزهد إلى آية مثل ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (٢٧) ، والتوكل يستند إلى مثل قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (٢٨) ، ومقام الشكر مستمد من آية مثل ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ (٢٩) ، ومقام الفقر ، بمعنى الافتقار إلى الله تعالى ، يستند إلى آية مثل ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ (٣٠) ، ويستند مقام المحبة المتبادلة بين العبد والرب ، إلى قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (٣١) ، وحال الخوف يستند إلى قوله تعالى ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (٣٢) ، وحال الرجاء يستند إلى آية مثل ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لُتً﴾ (٣٣) ، ورياضات الصوفية العملية ، تستند هي الأخرى إلى آيات قرآنية ، مثل رياضة الذكر ، تستند إلى قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٣٤) ، والولاية ، أي موالاة الله بالطاعات تستند إلى قوله تعالى ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٣٥) والدعاء أيضاً يستند إلى شواهد قرآنية كثيرة ، مثل قوله تعالى ﴿وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٣٦) .

وهكذا يمكن رد كل معنى من المعاني النفسية أو الأخلاقية التي يعبر عنها الصوفية بالمقامات والأحوال ، إلى أصله من القرآن الكريم ، وعلى هذا يمكن القول أن ما نجده عند الزهاد الأوائل والحسن البصري (ت ١١٠هـ) وحتى معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ) من أقوال لا يفترض أكثر من التأمل العميق في بعض آي القرآن الكريم ، ولا يؤذن بثقافة خارجة عن هذا النطاق .

التصوف مستمد من حياة النبي ﷺ وأخلاقه وأقواله :

ليس من شك في أن النبي ﷺ كان المثل الأعلى للمسلمين جميعاً بما فيهم الصوفية لقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ ﴾ (٣٧) .

والتدبر للقرآن الكريم يرى بوضوح أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على نبيه ﷺ ثناءً لم يمنحه لأحد من خلقه ، وأعطاه من التشريف والتكريم ورفعة المنزلة ما لم يعط لغيره من عباده (٣٨) .

وقد وجد الصوفية في حياته ﷺ مصدراً غنياً فيما استمدوه من صنوف العلم . وضروب العمل ، فحياته ﷺ قبل نزول الوحي ، تنطوي على معاني الزهد والتقشف والانقطاع والتأمل في الكون (٣٩) ، وكانت حياته ﷺ في غار حراء بما فيها من تحنن وتقلل في المأكل والمشرب وتأمل في الكون ، صورة أولى للحياة التي سيجيها فيما بعد الزهاد والصوفية ، والتي أخضعوا أنفسهم فيها لضروب من الرياضات والمجاهدات والأحوال ، كالغيبة والفناء في مناجاة الله ، والتي هي ثمرة الخلوة (٤٠) .

وحياته ﷺ بعد نزول الوحي متصفة أيضاً بالزهد والتقلل في المأكل والمشرب ، حافلة بالمعاني الروحية التي وجد فيها الصوفية منبعاً فياضاً لهم ، لدرجة أن البعض

منهم يذهب إلى حد القول بأن اصل التصوف ، وجميع ما تكلم فيه الصوفية أربعة أحاديث ، فيذكر السراج الطوسي : " يقال أن أصل جميع ما تكلموا فيه من علم الباطن أربعة أحاديث : حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله ﷺ عن الإيمان والإحسان فقال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : " أخذ رسول الله ﷺ بيدي وقال لي : يا غلام احفظ الله يحفظك ، وحديث وابصة : الاثم ما حاك في صدرك ، والبر ما اطمأنت إليه نفسك ، وحديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ : الحلال بين والحرام بين ، وقول النبي ﷺ : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (٤١) .

ويذكر السهروردي في (عوارف المعارف) (٤٢) أن مادعا إليه الصوفية من أخلاق هي ما تخلق به النبي ﷺ في سلوكه ودعا إليه في أحاديثه ، من ذلك :
- أن من أخلاق الصوفية التواضع ، وقد قال النبي ﷺ أن الله تعالى أوحى إلي ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض ، وكان من تواضع النبي ﷺ أن يجيب دعوة الحر والعبد ، ويقبل الهدية ، ولو أنها جرعة لبن ، ويكافيء عليها ويأكلها ولا يستكبر عن إجابة الأمه والمسكين .

- ومن أخلاقهم التجاوز والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة ، وقد روي عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال : " رأيت قصوراً مشرفة على الجنة ، فقلت يا جبريل لمن هذه ؟ قال : للكاذمين الغيظ والعافين عن الناس " .

- ومن أخلاقهم البشر وطلاقة الوجه ، وقد قال النبي ﷺ : " كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق " .

- ومن أخلاقهم التودد والتآلف والموافقة مع الإخوان وترك المخالفة ، وقد قال ﷺ : " المؤمن ألف مألوف ، لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف " .

هذا وتؤثر عن النبي ﷺ أقوال كثيرة حافلة بالمعاني التي استنبطها الصوفية فيما بعد وطوروها في شكل نظريات ذوقية قائمة على أساس المعاناة والخبرة

المباشرة ، فمن ذلم أنه ﷺ دعا إلى الزهد ، وأشار إلى معنى الولاية ، وتحدث عن معنى الشكر والصبر ، وحث على التوكل والتسليم بقضاء الله ، وهذا كله يدل على أن حياته ﷺ كانت حياة زهد وإعراض عن الدنيا ، ولهذا وجد الصوفية المسلمون فيها ، بوجه عام ، نموذج الحياة الصوفية ، وكان الاقتداء بسلوك النبي ، فضلاً عن أقواله ووصاياه ، هدفاً للصوفي السالك الطريق إلى الحق .

حياة الصحابة والتابعين مصدراً استمد منه صوفية المسلمين :

وتحفل حياة الصحابة والتابعين ، وأقوالهم بالشيء الكثير من الزهد والورع والتقشف والاقبال على الله ، وحينما نريد التعرف على الأسس التي قامت عليها حياة الصوفية الروحية ، لا نستطيع أن نغفل ما انطوت عليه حياة الصحابة والتابعين ، وأقوالهم من المنازع الروحية التي كان لها أكبر الأثر في نشأة الزهد والتصوف في الإسلام ، ولا نغالي إذا قلنا أن بعض الصحابة والتابعين يمكن أن يعدوا النماذج الأولى للصوفية المسلمين .

أ- فهذا أبو بكر الصديق (ت ١٣هـ = ٦٣٤م) ، يعد من أوائل الزهاد ، استعمل ماله في سبيل نشر الإسلام ، وتحرير رقاب الأرقاء من المسلمين (٤٣) ، وله مواعظ تلفت النظر من حيث صلتها بالزهاد الأوائل ، وكان يسمى الأواه لرأفته ورحمته (٤٤) ويضعه ابن تيمية في عداد السالكين لطريق الروح في الإسلام ، لتفرده بمقام الصديق (٤٥) .

وقد تحدث أبو بكر عن التقوى واليقين والتواضع ، يقول : " وجدنا الكرم في التقوى ، والفناء في اليقين ، والشرف في التواضع " .

ويحكى عنه الجنيد (ت ٢٩٧هـ) قائلاً : " أشرف كلمة في التوحيد قوله أبي بكر الصديق سبّحان من لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا العجز عن معرفته " (٤٦) .

ب- وعمر بن الخطاب (ت ٢٤هـ = ٦٤٤م) ، يضرب المثل الأعلى في العدل بعد صاحبيه ، وكانت حياته على الكفاف ، فلم يستحل لنفسه من بيت المال إلا ما هو ضروري ، وتروي كتب الطبقات كيف كان يأخذ نفسه بالشدة ، بالرغم من إتساع رقعة بلاد الإسلام في عهده ، وما تبعه من كثرة الغنائم ، ولم يكن الزهد عنده مجرد سلوك عملي فحسب ، ولكنه بالإضافة إلى ذلك ، نظرة فاحصة يتأمل فيها أمور الدنيا والآخرة ، وينتهي إلى إثبات الآخرة على الدنيا ، وضرورة العمل الجاد للظفر بثوابها (٤٧) .

وكان شديد الخوف من الله تعالى ، شديد الإحساس بمدى مسئولية الحاكم ، وتدلنا أقواله أنه فطن إلى المعاني الرقيقة التي تتعلق بالذكر والورع والتوبة ، فإن ذكر الله عنده شفاء ، بينما ذكر الناس داء (٤٨) ، وكان يقول : " إن من قل ورعه مات قلبه " (٤٩) ، وينصح بمجالسة التوايين ، لأنهم أرق شيء أفقده ، ويرى أن الطمع فقر ، والإياس غنى (٥٠) ، وكان يدعو ربه تبارك وتعالى ، أن يمنحه الإخلاص في العبادة ، حتى تصبح خالصة له دون مشاركة أحد ، وحتى يتبعد عن كل مظاهر الرياء ، والتدين الحقيقي في رأيه يتمثل في الورع ، وكان يفضل العزلة ، لأن فيها الراحة من خلان السوء (٥١) .

وتكلم في معنى الرضا والصبر ، فقال في كتاب وجهه إلى أبي موسى الأشعري : " أما بعد ، فإن الخير كله في الرضا ، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر " (٥٢) وكل هذا يؤكد أن حياته وأقواله تمثل منبعاً استقى منه صوفية المسلمين فيما بعد .

ج- وعثمان بن عفان (ت ٣٥هـ = ٦٥٥م) ، كان كثير التعبد ، كثير تلاوة القرآن وتروي كتب الطبقات الكثير من أخلاقه وأقواله ، التي استقى منها الصوفية فيما بعد ، فمن أخلاقه الحياء والجود والزهد والخوف والورع والتواضع والشفقة وحسن الصحبة للناس (٥٣) .

ومن أقواله " وجدت الخير مجموعاً في أربعة : أولها التجب إلى الله تعالى ،
والثاني : الصبر على أحكام الله تعالى ، والثالث : الرضا بتقدير الله تعالى ،
والرابع : الحياء من نظر الله تعالى " ، ويعلق الدكتور التفتازاني بقوله (فكأنه
يتحدث هنا عن مقامات أربعة من مقامات السلوك ، وهي : المحبة والصبر ،
والرضا ، والحياء) (٥٤) .

ويحث على تقوى الله ، والانخراط في الجماعة ، بدل التحذب والفرقة ، محذراً
من الانشغال بالدنيا ، لأنها الفانية ، وإلى هذا المعنى يشير قائلاً ، في إحدى
خطبه : " ... فلا تبتركم الفانية ، ولا تشغلنكم عن الباقية " (٥٥)

د- وعلي بن أبي طالب (ت ٤٠هـ = ٦٦٠م) ، له أيضاً عند صوفية المسلمين
منزلة خاصة رفيعة ، فكان مثلاً بارزاً في الزهد والتقشف والدعوة إليها ، يقول عنه
الطوسي في اللمع :

" ولأسير المؤمنين علي رضي الله عنه خصوصية من بين أصحاب النبي ﷺ ،
بمعاني جليلة وإشارات لطيفة ، وألفاظ مفردة ، وعبارة وبيان للتوحيد
والمعرفة والإيمان والعلم ، وخصال شريفة ، تعلق وتخلق به أهل الحقائق من
الصوفية " (٥٦) .

ويقول علي رضي الله عنه : " إن أخوف ما أخاف عليكم اثنين : طول
الأمـل ، واتباع الهوى ، فأما الأول فينسي الآخرة ، وأما الثاني فيصد
عن الحق " (٥٧) .

وقال عن معنى الإيمان : " الإيمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل
والجهاد " ، ثم شرع يصف كل مقام من هذه المقامات على حده ، مما جعل
الطوسي يعلق قائلاً : " إذا صح ذلك ، فهو أول من تكلم في الأحوال
والمقامات " (٥٨) .

هـ- أهل الصفة : وهم جماعة من فقراء المهاجرين والأنصار ، بنيت لهم صفة في مسجد الرسول ، انقطعوا فيها إلى الله وعكفوا على العبادة ورياضة النفس والتجرد عن أغراض الدنيا ، وفي هذا المعنى وإشارة إليهم ، نزلت الآية الكريمة ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾ (٥٩) ، وكان الرسول يحبهم ويجالسهم ، ووصف أبو نعيم بحمل حالهم فقال : " هم قوم أحلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض ، وعصمهم من الافتتان بها عن الفروض ، وجعلهم قدوة للمتجربين من الفقراء ، وأسوة للعارفين من الحكاء لا يأوون إلى أهل ولا مال ، ولا يلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا مال ، لم يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا ، ولا يفرحون إلا بما أيدوا به من العقبى (٦٠) .

وكان لهم أثر قوي في تاريخ الحياة الروحية الإسلامية ، حتى أن البعض يذهب إلى أن اسم التصوف مشتق من اسمهم (٦١) .

و- أبو الدرداء (ت ٣٢هـ) تميز بالتفكير والاعتبار ، وانصرف إلى حياة العبادة والتقوى ، وكلماته في هذا الجانب تدل على بلوغه قدماً راسخة في المعرفة الصوفية ، وتعد إلهاماً للصوفية المسلمين في عهدهم الزاهر ، يذكر أبو نعيم قوله : " ... وليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يعظم حلمك ، ويكثر علمك ، وأن تباري الناس في عبادة الله عز وجل ، فإن أحسنت حمدت الله تعالى ، وإن أسأت استغفرت " (٦٢) .

ومن مواعظه قوله : " أحب الموت إشتياقاً إلى ربي ، والفقر تواضعاً لربي ، والمرض تكفيراً لخطيئتي " (٦٣) .

وكان يرى أن أفضل الأمور ، أن لا يزال اللسان رطباً من ذكر الله ، " نعم صومعة المؤمن ، منزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه ، وإياكم والجلوس في هذه الأسواق فإنها تلغي - أي تدعو إلى اللغو والباطل - وتلهي " (٦٤) .

فأنت ترى في كلمات أبي الدرداء ما يعده من بين البدايات الأساسية ، التي أثرت في نشأة الزهد والتصوف عند صوفية المسلمين .

ز- أبو ذر الغفاري (ت ٣١هـ) ، الذي جعل ناموسه في السلوك ، ما أوصاه به النبي ﷺ ، يقول : " أوصاني خليلي بسبع : أمرني بحب المساكين والدنو منهم ، وأن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوقني ، وأن لا أسأل أحداً شيئاً ، وأن أصل الرحم وإن أدبرت ، وأن أقول الحق وإن كان مرأ ، وأن لا أخاف في الله لومة لائم ، وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنهم من كنز تحت العرش " (٦٥) .

ولعل أبرز ما يذكر لأبي ذر حملته الشديدة الجريئة عل حياة الأمويين المترفة ، وأساليبهم في الحكم ، ودعوته إلى الأخذ باشتراكية الإسلام العادلة ، فقد اختلف مع معاوية ، حول من يكتزون الذهب والفضة من المسلمين ، وقد هيأت لهم الفتوح في الشام والعراق الأموال الطائلة ، واحتكما إلى قوله تعالى ﴿والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكتزون ﴾ (٦٦) ، وكان رأي معاوية أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب وحدهم ، ورأى أبو ذر " نزلت فينا وفيهم " (٦٧) ، وإلى هذا المعنى يشير قائله : " إن خليلي ﷺ عهد إلي أن أي مال ، ذهب أو فضة ، أو كيء عليه ، فهو جمر على صاحبه ، حتى يفرغه في سبيل الله " (٦٨) .

وهكذا يمكن القول أن النشأة الأولى للتصوف في الإسلام ، إسلامية خالصة ، تتمثل في القرآن الكريم ، وفي حياته ﷺ وأقواله وأفعاله ، وحياة وأقوال أصحابه والتابعين له ، على أساس أن التصوف معني في المقام الأول بالأخلاق ، وأن هذه الأخلاق مستمدة أساساً من القرآن والسنة ، وأي محاولة للبحث عن البذور الأولى ، التي استمد منها الصوفية في الإسلام ، بعيداً عن الكتاب والسنة ، محكوم عليها بالفشل ومجانبة الصواب .

ثالثاً : نظرة الدكتور التفتازاني إلى الكون والإنسان :

يرى الدكتور التفتازاني أن سهولة الاتصال بين شعوب العالم في عصرنا ، أدت إلى غزو فكري لمجتمعاتنا ، فوفدت إليها فلسفات شتى ، وفي تصوره أن الاحتكاك المستمر بين الإسلام وفلسفات العصر ، سيعمل مع الوقت على إبراز فلسفة للإسلام جديدة ، تنفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تفقد أصالتها وارتباطها بتراث أصحابها العميق الجذور في الماضي ، ونتيجة للتقدم العلمي المستمر سيصبح من وظائف هذه الفلسفة الملائمة بين العلم والإيمان ، على أساس أن العلم لا يتعارض مع الإيمان ، والإسلام نفسه يعين على هذه الملائمة لأنه دين العقل ، ولأنه يدعو إلى البحث الكوني ، وتسخير خيرات هذا الكون للإنسان ، وأن العلم الذي يقودنا إلى معرفة الكون يقودنا في نفس الوقت إلى العلم بالله ، ولا تعارض بين العلمين .

فالعلم في الإسلام قيمة أساسية من قيمه ، من شأنها كشف مجهول ، أو استكناه معقول من أجل خير الفرد والمجتمع ، وإذا كان الأمر كذلك فالاتفاق بين العلم والإسلام ظاهر ، ولا مجال للقول بالتعارض بينهما ، ومن مظاهر هذا الاتفاق أن القرآن الكريم أراد أن يطهر العقول من الاعتقادات الباطلة الموروثة التي سبقت

نزوله ، كالتصورات الميثولوجية التي تفسر الكون تفسيراً أسطورياً ، وكالوثنية والشرك ، وعبادة الأفراد ، وتعدد الإلهة ، وتأليه الدهر أو الطبيعة (٦٩) .

وإذا تخلص العقل الإنساني عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التي لا يقوم عليها دليل أو برهان ، استطاع أن يقبل متحرراً من كل قيد على النظر في الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها إلى الإيمان بوجود خالق له ، وإلى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه ، ورسائله في هذه الحياة الدنيا .

فقد حث القرآن الكريم الإنسان على اصطناع منهج العلم الذي يتلخص في النظر إلى الكون بالقياس والاستقراء ، أو بهما معاً ، من أجل الوصول إلى معرفة قوانينه العامة ، ثم مواصلة السير بعد ذلك إلى معرفة الله (٧٠) .

ومن الآيات التي تدل على استخدام الاستقراء ، والنظرة العلمية الفاحصة عن الأشياء ، وكيف تتركب ، قوله تعالى ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ (٧١) .

ويعلق أستاذنا الدكتور التفتازاني قائلاً : " ... وتأمل كلمة كيف في هذه الآيات ، لترى أنها تعبر عن روح العلم الحديث كله ومنهجه ، ذلك أن العلم - في مفهوم علماء مناهج البحث المحدثين - هو إجابة عن السؤال كيف ، وليس إجابة عن السؤال لماذا ، بعبارة أخرى العلم يعني ببيان كيف تتركب الظاهرة ، ولا يعني بالبحث عن الغاية منها " (٧٢) .

ومما يدلنا أيضاً على أن القرآن الكريم قد حث الإنسان على اصطناع منهج العلم من أجل الوصول إلى معرفة قوانين الكون العامة ، أنه نبه إلى أن النظام الكوني مطرد السنن ، له قوانين لا تتبدل ، وهي ما نصل إليه بالاستقراء العلمي القائم

على المشاهدة الحسية ، وإلى ذلك الإشارة بمثل قوله تعالى ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون ﴾ (٧٣) .
وكذلك الاجتماع البشري له قوانين لها نفس الإطار والثبات ، ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء التاريخي ، وإلى ذلك الإشارة بمثل قوله تعالى ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ (٧٤) ، ﴿ سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ (٧٥) ، ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴾ (٧٦) .

وقد يقف البعض من العلماء عند مرحلة معرفة قوانين الكون العامة ، ولا يتجاوزونها إلى معرفة الصانع تبارك وتعالى ، وهؤلاء ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ (٧٧) ، إنهم قد وصلوا إلى منتصف الطريق ، وفاتهم الغرض البعيد من البحث في آيات الله الكونية ، فكانوا بذلك محجوبين عن الحقيقة ، ﴿ ذلك مبلغهم من العلم ﴾ (٧٨) .

ولهذا يجب أن يسير العالم من مرحلة العلم إلى الإيمان ، وذلك إذا أراد أن يحقق إنسانيته ، وأن يجعل حياته معنى ، إن نهاية العلم في الحقيقة هي بداية الإيمان الصحيح ، لا الإيمان التقليدي ، وتأمل عمق المعنى في قوله تعالى : ﴿ قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ (٧٩) ، وقوله تعالى : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ (٨٠) .

وينبها الدكتور التفتازاني إلى حقيقة هامة ، وهي أن القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات في علوم الكون ، إن كل ما يشتمل عليه القرآن متعلقاً بالكون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المحملة التي يأتي العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها ، ومن هنا لا يرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة في تفسير الظواهر الكونية ، إذ ليس هذا من شأن الدين .

وحيثما يشير القرآن إلى الظواهر الكونية ، إنما يشير إليها على سبيل إيقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ، ويفسرها التفسير العلمي الصحيح ، فعباراته أشبه شيء بالومضات القوية التي تنير أمام العقل السبيل إلى التوصل إلى علم صحيح بالكون وقوانينه (٨١) .

وهو يذهب إلى أن الإنسان في هذه الدنيا صاحب رسالة ، فقد استخلفه الله تعالى على الأرض ليعمرها ، ويستخرج خيراتها لا ليزهد فيها وينصرف عنها ، وهذا هو معنى الاستخلاف في قوله تعالى : ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ (٨٢) ، على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان ، فقد أراد الله لهذا الإنسان أن تعاني نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيما هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته ، وترتقي من الناحيتين الروحية والمادية ، فيتهياً بهذا حياة أخرى غير هذه الحياة ، والقانون الذي يحكم هذا كله هو الجزاء على قدر العمل .

واستخدام العلم من أقوى الوسائل إلى تحقيق رسالة الإنسان على هذه الأرض ، ونظرة إلى تاريخ حضارة الإنسان منذ وجد على هذه الأرض إلى الآن كفيلة ببيان الحكمة الإلهية من وجود الإنسان ، فالتطور الهائل في إمكانياته يدلنا على أن الله قد أوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في مخلوق آخر ، ولا زال مستقبل الإنسان يحمل من الإمكانيات في تسخير الطبيعة ما لا نعلم ، وما قد لا نتصور (٨٣) .

ولا يمكن لإنسان العصر أن يستقر نفسياً ، يأخذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومدبره ، ذلك أن الكون كله شأن من شئون الله تعالى ﴿ولله ما في السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور﴾ (٨٤) .

فهو تعالى خالق الكون بما فيه الإنسان ، وهو الذي ركب العقل في الإنسان ليعمر به الأرض لا ليدمرها ، وليعرف به خالقه لا ليلحد (٨٥) .

ومهما تقدم العلم ومهما سيطر الإنسان على بعض جوانب الطبيعة ، فلا ينبغي أن يغتر بما وصل إليه ، وإنما عليه أن يتذكر دائماً أن ثمة قوة أكبر من قوته ، وهي قوة الخالق ، وأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله المحدود .

والقرآن الكريم قد حثنا على النظر في الكون وقوانينه ، لكي نعرف الله بآثاره وصفاته ، ولكن مع التواضع التام بإزاء الخالق تعالى ، لأن عقولنا محدودة ، ولن نستطيع أن ندرك كنهه تعالى ، قال تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ (٨٦) .

ويذكر الدكتور التفتازاني أن عقول البشر اتجهت منذ القدم ، وستجّه دائماً إلى هذه الحقيقة الخالدة ، الله ، محاولة التوصل إلى المعرفة به عز وعلاً ، ومهما اختلفت تصورات تلك العقول أو ستختلف ، فإن شيئاً واحداً ظل وسيظل فوق مستوى الإدراك ، وهو كنه الذات الإلهية ، وما تتصف به من صفات سامية ، وقد أحسن صوفية الإسلام حين طرحوا العقل وأثبتوا عجزه ، وجعلوا السبيل إلى الله مشاهدة ذوقية أو كشفية ، لأن الله تعالى يجلب عن أن تدركه الأبصار ، أو تحيط به العقول سبحانه وتعالى عما يصفون (٨٧) .

وهكذا يتضح لنا أن الكون عند الدكتور التفتازاني مجرد شأن من شئون الله ، ومصيره حتماً إلى الفناء ، فلا ينبغي على الإنسان العاقل أن يتعلق نفسياً بالكون إلى حد عبادته ، يقول تعالى : ﴿ كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ (٨٨) .

وكذلك لا ينبغي على الإنسان أن يغتر بنفسه وبعلمه ، يقول ربنا : ﴿ وَلَا تَمَشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ (٨٩) ، ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٩٠) .

وفي رأيه ، أنه إذا كان الماديون في عصرنا هذا ، وفي كل عصر ، لا يعتقدون إلا بالחס ، ولا يؤمنون إلا بالعالم المادي ، فإن الصوفية على العكس من ذلك يرون أن العالم المادي ليس غاية في ذاته ، وإنما وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة ، صحيح أن الله تعالى قد أباح للإنسان أن يشتغل بالبحث في المكونات ، أو بالعلم المادي ، ولكنه أمره في نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات ، وإنما عليه أن يتجاوزها إلى ما وراءها من الأسرار ، والصوفية يعتبرون الوقوف مع موجودات هذا الكون ، مع الغيبة عن إدراك المكون مما لا يليق بالإنسان ، لأن كل ما في هذا الكون ناطق بوجوده تعالى ، وليس ثمة حجاب بين الإنسان والله ، لأن الله متجلي في الموجودات على اختلافها ، إنهم يريدون للإنسان أن يتحرر من عبودية الركون إلى العالم المحسوس وملذاته ، لينطلق إلى فضاء المعرفة بخالقه ، إنهم كأطباء النفوس ، يعلمون الكثير عن نواحي الضعف الخلقي في الإنسان ، فيريدون علاجها ، وتلافي أسبابها ، لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالإنسان ذاته ومجتمعه .

وإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين العلم بالكون والتصوف من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ، ونزعة روحية مثالية تهدف دائماً إلى النفاذ إلى الحقيقة ، فإنه يصل إلى ذروة الكمال .

ومن الخطأ أن نعزل العلم عن التصوف أو القيم الأخلاقية بدعوى الموضوعية ، فما الذي يمنع من أن يكون العالم بالكون وموجوداته مؤمناً بالله ، ومتخلقاً بكل خلق رفيع ؟

ألا يكون هذا ضمناً لعدم انحراف العلم في عصرنا عن مساره الطبيعي ، وهو نفع الإنسان ، إلى استخدامه في شرور لا يعلم إلا الله وحده ماذا سيكون مداها في المستقبل ؟

فالتصوف الحقيقي في رأيه علاج للفرد والمجتمع ، فهو يجنب الفرد شروراً كثيرة ، على رأسها الغرور بنفسه ، وبإمكانياته ، وهو في نفس الوقت يحدث في المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية نوعاً من التوازن بين مطالب المادة ، ومطالب الروح ، والصوفي المحقق هو الذي لا يرى تعارضاً بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذي يعيش فيه ، بل هو الذي يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع ، وما فيها من مشقة وكفاح ، والتصوف بهذا المعنى " فلسفة إيجابية " تضيء على حياة الإنسان معنى سامياً .

لهذا لا ينبغي أن يظن بأن الصوفية قوم سلبيون ، يصرفون الناس عن الكون المادي وعلومه ، إلى الإغراق في العبادة والانعزالية عن المجتمع ، فهذا تصور غير صحيح بالنسبة لصوفية الإسلام ، فالتصوف الإسلامي يعبر عن قيم الإسلام ، والإسلام دين جامع بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي ، ولا يصرف الناس عن الأخذ بأسباب الدنيا وبخيراتهم .

رابعاً : العبادة بين الخوف والحب :

ما هو الأساس النفسي الذي ترتكز عليه الطاعة ، العبادة ، طاعة العبد ، وعبادته الحق تبارك وتعالى ، والمتمثلة في " الالتزام " بما أمر به ، وبما نهى عنه عز وعلا ، هل هو الخوف منه عز وعلا ، أم الحب له تعالى ، وإلى أي حد يكون القول أن الخوف التزام من قبل " الخائف " تجاه " من يخافه " ، وأن " الحب " أيضاً التزام من قبل " المحب " تجاه محبوبه .

وهل يمكن القول أن الطاعة المرتكزة على أساس الخوف الشديد من الله تعالى ، مرتبطة فقط بالخوف من النار والطمع في الجنة ، وأن الطاعة المرتكزة على أساس الحب الشديد لله تعالى ، ليست مرتبطة فقط بالخوف من النار ، والطمع في الجنة ، بمعنى أن التزام الخائف ينشد فقط المقابل الحسي المتمثل في أن يمن الله عليه بدخول الجنة ، والتمتع بنعيمها ، والابتعاد عن النار وعذابها ، وأما التزام المحب فينشد إضافة إلى المقابل الحسي ، المقابل المعنوي ، المتمثل في أن يمن الله عليه بمطالعة جماله الأزلي ، وهذا عند المحب أسمى ما يأمله .

ورلى أي حد يمكن القول أن " الحب " أساساً للعبادة ، يتضمن الخوف وليس العكس باختصار ، هل تعبد الحق تبارك وتعالى وتطيعه خوفاً من النار وطمعاً في الجنة فقط ، أم تعبدته وتطيعه لأنه تبارك وتعالى " أهل لهذا " ، تلك إشكالية على جانب كبير من الأهمية ، نلتقي بها في كتابات الدكتور التفتازاني ، ليس مباشرة ، وإنما " بين سطوره " .

وللإجابة على هذا ، قدم صوفية المسلمين إجابتين ، وإن شئت قلت " منهجين " ، " أساسيين " للعبادة ، أحدهما يستند إلى الخوف الشديد ، والثاني إلى " الحب الشديد " .

وفي رأينا يمثل الحسن البصري (ت ١١٠هـ) المنهج الأول خير تمثيل ، في حين تمثل رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ) المنهج الثاني خير تمثيل .

أ- الحسن البصري و " الخوف الشديد " :

هو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد ، وأبوه كان اسمه الأصلي بيروز ، مما يؤذن بأنه كان إيرانياً ، ثم سبي في ميسان لما سقطت هذه الناحية التي كانت تقع في جنوب البصرة في أيدي المسلمين لدى فتح العراق ، ونقل من بين الأسرى إلى

المدينة المنورة (٩١) ، وفيها كان مولد الحسن البصري في سنة ٢٢هـ/ ٦٤٣م ووفاته سنة ١١٠هـ .

وعرف عنه تجنبه الخلفاء والولاة حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز (سنة ٩٩ - ١٠١هـ) أعدل خلفاء بني أمية ، فعدل - الحسن - عن سياسة تجنب الخلفاء ، ويظهر أن عمر بن عبد العزيز هو نفسه الذي بدا بالاتصال به ، وكان الحسن آنذاك في أوج مكانته الدينية والعلمية والاجتماعية ، وهنا نلتقي بعدد كبير من الرسائل التي كتبها الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز ، يعظه وينصحه ، وقد أورد قسماً كبيراً منها ابن الجوزي في كتابه عن الحسن البصري (٩٢) .

ويعد الحسن البصري أول شخصية بارزة في الزهد عند المسلمين ، فكان يدعو إلى السلام والوفاق بين المسلمين ، وعدم التمرد والفتنة ، لأنه يرى أن ذلك كله صراع على دنيا تافهة ، لا تستحق أبداً أن يقتل المسلم أخاه المسلم من أجلها ، وما أجمل قول الحسن في ذم الدنيا والتحذير منها ، وبيان هوانها : " يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك ترجحها جميعاً ، ولا تبع آخرتك بدنياك ، فتخسرهما جميعاً .. إحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت ، فأصبحت كالعروس المجلوة ، العيون إليها نافذة ، والنفوس لها عاشقة ، والقلوب إليها والهة ، ولألبابها دافعة ، وهي لأزواجها كلهم قاتلة " (٩٣) .

ويشبه الدنيا بأنها حلم فيقول : " والدنيا حلم ، والآخرة يقظة ، والمتوسط بينهما الموت ، والعباد في أضغاث أحلام " (٩٤) .

ولهذا نجده يدعو إلى التقليل من الدنيا ، ومن متعها إلى أقل درجة ، وذلك بالفقر والزهد والتقشف ، استمع إلى قوله في موعظة بعث بها إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز لما كتب هذا إليه : " عظمي وأوجز " فكتب الحسن إليه : " أما بعد فإن رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يدك : الزهد في الدنيا ، وإنما الزهد باليقين ؛ واليقين بالتفكير ، والتفكير بالاعتبار ، فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً أن

تبيع بها نفسك ، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنيا ، فإنما الدنيا دار بلاء ، ومنزل غفلة " (٩٥) .

ويدعو إلى محاسبة النفس والشعور العميق بالمسئولية ، كما في قوله : " يا ابن آدم اذكر قول الله تعالى : ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ (٩٦) ، عدل والله ، عليك من جعلك حسيب نفسك ، أعدوا الجواب ، فإنكم مسئولون ، المؤمن من لم يأخذ دينه عن رأيه ، ولكنه أخذه من قبل ربه " (٩٧) ، ويرى أن تكون هذه المحاسبة بالرجوع إلى كتاب الله ، ومراجعة ما فيه مع ما يفعله الإنسان ، قال الحسن : " رحم الله رجلاً خلا بكتاب الله ، فعرض عليه نفسه ، فإن وافقه حمد ربه ، وسأله الزيادة من فضله ، وإن خالفه ، أعتب وأتاب ، وراجع من قريب " (٩٨) ، وعلى الإنسان في رأيه ، أن يبدأ بإصلاح نفسه ، قبل أن يأمر بإصلاح عيوب الآخرين ، وفي هذا يقول : " لا يستحق أحد حقيقة الإيمان ، حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه ، ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ بإصلاح نفسه ، فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيباً . إلا وجد في نفسه عيباً آخر ينبغي له أن يصلحه ، فإن فعل ذلك شغل بمخاصة نفسه عن عيب غيره " (٩٩) .

ويعرف الإسلام فيقول : " السر والعلانية فيه مشتبعة ، وأن يسلم قلبك لله ، وأن يسلم منك كل مسلم وكل ذي عهد " (١٠٠) .

ويعرف المؤمن فيقول : " المؤمن من يعلم أن ما قال الله - عز وجل - كما قال ، والمؤمن أحسن الناس عملاً وأشد الناس خوفاً " (١٠١) .

ولهذا وصف خالد بن صفوان الحسن البصري لمسلمة بن عبد الملك بالحيرة لما سأله هذا عن خبره وحاله ، فقال خالد : " أصلح الله الأمير أخبرك عنه بعلم ،

أنا جاره إلى جنبه ، وجليسه في مجلسه ، هو أشبه الناس سريرة بعلائية ، وأشبه قولاً بفعل ، إن عقد على أمر قام به ، وإن قام على أمر عقد عليه ، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به ، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له ، رأيت مستغنياً عن الناس ، ورأيت الناس محتاجين إليه " (١٠٢) ، وكان زهد الحسن البصري قائماً على أساس الخوف الشديد من الله ، والحزن والتفكير من أجل الوصول إلى الظفر برضا الله تعالى وجنته في الآخرة ، يقول عنه الشعرائي في الطبقات ما نصه : " وكان قد غلب عليه الخوف حتى كأن النار لم تخلق إلا له وحده " (١٠٣) ، وكان الغالب على نفسية الحسن البصري الميل إلى الحزن والهم ، وله في هذا عبارات كثيرة تبرر اتخاذ الحزن مزاجاً سائداً ، منها قوله : " إن المؤمن يصبح حزيناً ، ويمسي حزيناً ، ولا يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه ، وبين أجل قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك " (١٠٤) .

وقال أيضاً : " يحق لمن يعلم أن الموت مورده ، وأن الساعة موعده ، وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده ، أن يطول حزنه " (١٠٥) .

فدواعي الحزن عنده هي حال الإنسان ! إذ الإنسان بين خوف من سوء عمله ، ورهبة من أجله ، وتحسر على ما فرط فيه في جنب الله ، وخشية من سوء منقلبه ، فمن ذا الذي يطمئن إلى أنه يعمل صالحاً ، ويخشى الله في الناس ، ويؤدي ما عليه من حقوق الرعاية لله ، إن الإنسان يمضي عمره في الخوف والقشعريرة ، فأنى له إذن بالفرح والسرور ، ثم إن الدنيا - كما جاء في وصفه لها - غدارة قتالة خداعة ، واللييب من حذرهما ، والحذر مدعاة القلق ، والقلق يؤدي إلى الحزن ، فالمرء المؤمن هو بالضرورة في قلق دائم وحزن مستمر ، لهذا كان قلب الحسن البصري - وهو المخلص في سلوكه - محزوناً دائماً ، حتى قيل عنه : " مـ

كنّا نراه إلا كأنه حديث عهد بمصيبة " (١٠٦) ، وكان يرى أن " كثرة الضحك تميم القلب " (١٠٧) .

وقد أثر طابع الحزن والخوف الذي غلب على زهد الحسن البصري في تلاميذه ، ونذكر منهم مالك بن دينار (ت ١٣١هـ) وعبد الواحد بن زيد (ت ١٧٧هـ) أما الأول ، فقد كان دائم الحزن والخوف ، ومن أقواله في هذا المعنى : " إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب ، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب " (١٠٨) .

ودخل المقابر ذات يوم ، فإذا رجل يدفن ، فجاء حتى وقف على القبر ينظر إلى الرجل وهو يدفن ، فجعل يقول : " مالك غداً هكذا يصير ، وليس له شيء يتوسده في قبره " (١٠٩) .

ولما حضره الموت قال : " لولا أنني أكره أن أضع شيئاً لم يضعه أحد قبلي ، لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوني ، وأن يجمعوا يدي إلى عنقي ، فينطلقوا بي على تلك الحال حتى أدفن ، كما يصنع بالعبد الآبق " (١١٠) .

ذلك أنه كان يرى أن " عرس المتقين يوم القيامة " (١١١) والموت هو الطريق إلى حضور هذا العرس ، فلماذا لا يرحب به .

وأما الثاني (عبد الواحد بن زيد) فكانت أبرز مناقبه الإفراط في البكاء ، وفي إثارة الوجد عند الآخرين ، وقد نقل صاحب الحلية عنه قوله : " يا أخوتاه ألا تبكون خوفاً من النيران ؟ ألا وإن من بكى خوفاً من النار أعاده الله تعالى منها ، يا إخوتاه ألا تبكون خوفاً من شدة العطش يوم القيامة ، بلى ! فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حظائر العرس مع خير القدماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، ثم جعل يبكي حتى غشي عليه " (١١٢) .

يتبين مما تقدم أن الأساس الذي ارتكزت عليه العبادة عند الحسن البصري ، ومن تتلمذوا عليه ، كان الخوف الشديد من الله ، والحزن والتفكر من أجل الوصول إلى الظفر برضا الله تعالى وجنته في الآخرة .

ب- رابعة العدوية و " الحب " :

والإجابة الثانية على الإشكالية الدائرة حول هل نعبده ونطيعه تبارك وتعالى خوفاً من ناره ، وطمعاً من جنته فقط ، أم نعبده لأنه تعالى أهل لهذه العبادة ، نقول أن الإجابة الثانية على هذه الإشكالية قدمتها رابعة العدوية ، وفيها طبعت الزهد الإسلامي بطابع آخر غير هذا الذي رأيناه عند الحسن البصري وهو طابع الخوف ، فهي قد أضافت إلى الزهد عنصراً جديداً هو الحب الذي يتعبد منه الإنسان وسيلة إلى مطالعة جمال الله الأزلي ، فكانت أول من تغنى في رياض الصوفية بنغمات الحب الإلهي شعراً ونثراً ، ولم يكن طريق المحبة معبداً قبلها (١١٣) .

اسمها كما يورده ابن خلكان ، أم الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية القيسية ، ولدت في البصرة ، وكان مولاة لآل عتيك ، وكانت " إذا صلت العشاء قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخصارها ، ثم قالت إلهي أنارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، وهذا مقامي بين يديك " ثم تقبل على صلاتها ، فإذا كانت وقت السحر وطلع الفجر قالت : " إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر ، فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهناً أم رددتها علي فأعزى ؟ فوعزتك هذا دأبي ما أحيتني وأعتنتني ، وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك " (١١٤) .

وهنا تشير رابعة إلى فكرة التوبة الدائمة التي لا تكف عن ترديدها ، والتي كرسّت حياتها من أجلها ، وتشير أيضاً إلى القلق الذي يدور بخلدّها على نتائج أفعالها لأنها لا تدري هل يقبلها الله أم لا .

والذي يهمنا هنا في موضوعنا أن كلمات رابعة تشير إلى فكرة الحب الذي لا يسعى فيه المحب إلى كسب منافع من محبوبه ، إنه حب خالص صاف لا يكدره شيء ، حب من أجل الحب ، إنها تنادي ربها بقولها : "يا ربي سواء قبلت عملي أو لم تقبل ، فلاني سوف أظل على عهدي من حبي لك ، وإخلاصي وتواجدي معك ، فلن أدع أي شيء يشغلني عنك ، إنك أنت سبحانه حياتي وأنسي .
وتطلب هذا الحب من رابعة ، التهجد وقيام الليل كله ، فكانت دائماً الذكر والمناجاة لحبيبها بالليل بعيداً عن الناس .

وحب رابعة لله تعالى كان من ذلك النوع الذي سيطر على كيائها إلى الحد الذي جعلها تغيب عن ذاتها في كثير من الأحيان لحضورها مع الله تعالى على نحو ما تشير إليه بقولها :

إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحث جسمي من أراد جلوسي
فالجسم مني للجلوس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي (١١٥)

وإلى هذا المعنى يشير الجنيد (ت ٢٩٧هـ) قائلاً : " المحب عبد ذاهب عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه ، ناظر إليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هويته ، وصفا شربه من كأس وده ، وانكشف له الجبار من استار غيبه ، فإن تكلم بالله ، وإن نطق فعن الله ، وإن تحرك فبأمر الله ، وإن سكت فمع الله ، فهو بالله ولله ومع الله " (١١٦) .

وإذا كان لنا أن نقسم الحب عامة إلى قسمين : حب مادي وحب روحي ،
حب باعتباره وسيلة لهدف آخر ، وحب هو هدف في حد ذاته ، الأول وسيلة
ينتهي بانتها الغرض ، والثاني الذي هو في حد ذاته مطلب صاحبه لا ينتهي ولا
يقف عند حد ، وفيما يتصل بالذات الإلهية ، بوسع المرء ، أن يحب الله تبارك
وتعالى للنعم التي ينعم بها تعالى عليه من سمع وبصر وفؤاد ورزق ... إلى آخره ،
وبوسعه أيضاً أن يحبه لأنه سبحانه جدير بالحب لأنه تعالى كله جمال وجلال
وعدل وحكمة ونور .

وحب رابعة لله إنما هو من النوع الثاني ، وهذا لا يمنع من أن تحب الله تعالى
لنعمه العديدة التي لا تحصى ، ومن هنا جاء على لسانها في مناجاتها
لربها " محبوبها " :

أحبك حين : حب الهوى	وحباً لأنك أهل لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى	فشغلي بذكرك عمن سواكا
وأما الذي أنت أهل له	فكشفك للحجب حتى أراكا
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي	ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

فرابعة قسمت الحب الإلهي في هذه الأبيات إلى قسمين : الأول هو ما
تسميه " حب الهوى " ، وقد عرفته في الشطر الثاني من البيت الثاني بأنه شغلها
بذكر الله عمن سواه " ، والثاني هو ما تسميه " حب الله الذي هو أهل له " ،
وهو " كشف الله لها الحجب حتى تراه " .

وقد فسر الإمام الغزالي هذه الأبيات فقال : " ولعلها أرادت بحب الهوى حب
الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بمحظوظ العاجلة (الدنيا) ، وبجبه لما هو أهل له
الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها ، وهو أعلى الحبين وأقواهما ، ولذة
مطالعة جمال الربوبية هي التي عبر عنها الرسول ﷺ ، قال حاكياً عن ربه

تعالى : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " (١١٧) .

وحب الهوى ، على حد تعبير رابعة ، يمكن أن يكون في النهاية محدوداً مهما بلغ عظم قدره لأنه بلاشك مرتبط في النهاية بموضوع النعم التي ينعم بها الله على عباده ، سواء كثرت هذه النعم ، من وجهة نظر العبد ، أم قلت .
أما الله تبارك وتعالى ، باعتباره موضوعاً للحب ، هدفاً وغاية في حد ذاتها ، فإن حبه لا يتناهى ، ولا يقف عند حد ، فلا شأن له بأغراض الدنيا .

وإذا كان الترهيب والترغيب يمثلان أساس الزهد عند الحسن البصري ، أي الخوف من النار وما بها من عذاب أليم لا ينقطع ، والرغبة في الدخول في الجنة وما بها من نعيم ، فإن الحب يمثل أساس الزهد عند رابعة ، ولهذا نجدها تذهب إلى القول : " ما عبدته خوفاً من ناره ، ولا حباً لجنته فأكون كالأجير السوء إن خاف عمل ، بل عبدته حباً له وشوقاً إليه " ، إن رابعة لا ترغب في جنة ، ولا ترهب ناراً ، بل إنها تتخطى ذلك فتقول : لو أني يا إلهي عبدتك من أجل البعد عن النار والرغبة في دخول الجنة ، فاحرمني من هذه الأخيرة ، وادخلني الأولى ، إني يا إلهي - وأنت تعلم - ما في القلوب أعبدك لأنك أهل لذلك ، أعبدك لجمالك وجلالك ، فيروى عنها أنها كانت تقول في مناجاتها : " إلهي إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقني بنار جهنم ، وإذا كنت أعبدك رغبة في الجنة فاحرمنيها ، وأما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمني يا إلهي من جمالك الأزلي " (١١٨) .

ويقف الدكتور التفتازاني عند تناقض قد يبدو للبعض في حديث رابعة عن الحب الإلهي ، ويتمثل في السؤال : كيف يكون الاشتغال بذكر الله عمن سواه حباً للهوى مع أنه مقام رفيع للغاية ؟ ، ويزيل هذا التناقض بقوله : " الحقيقة أن ما تقصده رابعة بحب الهوى على هذا النحو لا يصبح واضحاً إلا على ضوء الحديث

القدسي الذي يحكي فيه الرسول ﷺ عن رب العزة قوله : " من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين " ، فهي تريد أن تقول أن اشتغالها بذكر الله عن سؤاله ، وهو حب الهوى شيء معلول أيضاً ، لأن الله وعدها ، كما وعد غيرها من المؤمنين ، على ذلك باعطائها أفضل ما يعطى السائلين ، وهي لا تطمع ، ولا ينبغي أن تطمع في ذلك إطلاقاً ، بل هي تريد حباً منزهاً عن كل غرض ، مبرأ عن كل حظ من حظوظ ، النفس يمكن تصوره ، فهي بذلك قد تحطت مقام سؤال الله أو الطلب منه ، ثم تحطت مقام الاشتغال بذكر الله عن مساءلته أيضاً لأنه معلول ، واستقرت بعد هذا كله في مقام حب الله بما هو أهل له ، وذلك حين انكشفت عنها الحجب لترى جمال الله ، وعندئذ تسلم لله تعالى التسليم المطلق برؤية المنعم الوحيد عليها في الحين الأول والثاني (١١٩) .

هذا ، وترى رابعة أن طاعة المحب لمحبوبه تمثل جوهر الحب ، وتعني بالطاعة ، أن يكون قلب المحب فارغاً من الهوى ، مليئاً بذكر الله تعالى ، وإلى هذا المعنى عبرت رابعة بقولها :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع

فالحب الصادق لله تعالى يتمثل في الطاعة ، في تعظيم المحب لله وإيثاره له تعالى على كل ما عداه ، والسعي إلى نيل رضاه ، والصبر على ما يمنع ، والشكر على ما يمنح .

والحب عند رابعة لا يلغي الخوف ، بل يتضمنه ، ولهذا نجد عندها إكثاراً من البكاء والحزن ، فيذكر الشعراني عنها في طبقاته أنها كانت كثيرة البكاء والحزن ، وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي عليها زماناً ، وكان موضع سجودها كهيئة الماء من كثرة دموعها (١٢٠) .

وقد تكلمت رابعة في كثير من المعاني الصوفية الدقيقة ، وكلها تؤكد ما ذهبت إليه من أن الطاعة تمثل جوهر الحب ، تأمل كلامها في الزهد عندما قال لها رجل من أهل الدنيا : " سألني حاجتك ، فقالت : إنني لأستحي أن أسأل الدنيا من يملكها ، فكيف أسألها من لا يملكها " (١٢١) .

وهنا تعرفنا رابعة على المالك الحقيقي للدنيا ، الحق تبارك وتعالى ، والذي ينبغي أن يكون الطلب منه ، والافتقار إليه تعالى ، فهو الغني وما سواه مفتقر إليه ، والفقر هو خاصية المخلوقين الذاتية ، وهو هنا بمعنى الإحتياج ، والإحتياج أساساً لإحتياج وجود ، فلا وجود للمخلوقين في ذاتهم ، وإنما وجودهم من غيرهم ، من الموجد ، من الحق تبارك وتعالى ثم إحتياج في استمرار هذا الوجود الذي هو فضل من الحق تعالى ، والغنى هو خاصية الحق تعالى الذاتية ، فهو غني عن ما سواه ، وما سواه مفتقر إليه : ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ﴾ (١٢٢) .

ورابعة تستحي أن تسأل الدنيا مالكة الحق ، لأنها تخضعت مقام سؤال الله أو الطلب منه ، واستقرت في مقام حبه تعالى بما هو أهل له .
ومن ذلك أيضاً كلامها في التواضع إذ تقول : ما ظهر من أعمالي فلا أعدّه شيئاً وقيل لها : هل عملت عملاً قط ترين أنه يقبل منك ؟ فقالت : إن كان شيء فخوفي من أن يرد علي " (١٢٣) .

ومن كلامها في الرياء ، قولها : اكنموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم ، فهي لا تحب أن يتظاهر الإنسان بأعماله الحسنة ؟ وكانت تنهى عن تتبع عيوب الناس ، لأن السالك إلى الله لا بد أن يكون منصرفاً إلى تعرف عيوب نفسه ، وكانت ترى أن توبة العاصي خاضعة أولاً وأخيراً لإرادة الله ، أو بعبارة أخرى للفضل الإلهي ، وليست بإرادة الإنسان ، فلو شاء الله لتاب على العاصي ، فقد قال رجل لرابعة ،

إنني أكثر من الذنوب والمعاصي ، فهل يتوب علي إن تبت ؟ فقلت : لا بل لو تاب عليك لتبت (١٢٤) .

وفكرة رابعة عن التوبة يمكن أن ترد إلى مصدر قرآني هو قوله تعالى : ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ﴾ (١٢٥) .

ومن أقوالها في معنى الرضا ، ما أورده الكلاباذي في كتابه التعرف من أن سفيان الثوري ، أحد كبار الزهاد في عصرها ، قال عند رابعة : " اللهم أرض عني ، فقلت له : أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براص " (١٢٦) ، وذلك إشارة منها إلى الرضا الذي يجب أن يكون متبادلاً بين العبد والرب مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (١٢٧) .

واستمع أيضاً إلى جميل قولها لسفيان الثوري عندما قال عندها يوماً : وا حزناه ! فقال له : لا تكذب ، بل قل وا قلة حزناه ، لو كنت محزوناً ما تهياً لك أن تتنفس (١٢٨) .

فهي لم تقل ما تهياً لك أن ترى ، أو أن تسمع ، أو أن تتحدث ، أو أن تسير ، ولكن ما تهياً لك أن تتنفس ، فهذه الاستطاعة على التنفس ، نعمة لا ينبغي أن يكون معها المرء محزوناً ، بل شاكراً المنعم تبارك وتعالى .

وإذا كان الحب يتضمن الخوف عند رابعة ، ففي رأينا الخوف التزام ، والحب التزام ، ولكن التزام الخائف قد يكون غير مقتنع به تماماً من داخل الخائف ، أما التزام المحب فمقتنع به تماماً من داخل المحب ، ولتوضيح المعنى تصور أنك تريد أن تصرف طفلك عن سلوك معين ، لأنك ترى بعين العالم الحريص ، أن في هذا السلوك ضرراً له ، وإن كان هو يرى فيه نفعاً ظاهراً له ، أمامك سبيلان ، لكى تجعله يتعد عن هذا السلوك ، الأول الترهيب والترغيب ، وما أيسره ، والثاني وهو الأصعب ، محاولة إقناع الطفل بخطورة الضرر الناجم عن إتيانه هذا السلوك ،

والذي لا يهديه إليه علمه الآن ، ولكن مع النضج وتمام الوعي ، سيدرك أن ما أقنعت به هو الصواب بعينه .

في السبيل الأول الطفل سيمتنع خوفاً من المعاقب ، وقد يقدم على نفس السلوك في غيبة المعاقب ، وفي السبيل الثاني الطفل سيمتنع سواء كان المعاقب حاضراً أم غائباً ، في الأول الطفل التزم خوفاً ، وفي الثاني الطفل التزم قناعة وحباً .

والفارق في التشبيه هنا أن المعاقب على المستوى البشري قد يكون موجوداً ، فيلتزم الخائف ، وقد يكون غائباً فلا يلتزم الخائف ، ويقدم على ما نهاه عنه المعاقب ، أما الحق تبارك وتعالى ، المعاقب فهو موجود دائماً ، ومن ثم يستمر التزام الخائف بنواهيه عز وعلا ، ولكن ما هو السبب في التزامه هنا ، لا شك أنه يأمل في الجنة ونعيمها ، والخشية من النار وعذابها .

ونرى أن الإنسان الذي كرمه الحق تعالى ، وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل ، الذي يفرق به بين الصواب والخطأ ، بين الحسن والقبح ، بين الحلال والحرام ، ثم يلتزم بالصواب ، بالحسن ، بالحلال ، وفي التزامه هذا تمام الطاعة للأمر الإلهي ، وفي طاعته تلك تمام الإحساس بإنسانيته ، نقول نرى أن السبيل الأقرب لكي يستحق الإنسان هذا التكريم ، وهذا التمييز ، أن يلتزم بالطاعة حباً لا خوفاً .

نخلص مما سبق كله إلى أن رابعة العدوية كانت تمثل تيار الزهد القائم على أساس الخوف من الله ، وإليها يرجع في الحقيقة الفضل في إشاعة لفظ الحب عند من جاء بعدها من الصوفية ، بعد أن لم يكن طريق الكلام في الحب قبلها ممهداً ، وهي لم تكف بإشاعة لفظ الحب ، بل هي أول من تعرض بالتحليل لمعناه ، وبيان ما هو قائم منه على معنى الإخلاص ، وما هو قائم منه على طلب الأعواض من الله .

خامساً : حال الفناء بين الاعتدال والشطح عند الدكتور التفتازاني :

المقصود بالفناء هو أن يصل الصوفي من رياضاته إلى حالة نفسية معينة لا يعود يشعر معها بذاته أو بإنيته ، كما يشعر ببقائه مع حقيقة أسمى مطلقة ، وأنه قد فنيته إرادته في إرادة المطلق .

والفناء له أكثر من معنى عند صوفية المسلمين ، فهو يشير عندهم أحياناً إلى معنى أخلاقي حين يعرفونه بأنه " فناء صفة النفس " (١٢٩) ، أو أنه " سقوط الأوصاف المذمومة " (١٣٠) ، فمن فنى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الصفات المحمودة ، وبعبارة أخرى " التخلي والتخلي " ، التخلي عن مذموم الصفات ، والتخلي بمحمودها ، وبهذا يكون التكميل الخلقي عند الصوفي بالمجاهدة ، أي أن يجاهد الصوفي نفسه الأماراة بالسوء ، وصولاً بها إلى النفس اللوامة ، ثم إلى النفس المطمئنة ، والمجاهدة لا تعني إماتة الشهوات بل إخراجها - إذا صح التعبير - بالكيفية التي أرادها الدين ، والذي يحدد المذموم والمحمود هو الشارع الحق ، الله تبارك وتعالى .

ولعل من أوائل من تكلموا في هذه الناحية بشيء من التعمق الحارث بن أسد المحاسبي (ت ٢٤٣هـ) ، يدلنا على ذلك قوله : " المحاسبة والموازنة في أربعة مواطن : فيما بين الإيمان والكفر ، وفيما بين الصدق والكذب ، وبين التوحيد والشرك ، وبين الإخلاص والرياء " (١٣١) .

ويصف الغزالي (ت ٥٠٥هـ) رياضة النفس أخلاقياً بأنها طب القلوب ، وهو مقدم عنده على طب الأبدان ، لأن أمراض الأبدان تؤدي فقط إلى فوات هذه الحياة ، أما أمراض القلوب فتفوت على الإنسان حياة الأبد (١٣٢) .

ويعني الصوفية بالفناء أيضاً ، فناء الإنسان عن إرادته ، وبقائه بإرادة الله (١٣٣) ، وهذا الفناء هو الذي سماه المتأخرون من الصوفية بالفناء عن إرادة السوي .

ومن معاني الفناء عندهم أيضاً ، الفناء عن رؤية الأغيار ، أو بعبارة أخرى ،
الفناء عن شهود الخلق (١٣٤) ، وهذا هو الذي أطلق عليه بعض المتأخرين من
الصوفية ، الفناء عن شهود السوي .

وحالة الفناء هي الحالة الوجدانية التي يفقد فيها الشخص مؤقتاً شعوره بالأنس ،
وهي في إصطلاح الصوفية أيضاً عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشيء من
لوازمها (١٣٥) .

ويعتبر الفناء عند الصوفية حالاً عارضاً لا يدوم للصوفي ، لأنه لو دام لتعارض مع
أدائه لفروض الشرع (١٣٦) ، وهو فضل من الله وموهبة للعبد ، وليس من الأفعال
المكتسبة .

ويختلف سلوك الصوفية في حال الفناء فبعضهم يعود منه إلى حال البقاء ، فيثبت
الإثنية بين الله والعالم ، أي التمايز بين وجود الله ووجود العالم ، وهذا هو
الأكمل بمقياس الشريعة ، وبعضهم الآخر ينطلق منه إلى القول بالاتحاد أو الحلول
أو وحدة الوجود ، التي لا تفرقة فيها بين الإنسان والله ، أو بين العالم والله ،
ولذلك قبل إن الفناء مزية أقدام الرجال فيما أن يثبت الصوفي فيه ، أو تنزل قدمه .
فيقول بآراء مخالفة للعقيدة الإسلامية .

ويمثل تصوف المحاسبي (ت ٢٤٣هـ) ، والجنيد (ت ٢٩٧هـ) ، والغزالي
(ت ٥٠٥هـ) في رأي الدكتور التفتازاني ، إتجاهاً معتدلاً ، يجمع بين الشريعة
والحقيقة ، وإن شئت قلت يمثل تصوف الفقهاء المستند إلى الكتاب والسنة بشكل
ظاهر (١٣٧) ، وكتب تراجم الصوفية حافلة بالكثير من أقوالهم في هذا الصدد .

فيذهب الأول (المحاسبي) إلى أن أساس العبادة الورع ، وأساس الورع
التقوى ، وأساس التقوى محاسبة النفس ، وأساس المحاسبة الخوف والرجاء ،
والخوف والرجاء يرجعان إلى العلم بالوعد والوعيد ، وفهم الوعد والوعيد يرجع
إلى تذكر الجزاء ، وتذكر الجزاء يرجع إلى الفكر والاعتبار (١٣٨) .

ويروي القشيري عن الثاني (الجنيد) قائلاً : " وسئل الجنيد عن التوحيد ، فقال أفراد الموحد ، بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته ، بأنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد ، بنفي الاضداد والأنداد والأشباه ، وما عبد من دونه ، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ (١٣٩) (١٤٠) . وهو يقول أيضاً : " التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو أفراد القدم عن الحدث ، والخروج عن الأوطان ، وقطع المحاب (أي ما يحبه الإنسان) ، وترك ما علم وما جهل ، وأن يكون الحق سبحانه مكان الجميع " (١٤١) .

ويغلب على تصوف الغزالي الطابع النفس الخلقي ، فهو معني بالنفس الإنسانية وآفاتهما ، وكيفية الترقى بها أخلاقياً ، وتصوفه بالجملة تربوي ، فهو يرى أن غاية الطريق الصوفي الترقى الخلقي بالمجاهدة للنفس ، وإحلال الأخلاق المحمودة محل المذمومة ، حتى يصل السالك إلى المعرفة بالله ، وهو يرى أن طريق السعادة هو العلم والعمل به (١٤٢) ، وسعادة كل شيء هي لذته وراحته ، ولذته تكون بمقتضى طبعه ، وطبع كل شيء ما خلق له هذا الشيء ، فلذة العين مثلاً في الصور الحسنة ، ولذة الأذن في الأصوات الطيبة ، وهكذا الشأن في سائر الجوارح ، ولذة القلب الخاصة - عنده - معرفة الله ، وهو مخلوق لها ، ويرى أن أجل اللذات وأعلاها ، معرفة الله ، ولا يتصور أن يؤثر الإنسان عليها لذة أخرى ، إلا إذا حرم من هذه اللذة (١٤٣) ، وذلك لأنه إذا كان المعروف أجل كانت المعرفة أكبر ، وإذا كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر .

وثمة صوفية آخرين ، غلبت عليهم أحوال السكر والفناء والجمع ، ونطقوا بعبارات غريبة عرفت بالشطحيات ، وأداهم ذلك إلى إعلان اتحادهم بالله ، أو حلول الحقيقة الإلهية فيهم ، هكذا يتصورون ، ويمثل البسطامي (ت ٢٦٤هـ) والحلاج (ت ٣٠٩هـ) هذا الاتجاه للتصوف خير تمثيل .

فنرى الأول يسرف في التعبير عن حال فئائه ، واتحاده بمحبوبه ، فينطق بشطحيات غريبة نحو قوله : " إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني " (١٤٤) وقوله : " سبحاني ما أعظم شأنني " (١٤٥) . وفي حال الفناء يصرح الثاني (الحلاج) بلفظ الحلول ، ويعني به حلول الطبيعة الإلهية في الطبيعة البشرية ، أو بتعبير آخر إصطلاحه عنده ، حلول اللاهوت في الناسوت ، ويتبين هذا من قوله :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا (١٤٦)

وقوله :

مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال
فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال (١٤٧)

وينكر الهروي (١٤٨) على أصحاب الشطحيات من أمثال البسطامي والحلاج ، ويرى أن الشطح سببه عدم السكينة ، فإنها إذا استقرت في القلب منعت من الشطح وأسبابه ، وتقف صاحبها عند حد الرتبة (١٤٩) ، ويعني بحد الرتبة ، وقوف الصوفي عند حده من رتبة العبودية ، فلا يتعدى مرتبة العبودية . وحدها (١٥٠) ولما كانت هذه السكينة لا تنزل ، في رأي الهروي ، إلا على قلب نبي أو ولي (١٥١) ، فإنه ينبغي أن ننفي صراحة أن يكون البسطامي أو الحلاج موصوفين بالولاية ، لما أثر عنهم من شطحيات فاحشة .

ويذهب الغزالي إلى أن ضرر الشطح بالنسبة لعوام الناس عظيم (١٥٢) ، فيستغني به بعض المفتونين عن الأعمال الظاهرة ، ويتنهون إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة ، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ، ويستشهدون بقوله : " أنا الحق " ، وبما حكى عن أبي يزيد البسطامي من قوله : " سبحاني سبحاني " ، ويرى الغزالي أن هذا

فن من الكلام عظيم ضرره في العوام ، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم ، وأظهرو مثل هذه الدعاوي ، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع ، إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال ، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم " ! ويفضل الغزالي التعبير عما يتوهم أنه اتحاد أو حلول بلفظ القرب ، المشار إليه في الحديث القدسي : (ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به) وهذا - كما يقول الغزالي - موضع يجب قبض عنان القلم فيه (١٥٣) .

ويرى الدكتور التفتازاني أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن مثل هذه العبارات التي صدرت عن البسطامي أو الحلاج ، قد نطق بها صاحبها في حالة نفسية غير عادية ، نتيجة معاناة من نوع خاص (١٥٤) ، ويلقي الطوسي ضوءاً على الظروف النفسية المحيطة بالشطح قائلاً : " الشطح كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى " (١٥٥) .

ويقول : " إن الشطح في لغة العرب ، هو الحركة ، يقال شطح يشطح إذا تحرك .. فالشطح لفظة مأخوذة من الحركة ، لأنها عند الصوفية حركة أسرار الواصلين إذا قوي وجدهم ، فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب سامعها " (١٥٦) ، ويؤكد أن الصوفي في حالة الشطح مغلوب على أمره تماماً ، ولذلك فهو معذور فيما يصدر عنه في هذه الحالة من عبارات ، ويضرب مثلاً بالماء الكثير إذا جرى في نهر ضيق ، فإنه يفيض من حافته ، ويقال : شطح الماء في النهر ، فكذلك المريد الواصل إذا قوي وجدته ، ولم يطق حمل ما يرد على قلبه ، نطق بعبارات مستغربة مشككة على فهم سامعها ، وعلى السامع أن يسأل عنها من يعلم علمها ، ولا يسارع إلى الإنكار " (١٥٧) .

ولعل هذا هو ما جعل بعض الصوفية ، كالجنيد ، يلتمس للبسطامي العذر فيما نطق به من شطحيات ، قائلاً أن الصوفي في الشطح لا ينطق عن ذاته وإنما عما يشاهد ، وهو الله .

ويرى الدكتور التفتازاني أن المسألة لا تعدو مجرد شعور نفسي من البسطامي بالاتحاد ، فهو لا يقصد حقيقة الاتحاد ، لمخالفته صراحة للعقيدة الإسلامية (١٥٨) ، وهذا ما جعل صوفياً سنياً - كعبد القادر الجيلاني - يقول : " لا يحكم إلى على ما يلفظ به الصوفي في حالة الصحو ، وأما الغيبة فلا يقام عليها حكم " (١٥٩).

ويقول الدكتور التفتازاني عن تجربة الحلاج " وأغلب الظن أن الحلول عند الحلاج مجازي وليس حقيقياً (١٦٠) ، وعلى ذلك فقله بالحلول ثمرة وجد صوفي لا غير ، يدلنا على ذلك قوله : " من ظن أن الإلهية تمتزج بالبشرية ، والبشرية بالإلهية فقد كفر ، فإن الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ، ولا يشبههم بوجه من الوجوه ، ولا يشبهونه (١٦١) .

وهو يقول أيضاً : " ... وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك ، غير ممازجة لها ، فلا هوتيتك مستولية على ناسوتيتي غير ممازجة لها " (١٦٢) .

وعلى كل حال فإن أصحاب الشطحيات في رأينا - والحديث للدكتور التفتازاني (١٦٣) - ليسوا من الصوفية الكامل ، وهذا هو رأي كثير من أهل التصوف المعتدلين ، فالبسطامي والحلاج كانا من أرباب الأحوال المغلوبين على أمرهم ، وخاضعين للوجد ، ومن هذا شأنهم يظلون دائماً في البدايات ، ولا يكونون قدوة لغيرهم ، وقد قال الصوفية : صاحب الحال لا يقتدى به ، والأكمل أن يكون الصوفي من أرباب التمكين لا الأحوال ، فالأحوال بداية ، والتمكين نهاية (١٦٤) .

الهوامش

- ١- سورة الأحزاب ، آية ٢٩ .
- ٢- راجع الدكتور الفتازي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٩٧٩م ، ص ١٢ وما بعدها .
- ٣- الكتاب نفسه ونفس الصفحة .
- ٤- نفسه ، ص ١٢ .
- ٥- الغزالي : إحياء علوم الدين ، القاهرة ١٤٣٤هـ ، ج ٢ ، ص ٥٧ .
- ٦- فريد الدين العطار ، تذكرة الأولياء ، ج ١ ، ص ٢٢٦-٢٢٧ .
- ٧- طبقات الشعراوي ، ج ١ ، ص ٦٣ .
- ٨- نفسه ، ج ١ ، ص ٦٤ .
- ٩- الغزالي : المنقذ من الضلال ، بهامش الإنسان الكامل ، ١٣١٦هـ ، ص ٣٥ .
- ١٠- راجع : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٢٧ .
- ١١- ليكولسون ، في التصوف الإسلامي وتاريخه ، المقدمة ، ص و ، مجموعة أبحاث عنوانها المترجم الدكتور أبو العلا عفيفي بهذا العنوان ، القاهرة ١٩٤٧م .
- ١٢- الفكر العربي ومكانه في التاريخ ، ترجمة دكتور قسام حسان ، القاهرة ، ١٩٦١م ، ص ١٩٤-١٩٥ .
- ١٣- ليكولسون ، الصوفية في الإسلام ، ترجمة الأستاذ نور الدين شريعة ، القاهرة ١٩٥١م ، ص ١٢ .
- ١٤- مدخل إلى التصوف ، ص ٦٣ وما بعدها .
- ١٥- تأمل : سورة الحديد : آية ١٩ ، يونس : آية ٧-٨ ، النازعات : ٣٧-٤٠ ، الأعلى : ١٤-١٧ ، الفجر : ١٧-٢٠ ، التوبة : ١١٢ ، السجدة : ١٥-١٦ .
- ١٦- أنظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١ ، ص ٢٧ وما بعدها ، ج ١٨ ، كتاب الزهد ، ص ٩٣ وما بعدها ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
- ١٧- الطبري (المحب) : الرياض النضرة في مناقب العشرة ، القاهرة ١٣٢٧هـ ، ج ١ ، ص ٢٠٠ .
- ١٨- ليكولسون : في التصوف الإسلامي وتاريخه ، ص ٤٦ .
- ١٩- البقرة : آية ١٤٣ .
- ٢٠- القصص : آية ٧ .

- ٢١- جولدزيهير : العقيدة والشريعة في الإسلام ، ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى ، وآخرون ، دار الكتب الحديثة ببغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٩م ، ص ١٣٩-١٤١ .
- ٢٢- الرياض النضرة ، ج ٢ ، ص ١٠-١٢ ، ص ١١٠ وما بعدها .
- ٢٣- الرسالة القشيرية ، ص ٦ .
- ٢٤- راجع : نيكولسون ، في التصوف الإسلامي وتاريخه ، المقدمة ،
- L. Massignon : Essai Sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane , paris , 1954 , pp. 104 - 136 .
- Spencer Trimingham , The Sufi orders in Islam , Oxford , 1971, p.2 .

- ٢٥- العنكبوت : آية ٦٩ .
- ٢٦- الحجرات : آية ١٣ .
- ٢٧- النساء : آية ٧٧ .
- ٢٨- الطلاق : آية ٣ .
- ٢٩- إبراهيم : آية ٧ .
- ٣٠- محمد : آية ٣٨ .
- ٣١- المائدة : آية ٥٤ .
- ٣٢- السجدة : آية ١٦ .
- ٣٣- العنكبوت : آية ٥ .
- ٣٤- الأحزاب : آية ٤١ .
- ٣٥- يونس : آية ٦٢ .
- ٣٦- غافر : آية ٦٠ وقارن النمل : آية ٦٢ .
- ٣٧- الأحزاب : آية ٢١ .
- ٣٨- تأمل القلم : الآيات من ١-٤ ، البقرة : آية ٢٥٣ ، ص : آية ٨٦ .
- ٣٩- مدخل إلى التصوف ، ص ٤٣ .
- ٤٠- راجع : الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج ٢ ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ ، السهروري البغدادي : عوارف المعارف ، بهامش الإحياء ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ .
- ٤١- اللمع ، ص ١٠٢ وما بعدها .
- ٤٢- ص ٢٣٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٦٩ .
- ٤٣- ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ١٩٨ .
- ٤٤- المرجع السابق ، نفس الموضوع .
- ٤٥- الصوفية والفقراء ، ص ٢٦ .

- ٤٦- راجع : المحب الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة ، القاهرة ١٣٢٧هـ ، ج ١ ، ص ١٣٢ وما بعدها .
- ٤٧- راجع ابن الجوزي : صفة الصفوة ، ج ١ ، ص ١٠٨-١٠٩ ، ابن حنبل ، الزهد ، ص ١٢٥-١٢٦ .
- ٤٨- راجع : ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ص ١٠٩ ، ابن حنبل ، الزهد ، ص ١١٧ ، ص ١٢٠ .
- ٤٩- المرجع السابق ، نفس الموضع .
- ٥٠- الكتاب نفسه ، ص ١٢٥ .
- ٥١- نفسه ، ص ١٢٥ .
- ٥٢- راجع : الرياض النضرة ، ج ٢ ، ص ١١-١٢ .
- ٥٣- الكتاب نفسه ، ص ١١٠ وما بعدها .
- ٥٤- مدخل إلى التصوف ، ص ٥٣ .
- ٥٥- تاريخ الطبري ، ج ٥ ، ص ٤٣ .
- ٥٦- ص ١٨١-١٨٢ .
- ٥٧- تاريخ العقوبي ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، وكتاب الزهد لابن حنبل ، ص ١٣٠ .
- ٥٨- اللمع ، ص ١٨٢ .
- ٥٩- الكهف : آية ٢٨ .
- ٦٠- حلية الأولياء ، ط السعادة ١٩٣٢م ، ج ١ ، ص ٢٣٧-٢٣٨ ، وقارن البخاري ، الصحيح ، والغزالي إحياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، القاهرة ، سنة ١٢٨٩ هـ ، وابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) : تليس إبليس ، ص ١٧٦ وما بعدها ، القاهرة ١٩٢٨م .
- ٦١- راجع : الكلاباذي (ت ٣٨٠هـ) ، التعرف لمذهب أهل التصوف ، الباب الأول ، ص ٥ ، طبعة القاهرة ١٩٣٤م .
- ٦٢- حلية الأولياء ، ص ٢١٢ ، ج ١ .
- ٦٣- الكتاب نفسه ، ج ١ ، ص ٢١٧ .
- ٦٤- الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، نشرة السندوسي ، ط ، القاهرة ١٩٣٢م .
- ٦٥- طبقات ابن سعد ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ .
- ٦٦- العوبة : الآيات ٢٤ ، ٢٥ .
- ٦٧- راجع : طبقات ابن سعد ، بيروت ١٩٥٧م ، ج ٤ ، ص ٢٦ .
- ٦٨- الكتاب نفسه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، وقارن الحلية لأبي نعيم ، ج ١ ، ص ١٦٢ .
- ٦٩- أنظر : سورة البقرة : آية ٦٢ ، ١٧٠ ، سورة الأنعام : الآيات من ٧٥ : ٧٩ ، سورة الأنبياء : آية ٢٢ ، سورة المؤمنون : آية ٩١ ، وسورة يس : الآيات من ٧٧ : ٨٣ .

- ٧٠- الدكتور الفتازاني : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٥م ، ص ٣٩ .
- ٧١- سورة الغاشية : الآيات ١٧ : ٢٠ .
- ٧٢- الإنسان والكون ، ص ٣٦ .
- ٧٣- سورة يس : آية ٤٠ .
- ٧٤- سورة الرعد : آية ١١ .
- ٧٥- سورة الفتح : آية ٢٣ .
- ٧٦- سورة الروم : آية ٣٠ .
- ٧٧- سورة الروم : آية ٧ .
- ٧٨- سورة النجم : آية ٣٠ .
- ٧٩- سورة الزمر : آية ٩ .
- ٨٠- سورة فاطر : آية ٢٨ .
- ٨١- الإنسان والكون : ص ٣٤ و٣٥ و٣٦ .
- ٨٢- سورة الأنعام : آية ١٦٥ .
- ٨٣- الإنسان والكون ، ص ٧١ .
- ٨٤- سورة آل عمران : آية ١٠٩ .
- ٨٥- الإنسان والكون ، ص ٨٥ .
- ٨٦- سورة الأنعام : آية ١٠٣ .
- ٨٧- الدكتور الفتازاني ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الراشد العربي ، بدون ، ص ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ .
- ٨٨- سورة الرحمن : آية ٢٦ ، ٢٧ .
- ٨٩- سورة الإسراء : آية ٣٧ .
- ٩٠- سورة الإسراء ، آية ٨٥ .
- ٩١- راجع الدكتور عبد الرحمن بدوي ، تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني ، ص ١٥٢-١٥٣ .
- ٩٢- ابن الجوزي : آداب الحسن البصري ، القاهرة ١٩٣١م .
- ٩٣- أبو نعيم ، حلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ١٣٥-١٣٦ ، ابن الجوزي : آداب الحسن ، ص ٥٤ .
- ٩٤- الكتاب نفسه ، ص ٥٤ .
- ٩٥- ابن الجوزي : سيرة عمرو بن عبد العزيز ، ص ١٢٤ .
- ٩٦- سورة الإسراء : الآيتان ١٣ ، ١٤ .
- ٩٧- الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، طبعة السندوبي ، القاهرة ١٩٣٢ م .

- ٩٨- نفس المصدر ، ج ٣ ، ص ٦٩ .
- ٩٩- نفسه ، ص ٧٠ .
- ١٠٠- حلية الأولياء ، ط ٢ ، ج ٢ ، بيروت ، سنة ١٩٦٧م ، ص ١٥٢ .
- ١٠١- الكتاب نفسه ، ص ١٥٣ .
- ١٠٢- الحلية لأبي نعيم ، ج ٢ ، ص ١٤٧-١٤٨ .
- ١٠٣- ج ١ ، ص ٢٥ .
- ١٠٤- حلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ١٣٢ .
- ١٠٥- الكتاب نفسه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ص ١٥٢ .
- ١٠٦- المرجع السابق ، نفس الموضع .
- ١٠٧- المرجع السابق ، نفس الموضع .
- ١٠٨- حلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ .
- ١٠٩- ابن الجوزي : صفة الصفوة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، حيدر آباد ١٣٥٦هـ .
- ١١٠- الكتاب نفسه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، وقارن ص ٢٠٢ .
- ١١١- نفسه ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ .
- ١١٢- حلية الأولياء ، ج ٦ ، ص ١٦١ .
- ١١٣- راجع : نيكولسون ، الصوفية في الإسلام ، ترجمة الأستاذ نور الدين شريعة ، ص ٥ ، القاهرة ١٩٥١م ، الشيخ مصطفى عبد الرازق ، تعليق على مادة تصوف بدائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية.
- ١١٤- وفيات الأعيان ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، بولاق ١٢٩٩هـ .
- ١١٥- راجع مدخل إلى التصوف ، ص ٨٧ .
- ١١٦- الرسالة القشيرية ، ص ١٤٤ ، والكلاباذي : العرض للمذهب أهل التصوف ، ص ١٣٢ .
- ١١٧- إحياء علوم الدين ، طبعة البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٣٤هـ ، ج ٤ ، ص ٢٦٦-٢٦٧ .
- ١١٨- راجع الدكتور محمد مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ، القاهرة ١٩٤٥م ، ص ١٨ .
- ١١٩- راجع : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٨٨ - ٨٩ .
- ١٢٠- الكتاب نفسه ، ص ٨٥ .
- ١٢١- كشف المحجوب ، ترجمة نيكولسون ، لندن ١٩١١م ، ص ٣٨ ، والبيان والتبيين للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٨م ، ج ٣ ، ص ١٢٧ .
- ١٢٢- سورة فاطر : آية ١٥ .
- ١٢٣- البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١٧٠ .
- ١٢٤- الرسالة القشيرية ، ص ٤٨ .

- ١٢٥- التوبة : آية ١١٩ .
- ١٢٦- التعرف للكلاباذي : ص ١٠٢ .
- ١٢٧- المائدة : آية ١١٩ .
- ١٢٨- ابن العماد ، شذرات الذهب ، القاهرة ١٩٣١م ، ج ١ ، ص ٣١٩ .
- ١٢٩- الطوسي : اللمع ، بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، وطه عبد الباقي سرور ، القاهرة ١٩٦٠م ، ص ٤١٧ .
- ١٣٠- الرسالة القشيرية ، ص ٣٦ .
- ١٣١- السلمي (أبو عبد الرحمن) : طبقات الصوفية ، تحقيق الأستاذ نور الدين شريعة ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٩م ، ص ٥٨ .
- ١٣٢- راجع : الغزالي ، إحياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤هـ ، ج ٣ ، ص ٤٢ .
- ١٣٣- اللمع ، ص ٤١٧ .
- ١٣٤- الرسالة القشيرية ، ص ٣٧ .
- ١٣٥- عبد الكريم الجيلي ، الإنسان الكامل ، القاهرة ١٣١٦هـ ، ج ١ ، ص ٤٩ .
- ١٣٦- الكلاباذي : التعرف للذهب اهل التصوف ، القاهرة ١٩٦٠م ، بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ، ص ١٢٧ .
- ١٣٧- مدخل إلى التصوف ، ص ١٠٤-١٠٥ ، ١١٣ ، ١٨٤ .
- ١٣٨- فريد الدين العطار ، تذكرة الأولياء ، نشر نيكولسون ١٩٠٥ - ١٩٠٧م ، ج ١ ، ص ٢٢٦-٢٢٧ .
- ١٣٩- سورة الشورى : آية ١١ .
- ١٤٠- الرسالة القشيرية ، ص ١٣٥ .
- ١٤١- الرسالة القشيرية ، ص ١٣٦ .
- ١٤٢- إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٢ .
- ١٤٣- نفسه ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، كيمياء السعادة ، بمجموعة الرسائل ، القاهرة ١٣٢٨هـ ، ص ٥٢٠ - ٥٢١ .
- ١٤٤- تذكرة الأولياء ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ص ١٤٠ .
- ١٤٥- المرجع السابق ، نفس الموضوع .
- ١٤٦- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، بولاق ١٢٩٩هـ ، ج ١ ، ص ١٨٤ .
- ١٤٧- الحلاج : الطوامين ، نشر ماسينيون ، باريس ١٩١٣م ، ص ١٣٤ .
- ١٤٨- أبو اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ، من صوفية القرن الخامس الهجري ، ويستند تصوفه بوضوح إلى عقيدة أهل السنة ، كما يعتبر من أصحاب الاتجاه الإصلاحية للتصوف .

- ١٤٩- الهروي : منازل السائرين إلى رب العالمين ، طبع مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٢٨هـ ، ص ٢٢ .
- ١٥٠- ابن القيم : مدارج السالكين ، القاهرة ١٩٥٦ ، ج ٣ ، ص ٥١٢ .
- ١٥١- الكتاب نفسه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ .
- ١٥٢- إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٣٢ .
- ١٥٣- نفسه ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ .
- ١٥٤- مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٢٠ .
- ١٥٥- اللمع ، ص ٤٢٢ .
- ١٥٦- نفسه ، ص ٤٥٢ .
- ١٥٧- نفسه ، ص ٤٥٣-٤٥٤ .
- ١٥٨- مدخل إلى التصوف ، ص ١٢٢ .
- ١٥٩- أورده عبد الرحمن بدوي في كتابه " شطحات الصوفية " ، القاهرة ١٩٤٩م ، ص ١٠ .
- ١٦٠- مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٢٨ .
- ١٦١- علي بن المحب الساعي : أخبار الخلاج ، القاهرة (بدون تاريخ) ، ص ٢٨ .
- ١٦٢- Massignon : Art . " Hallaj " , Encyclopedie de L'Islam .
- ١٦٣- مدخل إلى التصوف ، ص ١٩٣ .
- ١٦٤- راجع : اللمع ، ص ٤٧٩ .

مراجع الدراسة

- ١- الأصفهاني (أبو نعيم) : حلية الأولياء ، ط السعادة ، ١٩٣٢ م .
- ٢- ابن تيمية : الصوفية والفقراء ، المنار ، ١٣٤٨ هـ .
- ٣- ابن الجوزي : تلبس إبليس : القاهرة ، سنة ١٩٢٨ م .
- ٤- ابن خلكان : وفيات الأعيان ، بولاق ، ١٢٩٩ هـ .
- ٥- ابن العماد : شذرات الذهب : القاهرة ، ١٩٣١ م .
- ٦- ابن القيم : مدارج السالكين ، القاهرة ، ١٩٥٦ م .
- ٧- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : ابن عطار الله السكندري وتصوفه ، القاهرة ، ١٩٥٨ م .
- ٨- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٣ م .
- ٩- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : الإنسان والكون في الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٥ م .
- ١٠- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الرائد العربي ، بدون تاريخ .
- ١١- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٩ م .
- ١٢- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : الإسلام والفكر الوجودي المعاصر ، مجلة المسلم المعاصر ، بيروت ، ١٩٧٨ م .
- ١٣- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : العلاقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين ، الكويت ، ١٩٨١ م .

- ١٤- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : الصراع الأيدلوجي بين أصحاب الاتجاهات المختلفة في قضية الهوية العربية والتراث ، وانعكاساته على الثقافة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعي ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ١٥- جولدزيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام ، ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى وآخرون ، دار الكتب الحديثة ببغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٩ م .
- ١٦- الحلاج (الحسين بن منصور) : الطواسين ، نشر ماسينيون ، باريس ، ١٩١٣ م .
- ١٧- السلمي (أبو عبد الرحمن) : طبقات الصوفية ، تحقيق الأستاذ نور الدين شريعة ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٩ م .
- ١٨- السهرودي البغدادي : عوارف المعارف ، بهامش الإحياء ، القاهرة ١٣٣٤ هـ .
- ١٩- الشعراوي (عبد الوهاب) : الطبقات الكبرى ، القاهرة ، ١٣٤٣ هـ .
- ٢٠- الطبري (المحب) : الرياض النضرة في مناقب العشرة ، القاهرة ١٣٢٧ هـ .
- ٢١- الطوسي (السراج) : اللمع ، بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، وطه عبد الباقي سرور ، القاهرة ، ١٩٦٠ م .
- ٢٢- عبد الرحمن بدوي (الدكتور) : تاريخ التصوف الإسلامي ، من البداية حتى نهاية القرن الثاني ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٥ م .
- ٢٣- عبد الرحمن بدوي (الدكتور) : شطحات الصوفية ، القاهرة ، ١٩٤٩ م .
- ٢٤- الغزالي (أبو حامد) : إحياء علوم الدين ، القاهرة ، ١٤٣٤ هـ .

- ٢٥- الغزالي (أبو حامد) : كيمياء السعادة ، مجموعة الرسائل ،
القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٢٦- الغزالي (أبو حامد) : المنقذ من الضلال ، بهامش الإنسان الكامل ،
١٣١٦ هـ .
- ٢٧- فريد الدين العطار : تذكرة الأولياء ، نشر
نيكولسون ، ١٩٠٥-١٩٠٧ م .
- ٢٨- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ، طبعة القاهرة ، سنة ١٩٣٤ م
- ٢٩- نيكولسون (رينولد) : الصوفية في الإسلام ، ترجمة الأستاذ نور الدين
شريعة ، القاهرة ، ١٩٥١ م .
- ٣٠- نيكولسون (رينولد) : في التصوف الإسلام وتاريخه ، مجموعة أبحاث
عنونها المترجم الدكتور أبو العلا عفيفي بهذا العنوان ، القاهرة ، ١٩٤٧ م .
- ٣١- الهروي : منازل السائرين إلى رب العالمين ، طبع مصطفى البابي الحلبي ،
القاهرة ، ١٣٢٨ هـ .
- 32- AL Hujwiri : The Kashf AL-Mahjub , translated by R. Nicholson , Leyden 1911 .
- 33- Trimingham (J.S.) : The Sufi orders in Islam , London , 1971 .
- 34- Massignon : Art , " Hallaj " , Encyclopedia de l'Islam .
- 35- Massignon : Essai Sur Les origines du Lexque , technique de la , mystique musulmane , paris , 1954 .

التسامح من منظور انساني تنويري

بقلم د. عاطف العراقي

قد لا أكون مبالغاً في القول إذا ذهبت إلى أن قضية التسامح سواء في جوانبها الدينية ، أو جوانبها الانسانية ، والعلاقة الوثيقة بينهما ، تعد من أبرز القضايا التي يجب أن تشغل إهتمامنا وخاصة في عصرنا الحالي .

ولا يخفى علينا أن هذه القضية ، تعد قضية متعددة الجوانب ، وثرية ثراء بالغاً في المجال الفكري الانساني النظري ، والمجال العملي السلوكي أيضاً ، إنها على رأس القضايا التي تبرز من خلالها أهمية الربط بين الفكر والسلوك ، بين النظر والعمل .

قلنا إن قضية التسامح ، تعد من القضايا ذات الأبعاد والمجالات المتشعبة والظلال المتنوعة ، ومن بين المجالات التي ترتبط بهذه القضية ، قضية التسامح ، البحث في المصادر الأصلية للتشريع في الإسلام ، وفكرة الإسلام عن الوحدة الانسانية والدينية ، والعدل من المنظور الديني والمنظور الانساني ، والوفاء بالعهد وأثره في توجيه التشريع الاسلامي ، والصلة بين سماحة الاسلام ، وسرعة انتشاره ، وكيف أن الايمان بالقلب يعد أسرع من الايمان باللسان ، أى اللغة ، وقضية العلم والدين ، والشورى في الإسلام ، والدعوة الإسلامية ، والجهاد في الإسلام ، وموقف الإسلام من الأديان الأخرى ، والمثل والقيم العليا في الإسلام ، وطبيعة التسامح الثقافي ، والأيدولوجيا والتسامح الثقافي، وموقف الإسلام من الفنون ، والتبادل الثقافي في اطار المجتمع الدولي المعاصر ، والصلة بين الاحياء الثقافي والتسامح الثقافي ، والقيمة السياسية للتسامح ، وأصول النظام الاجتماعي في الدين ، والبعد الاجتماعي للعقيدة ، والتنوير في عالمنا الإسلامي ، وقضية الغزو

الثقافي ... إلى آخر تلك القضايا والمجالات والتي ترتبط من قريب أو من بعيد بقضية التسامح .

وإذا كانت القضايا التي ترتبط بالتسامح - وكما أشرنا منذ قليل - تعد قضايا عديدة ولا حصر لها، فسوف نعرض - وفي حدود النطاق المرسوم للمقالة أو البحث لبعضها ، وذلك من خلال منظور إنساني تنويري .

أولاً : الإسلام والمثل العليا :

الدارس للتراث الفلسفي الإسلامي سواء قديماً أو في العصر الحالي ، يجد اهتماماً من جانب مفكري الإسلام بالبحث في القيم والمثل العليا وكيف يمكن استخلاصها من مبادئ الدين الإسلامي . وعلى رأس تلك القيم ، قيمة التسامح . وما أوجنا وخاصة في هذا الوقت أن نضع أمام عقولنا ونفوسنا ما يدعونا إليه الإسلام من القيم والمثل العليا الرفيعة والنبيلة والسامية . ليس هذا فحسب ، بل أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى تطبيق هذه القيم والمثل على حياتنا التي نحيها والالتزام بها في كل تصرفاتنا وذلك حتى نكون متدينين حقاً وملتزمين بالشرائع الدينية السماوية من خلال منظور تنويري .

أن الدين ليس مجرد دعوة نظرية إلى اتباع السلوك الفاضل ، بل هو عمل ، هو فعل ، هو سلوك ، وعلى أساس سلوك الفرد منا نحكم عليه بأنه يعد فاضلاً أو غير فاضل ، خيراً أو شراً .

وكم نبهنا إلى ذلك الغزالي وخاصة في كتابه المشهور ، احياء علوم الدين : فالغزالي حين بحث في الأخلاق كان حريصاً على أن يبين لنا ضرورة الربط بين الفكر والسلوك ، أهمية التلازم بين الدعوة النظرية والاستفادة منها في كل جوانب حياتنا . وكم ضرب لنا الغزالي العديد من الأمثلة في هذا المجال ، بحال بيان أن

الأخلاق لا تعد دعوة نظرية ، بل تعد التزاماً بالفعل الخلقى . نقول هذا وبصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع الغزالي ، وخاصة أنه كان عدواً للفلسفة والتفلسف .

والواقع أننا ومنذ زمان طويل، ننظر إلى الإسلام نظرة خاطئة . ننظر إليه وكأنه مجموعة من الأقوال النظرية ولا شأن لها بحياتنا ، لدرجة أننا نجد ملايين المسلمين في كل أرجاء العالم شرقاً وغرباً، ولكن ليس من الضروري أن نجد هؤلاء جميعاً ملتزمين نظراً وعملاً ، فكراً وسلوكاً ، بالمثل والقيم العليا التي يدعون إليها الدين الإسلامى .

ومن هنا نجد حرص المصلحين المسلمين على بيان أهمية الربط بين الفكر والعمل ، بين القول والسلوك ، أنظروا إلى أى دعوة من الدعوات التجديدية أو الإصلاحية ، ولن تجدوا دعوة منها تقوم على مجرد النظر والفكر فحسب ، بل يحددها تربط بين الجانب النظري والجانب العملي ، وإلا لما كانت دعوة إلى الإصلاح وتغيير السلوك . ألسنا نجد المفكر الإسلامى الكبير محمد اقبال ، الشاعر الباكستانى على سبيل المثال ، في الوقت الذي كشف لنا فيه عن القيم والمثل العليا في ديننا ، يدعوننا أيضاً إلى ضرورة الالتزام بها التزاماً تاماً وذلك حتى تتحول إلى عمل وسلوك . تتحول إلى قوة دافعة حية . تتحول إلى أفعال تدور حول مركز رئيسي يعد معبراً قلباً وقالباً عن التسامح .

ألسنا نجد عبد الرحمن الكواكبي في دعوته من خلال كتبه " كأم القرى " و"طبائع الاستبداد"، يربط بين الجانبين ، النظري والعملي ربطاً تاماً ، وذلك لأنه يعلم تماماً أن الأفكار في حد ذاتها لا فائدة منها ، إلا إذا تحولت إلى عمل وسلوك ، وهكذا إلى آخر الأمثلة التي لاحصر لها ، والتي تبين لنا أن الإسلام في حقيقته ليس مجرد شعارات ، ليس مجرد أقوال نظرية ، بل إنه في حقيقته ومغزاه وجوهره يعد عملاً ، يعد فعلاً ، يعد سلوكاً ، أى يعد تعبيراً عن القول بأن المؤمن

الحقيقي هو الملتزم بتطبيق ما يدعونا إليه الدين من قيم ومثل عليا خلقية رفيعة سامية .

لا يصح إذن أن يكتفي بعض منا بالإدعاء والتظاهر بالكلام ، بل يجب أن يكون كل فرد منا في سلوكه مثلاً يحتذى ، قدوة للآخرين ، وإذا لم نفعل ذلك فإن الإسلام سيصبح غريباً بيننا ، سيصبح الإسلام مجرد مجموعة من الأقوال النظرية .

نعم نجد في الإسلام العديد من القيم والمثل العليا والتي إذا التزمنا بها ، فإن الحال سيصبح غير الحال . نجد فيه دعوة إلى الحق كمثال من المثل العليا التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان . والدليل على ذلك ، العديد من الآيات القرآنية الكريمة . ومنها قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ .

وقوله تعالى في القرآن الكريم بهذه الآيات وغيرها من الآيات العديدة ، كان دافعاً للكثير من المفكرين إلى إقامة العديد من البحوث والدراسات التي تدور حول أهمية الحق كمبحث نظري ومبحث عملي أيضاً . إن المتأمل في هذه الآيات وغيرها من الآيات التي نجد فيها تأكيداً على الدعوة إلى الحق كقيمة ومثل أعلى ، يجد أن الله تعالى يدعونا إلى الالتزام بها في حياتنا العملية وسلوكنا . إنها إذن لا تعد مجرد بحث في الحق في حد ذاته ، بل تعد تعبيراً عن الربط بين الفكر والسلوك . ونجد هذا واضحاً في العديد من التفسيرات التي قدمها أمثال المعتزلة والأشاعرة والغزالي ومحمد عبده وطنطاوي وجوهري وأمين الخولي .

وهل نستطيع أن ننكر أن إيمان محمد عبده بقيمة الحق ، هو الذي دفع به أساساً إلى الإصلاح الفكري والاجتماعي والإيمان بحرية الإرادة ومحاربة القول بالتواكل ..

إلى آخر هذه الجوانب التي إن دللتنا على شيء ، فإنما تدلنا على ضرورة الربط بين الفكر والواقع والتركيز على بيان أثر القيم والمثل العليا على حياتنا التي نحياها ، وأعمالنا التي نقوم بها .

إننا نعيش في عصر يتقاتل فيه الفرد مع أخيه الإنسان ، عصر أصبح فيه الإنسان ذمياً لأخيه الإنسان ، عصر تسود فيه الكراهية والحقد ، عصر أصبح ظلاماً في ظلام .

عصر باعدنا فيه بين القول والعمل . عصر ركزنا فيه على الجوانب المادية ونسينا التمسك بالقيم والمثل العليا . ولا حياة للإنسان إذا ابتعد عن التمسك بالقيم . إنها تميز الإنسان عن الحيوان . فالإنسان حيوان ناطق ، حيوان عاقل أومفكر ، فلماذا إذن نبتعد عن الحق في سلوكنا وفي أعمالنا ، نبتعد عن التسامح كقيمة عليا وكمثل أعلى .

وما يقال عن دعوة الدين لنا إلى الالتزام بالحق كقيمة من القيم والمثل العليا ، واهتمام كثير من المفكرين والفلاسفة بالبحث فيه ، وبحيث نجد أنهم قد تركوا لنا العديد من الدراسات والبحوث ، يقال عن الخير ، إن الخير من القيم والمثل العليا التي دعانا الله تعالى إلى الالتزام بها . يعد الخير من أعظم الجوانب التي تلزم العالم كله شرقاً وغرباً . ويوم يلتزم الناس في كل الأمم بالخير ، فسند الإنسان مستقبلاً غير الإنسان الحالي في عصرنا . سيبتعد الناس عن التقاتل ارضاء لشهوة القتل ، ستتجنب الدول الحروب فيما بينها ، تلك الحروب التي تقوم على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان .

إن الخير ، شأنه في ذلك شأن الحق ، يعد من القيم والمثل العليا التي تعتبر صادقة في كل زمان وكل مكان . والإنسان يعرفه عن طريق عقله ، لأن العقل أشرف ما في الإنسان .

من واجبنا اذن الالتزام بالتسامح في سلوكنا حتى نستحق أن نكون من بني الإنسان الذي شرفه الله تعالى بالعقل . ويجب أن تكون قيمة التسامح في حياتنا عقيدة وسلوكاً . أليس مما يلفت النظر أن كل إنسان منا قد يتحدث عن التسامح ورغم ذلك قد نجد بعضنا في حياتهم غير ملتزمين بالتسامح في أفعالهم من قريب أو من بعيد ، أليس في هذا ما يعد ابتعاداً عن التسامح ابتعاداً عن العقل الذي يربط بين القول والفعل.

إن الواحد منا إذا تحدث عن التسامح ولم يلتزم به ، فإنه سيكون مبتعداً عن دائرة الخير وداحلاً في دائرة الشر أو الظلم لأن سلوكه كان معبراً عن عدم الالتزام بالخير كقيمة من القيم والمثل العليا . ومن واجبنا جميعاً امتثالاً لأوامر العقل ، الالتزام بالخير والابتعاد عن الشر .

والتأمل في الآيات القرآنية الكريمة ، يجد ربطاً بين الجانب النظري والجانب العملي السلوكي ، فالتسامح ليس مجرد دعوة نظرية ، بل هو سلوك وفعل كما أشرنا . يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ . ويقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ والقرآن الكريم يستند إلى الضمير الأخلاقي في التمييز بين الخير والشر . ونرى في الآيات القرآنية التمييز المستمر بين الخير والشر في خلال العديد من الأفعال .

يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ ويقرر القرآن الكريم التبعية الفردية والمسئولية والدعوة إلى حرية الإرادة وإذا التزمنا بهذا تماماً ، فسوف لا نجد مستقبلاً هذا النوع من التواكل الذي نجده عند فريق منا .

إن التواكل لا يكشف عن جوهر الإنسان . لا يكشف عن حقيقة العمل الإنساني ، يقول الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ . لهذا لم يكن غريباً أن نجد عند أكثر المفكرين العرب اهتماماً بالبحث في التسامح وبيان قيمته الكبرى وأثره في سلوكنا الاجتماعي .

فإذا كان الفرد مدنياً بطبعه ، أي اجتماعياً ، فلا بد إذن أن يتعاون كل فرد مع الآخرين . وفكرة الحقوق والواجبات ، حق كل فرد من جهة ، وواجبه من جهة أخرى ، إنما تستند إلى ضرورة الالتزام بالتسامح في السلوك . وإذا اعتدى الفرد على حقوق الآخرين ، أي أخذ ما ليس حقاً له ، فإنه يكون شريراً وليس خيراً ولا متسامحاً . وإذا اعتدت أمة على أمة أخرى ، فإن هذا الاعتداء بغير حق ، يكون معبراً عن الفعل الشرير وليس عن السلوك الخير .

والواقع أننا نجد الكثير من مفكرينا قد حرصوا على البحث في التسامح كقيمة أو مثل من المثل العليا وذلك من خلال زوايا عديدة ، إذ أن البحث في التسامح مرتبط بالعديد من المباحث الخلقية والانسانية .

نجد هذا عند فيلسوف الأخلاق الشهير مسكويه ، كما نجد عن ابن سينا والغزالي في المشرق العربي الإسلامي . بل نجد هذا أيضاً عند المفكرين الذين يمثلون نوعاً من تجديد الفكر الإسلامي العربي ، مثل جمال الدين الأفغاني حين يكتب عن الأمور التي تتم بها سعادة الأمم وذلك في رسالته ، الرد على الدهريين . والشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد حين يبحث في مسألة الخير والشر وعلاقتها بالعقيدة والعمل ، ومحاولته إقامة نوع من التناسب أو التوازن بين وجهتي النظر الأخلاقية والجمالية . تماماً كما نقول - إن لفظ " الحسن " في العربية يبين لنا في وقت واحد " الجمال " و " الخير " و لفظ " القبيح " يعني " الشر " والدمامة " .

كما نجد هذا واضحاً أيضاً عند المفكر محمد إقبال في ربطه بين الفن والأخلاق ورفضه لكل فن لا يلتزم بالأخلاق والقواعد الخلقية السامية النبيلة الخيرة . وما أحوجنا إلى البحث في هذه الجوانب أو المجالات التي تبين لنا حقيقة القيم والمثل العليا ، وبحيث نواصل ما نبهنا إليه باحثون كثيرون من أمثال الشيخ محمد عبده ومحمد إقبال والشيخ دراز . وكما نجد في دراساتهم العديد من المباحث الخلقية والربط بينها بصورة أو بأخرى وبين المباحث الخاصة " بالحق " و " الجمال " فالفعل الحق لا يصدر عن إنسان يهوى الكذب . والفعل الخير لا يكون صادراً عن إنسان يفكر في الشر دوماً . والفعل الجميل أو الفعل الحسن كما يقول بعض مفكرينا لا يصدر عن نفس قبيحة دميمة ، إن الأفعال يجب أن تدور حول التسامح .

ويمكننا القول بأن دراسات مفكرينا في موضوع القيم والمثل العليا ومن بينها الحق والخير والجمال وارتباطها بالتسامح لم تكن مجرد تقليد لبحوث السابقين ، كفلاسفة اليونان مثلاً . لقد استفاد مفكروننا من التراث الديني الإسلامي استفادة كبيرة . إنهم - كما قلنا - قد عبروا عن التزامهم بفكرنا الديني الإسلامي ، ومن هنا فلا بد أن نتوقع فكراً يتميز عن فكر السابقين عليهم ، ومن يطلع على التراث الذي تركه لنا أجدادنا عن فلاسفة الإسلام ومتكلمي الإسلام ، وأيضاً عند المفكرين الإسلاميين المعاصرين يجد أنهم قد تعمقوا في فهم الآيات القرآنية ودراسة الأحاديث النبوية وقد تركوا لنا فكراً في مجال القيم والمثل العليا ، فكراً يعد ثرياً غاية الثراء ، وعميقاً غاية العمق ، وكانوا حريصين كما سبق أن ذكرنا على الربط بين الفكر والواقع ، على بيان أثر الاعتقاد بالقيم والمثل العليا على سلوكنا في الحياة .

وإذا تأملنا في دعائم الإسلام ، فإننا نجد الصلة الوثيقة بينها وبين حياتنا التي نعيشها ، وذلك فالاعتقاد بوحداية الله تعالى وأنه لا شريك له والالتزام بالصلاة

والصيام والحج والزكاة . كل هذه تعد معبرة عن أهمية التسامح أهمية القيم والمثل العليا .

وكم نجد في دراسات المعتزلة والأشاعرة اهتماماً بالبحث في القيم والمثل العليا . وذلك من خلال دراستهم للعديد من الموضوعات التي أهتموا بها كأشياء تعبر عن فكرهم ، ومن بينها على سبيل المثال ، بحوثهم في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إننا إذا رجعنا إلى الدراسات حول الوعد والوعيد على سبيل المثال وجدنا أهمية ترتب الثواب والعقاب في الآخرة على أعمال الإنسان ، وإذا رجعنا إلى الدراسات حول العدل ، وجدنا البحوث المستفيضة حول مشكلات كالقضاء والقدر ، حول بيان أن الإنسان عن طريق عقله يستطيع التمييز بين ما هو خير وما هو شر . فالله تعالى قد وهبنا الإرادة ومن هنا فلا بد أن نفعل الخير ونبتعد عن الشر من منطلق التسامح ، والإنسان مطالب دوماً بأن يعرف الخير ويلتزم به ، ويدرك الشر ويتعد عنه وكم قدم المعتزلة على سبيل المثال بحوثاً مستفيضة مليئة بالعديد من الأدلة الشرعية والأدلة العقلية على حرية الإرادة الإنسانية ، وقد ربطوا بين دراستهم لمشكلة الإرادة ، أى مشكلة القضاء والقدر وبين البحث في أصل العدل ، كأصل من أصولهم .

وما يقال عن المعتزلة ، يقال عن الأشاعرة كفرقة من الفرق الإسلامية . وهكذا نجد اهتماماً لا حد له عند من يمثلون الفكر الفلسفي العربي ، بالبحث في القيم والمثل العليا وما أسماها وما أعظمها .

فلنتجه في دراستنا مستقبلاً إلى الكشف عن هذه الجوانب ، الجوانب المشرقة الوضائة ، الجوانب التي تعد بالغة الأهمية ، وثروة ثراء فكرياً عظيماً . إن هذا يلزمنا الآن أكثر من أى وقت مضى وخاصة بعد أن ابتعدنا عن القيم وأهملنا التمسك بها .

ثانيا : الدراسات الإسلامية في جامعاتنا وكيفية تطويرها لتكون أداة لنشر التسامح :

يبدو لنا أن مناهج الدراسات الإسلامية في جامعاتنا العربية الإسلامية تحتاج إلى كثير من التعديلات ، ومنها تعديلات جوهرية وذلك حتى يمكن أن تكون وسيلة لخدمة مجتمعتنا العربي من خلال الإيمان بالتسامح . ونود أن نشير إلى أن علماء التربية على اتفاق في أن المنهج يعد وسيلة لا غاية وفي هذا المنطلق يجب أن يكون تصورنا لأي منهج من المناهج المختلفة المتعددة ، وفي هذه المناهج الخاصة بالفكر الفلسفي العربي . ومما لا شك فيه أن أهم غاية من غايات التعليم والتربية ، هي إعداد الفرد للحياة في حاضرها ومستقبلها وتنمية قدراته على مواجهة مشكلاتها والمساهمة النافعة فيها .

وإذا وضعنا نصب أعيننا هذه الجوانب والاعتبارات ، فإننا نعتقد أن المناهج الحالية في حاجة إلى الكثير من التعديلات والتطورات والتغييرات ، بحيث تكون نابعة أساساً من كيفية تصورنا لما ينبغي أن يكون عليه مجتمعتنا العربي ، وذلك حتى لا تكون مناهج الدراسات الإسلامية بمعزل عن واقعنا العربي المعاصر ، بل ينبغي أن تواكب تيارات العصر وتدفعنا دفعا إلى التمسك بالقيم الروحية الخلاقة، وما أعظمها من قيم ، وإذا تمسكنا بهذه القيم الروحية ، فإن مجتمعتنا العربي سيتقدم خطوات إلى الامام . إننا نشكو من انصراف شبابنا عن الدين، مما فيه من قيم أخلاقية ، وأعتقد أن المناهج الحالية للدراسات الإسلامية في جامعاتنا العربية ، تتحمل جزءا من المسؤولية بالنسبة لهذا الجانب . لقد أتيح لي الإطلاع على أكثر المناهج الدراسية في مدارسنا وجامعاتنا العربية ، وقد وجدت أنه من الضروري

القيام بكثير من التعديلات التي تعد كما أشرت سابقا ، تعديلات جوهريّة وجذرية .

وسنعرض فيما يلي لمجموعة من الاقتراحات الخاصة بهذه المناهج ، مناهج الفكر الفلسفي الإسلامي ، وستتضح لنا مواضع القصور في أكثر المناهج الحالية بجامعةتنا العربية الإسلامية ، وكيف يمكن تلافي هذه الأوجه من أوجه القصور ، وذلك حتى ننطلق قدما نحو ترسيخ قيمة التسامح .

١- الربط بين النظر والعمل :

نحن نعيش في مجتمع إسلامي يقدر الدين وإذا قلنا بأن المناهج يجب أن تكون غير منفصلة عن واقعنا وعن مجتمعنا ، فينبغي إذن أن تكون نقطة الانطلاق في مناهج الدراسات الإسلامية ، هي الإيمان بالتنوير ، بحيث تكون هذه المناهج مصبوغة بصبغة دينية تنويرية وليست تقليدية متزمتة . وإذا تم هذا فإننا نكون فعلا قد أقمنا الجسور بين طبيعة هذه المناهج ، وطبيعة مناهج أخرى ، أو على الأقل نكون قد ربطنا بين مناهج تدرس في مجتمع إسلامي ، ومناهج تدرس في مجتمعات غير إسلامية.

ونستطيع أن ندلل على ذلك بأمثلة لا حصر لها ، منها على سبيل المثال ، أن علم الكلام يدرس في المجتمعات الإسلامية ، وقد نجد مناهج علم الكلام تدرس في مجتمعات أخرى غير إسلامية ، كأوروبا مثلاً . ولكننا يجب أن نضع في اعتبارنا ضرورة أن تكون هذه المناهج مواكبة لواقعنا ومجتمعنا العربي ، وبذلك نجد أنها غير معزولة عن حياتنا في مجتمعاتنا العربية .

وما يقال عن علم الكلام ، يمكن أن يقال بصورة أو بأخرى على مناهج الفلسفة العربية ومناهج التصوف . إن الدارس لطبيعة هذه المناهج بالصورة الحالية ، يجد إلى

حد كبير أنها في واد ، وواقعنا العربي في واد آخر ، ولابد أن تتحقق الصلة بين الجانبين ، جانب المناهج من جهة ، وجانب مجتمعنا العربي من جهة أخرى ، نظراً لأن المناهج كما سبق أن أشرنا منذ قليل - ينبغي أن تكون وسيلة لا غاية - إننا إذا نظرنا إلى هذه المناهج كغاية ، فإن هذا يؤدي إلى أن تكون معزولة عن تيارات حياتنا العربية الروحية ، وعن مجتمعنا العربي . علينا إذن أن نوجه أنظارنا دائماً إلى حياتنا العربية ولا يصح أن تكون مناهج الدراسات الإسلامية بعيدة عن الواقع . إن اتجاه التعليم قديماً هو البعد عن دنيا الواقع ، مجرد عرض نظريات مجردة ، أما الآن فإنه لابد من الربط ، والربط بدقة بين النظر والعمل ، بين الأفكار المجردة وبين واقعنا الذي نعيشه . لقد كان الغزالي على صواب حينما بين لنا في كتابه " إحياء علوم الدين " وهو بصدد دراسة المجال الخلقي ، أن الأخلاق لا تعد بمجرد دعوة نظرية إلى اتباع السلوك الفاضل ، بل هي عمل وسلوك ، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الجانب .

٢- الرجوع إلى الماضي وربطه بالحاضر :

يمكن القول بأن الجانب الذي سبق أن أشرنا إليه ، يرتبط به جانب آخر وهو أن المتأمل في طبيعة المناهج الحالية ، يجد أنها لا تعني كثيراً بالرجوع إلى الماضي وربط هذا الماضي بالحاضر .

إننا إذا كنا نتحدث اليوم عن قضايا كثيرة ومنها على سبيل المثال ، قضية الأصالة والمعاصرة ، وقضية التراث ، فينبغي إذن أن نرجع إلى ماضيهم ونستلهم منه القيم الروحية الخلاقة والعظمى حتى تكون معينة لنا على وقف تيار الحياة المادية . وما قد يؤدي إليه هذا التيار من التقليل من أهمية القيم الروحية والخلقية .

ينبغي علينا أن نربط ماضيها بحاضرنا ولكن بشرط عدم الوقوف عند الماضي والبكاء على الأطلال، إن حضارة أية أمة من الأمم تعتمد على ما في هذه الحضارة من قيم أخلاقية . وهذه القيم يمكن أن نجدها إذا رجعنا إلى الجانب المشرق في تراثنا ، وربطنا بين هذا التراث وبين حاضرنا ، وذلك حتى يكون ذلك معيناً لنا على خلق حياة أفضل ، حياة نستظل فيها بظل العقل ، وما أعظم ما يؤدي إليه من قيم تعد ثرية ثراء لا حد له .

٣- توثيق الصلة بين مناهج الدراسات الإسلامية وبين مؤسساتنا الدينية :

هذا جانب ينبغي أن نضعه في اعتبارنا دائماً ، فالتربية ترتبط بالمجتمع وليس من المعقول أن نجد مناهج إسلامية ونجد مؤسسات دينية إسلامية ، ومع ذلك ورغم أن كلاهما يهدف إلى خدمة الدين ، إلا أننا قد نجد أحياناً أن ما يدرس في مناهجنا الإسلامية ، يعد بعيد الصلة عن ما يدور في مؤسساتنا الدينية ، فإذا كان الفرد منا قد يلجأ إلى المؤسسات الدينية يلتمس فيها الطاقة الروحية والغذاء الروحي ، فيجب أن تكون المناهج بالتالي محققة وساعية نحو الجانب الروحاني . بمعنى أن الهدف منها ، ينبغي أن يكون معيناً للفرد على الالتزام بالجانب الروحاني .

٤- الخلافات الجدلية :

يبدو لي أنه من الضروري حصر الخلافات الجدلية الكلامية في أضيق نطاق فالدراس لمناهج التربية الإسلامية الآن ، يجد أنها قد تهتم إلى حد كبير بالوقوف كثيراً عند الخلافات الجدلية بين مذاهب الفرق الإسلامية المتعددة حتى أصبح الدارس يرى أن هذه الخلافات الجدلية تعد غاية في حد ذاتها . وليس من المعقول ولا من المناسب إطلاقاً أن نقف عند حدود هذه الخلافات الجدلية ، بل يجب

حصر هذه الخلافات - كما قلنا - في أضيق نطاق والانتقال منها بعد ذلك إلى الغاية الرئيسية وهي أن نجد فرداً ملتزماً بروح المبادئ الجوهرية للدين . فالجامعات أولاً وأخيراً مؤسسات اجتماعية ولا يعقل إطلاقاً أن يكون الهدف الرئيسي وراء أى منهج من مناهج الدراسات الإسلامية ، هو مجرد إثارة هذه الخلافات الجدلية ، بل اللفظية أحياناً . ينبغي أن تنطلق المؤسسات الدينية نحو التنوير ، نحو ترسيخ قيمة التعاون .

٥- تنمية الجانب النقدي عند الدارس :

ينبغي أن تكون مناهج الدراسات الإسلامية مودية إلى تنمية الجانب النقدي عند الدارس ، صحيح أننا قد نجد في بعضها ما قد يؤدي إلى هذا الجانب ، ولكنني أعتقد أن هذا لا يكفي ، إننا إذا أهملنا الجانب النقدي ، فلن تكون لدى الدارس القدرة على نقد ما يراه من آراء باطلة وعدم الوقوع أسيراً لبريقها . إن العالم قد تسوده الآن آراء خاطئة ويجب علينا أن ننمي لدى شبابنا القدرة على التحليل والموازنة والاجتهاد وفي اعتقادي أننا إذا اهتممنا بهذه الجوانب ، فسوف نجد أن شباب اليوم لديه القدرة على الرد على الآراء التي تعد بعيدة تماماً عن مجتمعنا العربي ولا تعبر عنه .

٦- دور العقيدة في المجتمع :

ينبغي علينا التركيز على بيان أثر العقيدة على المجتمع وعلى سلوك الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع . ويمكن أن نجد على ذلك أمثلة وأدلة كثيرة من خلال دراستنا لمناهج الدراسات الإسلامية . إذ ينبغي أن يعرف الدارس الأثر الاجتماعي للعقيدة من خلال منظور عقلاني تنويري .

٧- الجانب العلمي :

إذا كنا قد أشرنا إلى ضرورة الربط بين مناهج الدراسات الإسلامية ، وواقعنا الذي نحياه ، فإنه لابد إذن من التمسك بالجانب العلمي . واعتقد أننا لو التزمنا بهذا الجانب العلمي ، فإن هذا سوف لا يؤدي إلى ما نراه الآن من الفصل بين الجانب الروحاني وبين الجانب الحضاري المادي . يجب استبعاد كل ما قد يؤدي إلى الاعتقاد بالخرافات والوقوف منها موقفاً نقدياً . إننا لو فعلنا هذا من خلال مناهج كثيرة ، فإنه سيؤدي إلى القضاء على دعوات القائلين بالغزو الثقافي ، والهجوم على الحضارة الأوربية .

٨- الجانب العقلي :

هذا الجانب يرتبط بالجانب السابق ، ونعني به أنه من الضروري الاعتماد على التفسيرات العقلية بحيث تكون تلك التفسيرات مدعمة للجانب العلمي . إننا في أشد الحاجة إلى هذا الجانب حتى ينظر الدارس إلى تراثه الديني نظرة إكبار وإجلال واحترام فلو رجعنا إلى بعض كتب التراث . لوجدنا أن بها أحياناً تفسيرات غير عقلية ، بل بعيدة عن واقعنا الذي نحياه ، ولا يمكن أن تكون مودية إلى مجتمع أفضل . ولنا في تراثنا المشرق قدوة حسنة . لقد تمسك أسلافنا بالعقل وذلك حين نادوا بالاجتهاد . إننا من خلال مناهج التفسير ومناهج العقيدة الإسلامية ، ومناهج الدراسات الإسلامية عامة ، يمكننا التمييز بين ما يعتمد على العقل وبين ما لا يعتمد على العقل . ولو ركزنا على هذا الجانب تركيزاً كبيراً فإننا نكون قد أعدنا ثقة شبابنا وطلابنا بتراثه العظيم الخالد .

ونستطيع من خلال مناهج الفكر الإسلامي المتعددة ، أن نمي هذا الجانب العقلي وأقترح على سبيل المثال حين نقوم بدراسة أفكار اعتمدت على الجانب

العقلي ، إبراز المجهود الذي بذله القائلون بهذه الأفكار ومدى حاجة مجتمعاتنا العربية إلى هذه الأفكار بحيث نبرز لهم أن مجتمعاتنا العربية ستأخذ في التقدم إذا تمسكت بهذه الأفكار ، وأن شيوع الأفكار الخرافية واللاعقلية ، سيؤدي إلى العكس من ذلك إلى تأخر مجتمعاتنا العربية .

أن الخرافة تعد أكبر عقبة في طريق التسامح ، والعلم هو السبيل إلى التسامح ، لأن العلم يعد لغة مشتركة بين أبناء العالم جميعاً ، لغة عالمية . وإهمال العلم يؤدي إلى الوقوع في الظلام والعياذ بالله .

٩- المثل العليا :

يبدو لي أنه من الواجب الربط بين المناهج التي تهتم بالدراسات الإسلامية من قريب أو من بعيد ، بحيث يكون التعاون بين هذه المناهج معيناً لنا على تحديد المثل العليا التي ينبغي أن نتمسك بها ونلتزم بها . لدينا مناهج كثيرة كمناهج الفكر الفلسفي ومناهج التاريخ الإسلامي وغيرها من مناهج ، وعن طريق إيجاد نوع من الربط والتكامل بين هذه المناهج ، يمكن الاتفاق على مثل عليا يلتزم بها الدارسون ، وهي المثل العليا النابعة من الإيمان بالعقل والتنوير . إن ما نفعله حالياً في دراستنا لمناهج الدراسات الإسلامية هو مجرد تلقين الطلاب معلومات كثيرة ولكن عن طريق تحديد المثل العليا التي يمكن الوصول إليها عن دراسة منهج من مناهج الدراسات الإسلامية ، وعن طريق الربط بين كل منهج منها والآخر ، فإنه يكون بإمكاننا التوصل إلى أبعاد ومعالم الشخصية العربية ، وذلك حتى تكون لنا شخصيتنا العربية .

١٠- إبراز التسامح في تقدم الشعوب :

هذا جانب أعتقد أنه لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى . إننا من خلال مناهج كثيرة سواء ما تعلق منها بالفكر الفلسفي العربي ، أو بجوانب أخرى ، نستطيع التركيز على بيان دور العقل في تقدم الشعوب وما قام به من دور لنهضة هذه الشعوب ، الشعوب العربية ، والشعوب غير العربية ، كالأوروبية مثلاً هذا كله يؤدي إلى أن يتمكن الدراسون من استمرار ثقته بتعاليم العقل وتمسكهم بها دوماً نظراً لأننا نركز باستمرار على أثر العقل في بناء المجتمعات والأفراد إن ما يغلب على المناهج الحالية ، هو مجرد العرض أكثر من عنايتها بتتبع الدور الذي يؤديه العقل والتمسك به في مجال تقدم الشعوب .

وما يقال عن هذا الجانب ، يقال عن جانب آخر مرتبط به وهو بيان أثر الإيمان بالتسامح في النهضة الأوروبية . إن هذا البعد كفيل ببيان مدى الجهد الذي قام به مفكرو العرب وعلماء العرب . ومن خلال المناهج الحالية يمكن التركيز على ذلك . من خلال المناهج الخاصة بتاريخ العلوم عند العرب وتاريخ مفكري العرب يمكننا تحقيق هذا الجانب .

وأخيراً نقول إننا في مجال التعليم وتكوين الأطفال والشباب ، لابد من الاهتمام بتعليم المرأة وتثقيفها ثقافة شاملة ، ولا يخفى علينا أن الاهتمام من جانبنا بتعليم وتثقيف المرأة سيؤدي إلى القضاء على التعصب أو التزم . فالتعصب لا ينشأ إلا عن الجهل . ودور المرأة في الأسرة باعتبارها الخلية الأولى من خلايا المجتمع يعد دوراً بالغ الأهمية إذا أردنا أن ننشر روح التسامح والمحبة والألفة بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين . إن الأم هي التي تزرع في نفوسهم روح التسامح سواء من حيث القيم أو من حيث العلاقات مع الآخرين من أصحاب الديانات الأخرى .

وفي مجال المناهج الدراسية ، ينبغي الابتعاد تماماً عن كل الأفكار التي تقوم على التعصب أو تستند إلى جذور التزم والجهل . وفي مناهج التربية الدينية على وجه

الخصوص ، فإنها يجب أن تعمل على اشاعة حب احترام الإنسان ومعتقداته ويصرف النظر عن الاختلاف في الدين . وبالنسبة للمدارس ، فينبغي التأكيد على أهمية أن يكون المدرس ذا شخصية سوية متوازنة غير متطرفة ولا متعصبة وأن يراعى في تكوينه وتأهيله ، احترام الحق في الاختلاف وما يقال عن المناهج وعن المدرس من حيث أهمية كل منهما ، يقال أيضاً عن المدرسة فإذا كانت الأم تلعب دوراً بالغ الأهمية في تكوين شخصية الطفل ، فإن المدرسة لا يقل دورها عن دور الأسرة ينبغي إذن توفير مناخ عام يشعر فيه جميع الطلاب بالمساواة رغم اختلاف ديانتهم وطبقاتهم الاجتماعية .

أما في مجال الاعلام ، فإن له أثره البالغ والحيوى في هذا المجال . ينبغي أن يخلو الاعلام من كل جوانب التطرف أو التعصب أو التشويه في مجال الفكر الديني . وينبغي أيضاً تشجيع البرامج التثقيفية التنويرية والتي تبرز التعايش والسلام بين المؤمنين عامة ، وذلك في مجال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية .

ولا يخفى علينا الأثر البالغ للتلفزيون بصفة خاصة ، هذا الجهاز السحري الذي يلعب دوراً ملحوظاً في تشكيل شخصية الأفراد . ومن هنا فلا بد من إبراز التعايش بين الأديان والتسملك بآداب الحوار عند مناقشة القضايا الدينية . ولا بد أن نشير أيضاً إلى أهمية الابتعاد عن الكتابات المثيرة أو الأحكام العامة المطلقة والتي لا تخلو من هوى وتعصب ، وتصدر عن أناس من المتخلفين عقلياً ومن ذوى العاهات الفكرية .

وفي مجال الجمعيات التي تقوم بدور ديني تثقيفي ، لابد من تشجيع وتقوية الجمعيات التي تحمل لواء الإخاء الديني وتأخذ على عاتقها مهمة نشر الإسلام والألفة بين أبناء الوطن الواحد . كما ينبغي أيضاً التركيز على إبراز دور القدوة الحسنة سواء من المسلمين أو المسيحيين ، إذ العبرة أساساً بالعمل ، وبالضمير ، والذي يعد قوة روحية خلقية خلقها الله فينا ، وأودعها في نفوسنا وقلوبنا .

ثالثاً : التسامح بين الأديان من منطلق إنساني تنويري :

تعتبر الأديان عن أهمية التسامح في حياتنا . وكم كان التسامح موضوعاً للعديد من الندوات التنويرية والتي حاولت إيجاد لغة مشتركة بين شعوب العالم من خلال الإيمان بالتسامح . دليل على ذلك أننا نجد العديد من الكتابات التي تركها لنا كثير من المفكرين في كل دين من الأديان . أذكر من بينها مجموعة من الأدعية ومناجاة الله تعالى ، كانت تتم دراستها في المؤتمر العالمي للسلام بين الأديان ، والذي عقد بمدينة أسيزا في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر عام ١٩٨٨ . إن هذه الأدعية ذات طابع ديني إنساني تنويري ، وتقوم على أساس المودة والسلام بين الأديان وتعظيم الخالق تعالى ، وتقديس كل دين من الأديان ، ويمكن استخلاصها من كتابات كثير من مفكري العرب ، وبعض كلمات القديس فرنسيس الأسيزي ومنها :

يارب استعملني لسلامك ، فأضع الحب حيث البغض ، والمغفرة حيث الاساءة ، والاتحاد حيث الخلاف ، والحقيقة حيث الضلال ، والإيمان حيث الشك ، والرجاء حيث اليأس ، والنور حيث الظلمة ، والفرح حيث الحزن .

ويارب هبني القدرة على السعي إلى أن أعزي لا إلى أن أعزى ، وإلى أن أفهم ، لا إلى أن أفهم ، وإلى أن أحب لا إلى أن أحب ، لأن بالعطاء الأخذ ، وبالتخلي الوجداني ، وبالسماح الغفران ، وبالموت القيامة إلى الحياة الأبدية .

إنها أدعية وكتابات ، تقدر أهمية الدين وأثره على الأفراد والشعوب وتنطلق من الاعتقاد بأهمية الإخاء الديني والذي يمثلته الكثير من الكتابات والأفكار والدعوات ومن بينها .

اللهم اليك نتوجه وعليك نتوكل وبك نستعين .

وياك نسأل أن ترزقنا قوة الإيمان بك .

وحسن الاهتداء بهدى انبيائك ورسلك .

ونسألك ، يا الله .

أن تجعل كلاً منا وفيّاً لعقيدته ، أميناً على دينه .
 في غير تزمت نشقي به في أنفسنا .
 ولا تعصب يشقى به مواطنونا .
 ونضرع إليك - ياربنا - أن تبارك إخواننا الديني .
 وأن تجعل الصدق رائدنا إليه .
 والعدل غايتنا منه والسلام ذخيرتنا فيه .
 يا حي يا قيوم .
 يا ذا الجلال والإكرام .

ونقول في آخر دراستنا لهذه الأمثلة ، إن حركة التنوير في العالم العربي المعاصر لا يمكن أن تتم إذا وجد تعصب أو تزمت ، فالتنوير لا يقوم إلا على أساس العقل ، العقل الذي يعدل الأشياء قسمة بين البشر ، وقد خلق الله لنا عقولنا لكي نبتعد عن التعصب الذميمة . وكم توجد الكثير من الأمثلة في تاريخ العرب قديماً ومن بينها حركة الترجمة أيام العباسيين وكيف تعاون المسلمون مع المسيحيين في إثراء الفكر الإنساني العالمي .
 الكتب المقدسة تؤمن بمبدأ الحق في الاختلاف وكيفية التواجد والتعايش معاً في تسامح وتعاون وحب وعدل ورحمة .
 كما تحث الكتب المقدسة على احترام الآخر وتقديس الحق في الاختلاف فالأديان السماوية تشترك في الدعوة إلى الحق والخير والجمال والإخاء والمحبة والسلام وما إلى ذلك من القيم الكبرى والتي سبق أن أشرنا إليها .
 ينبغي علينا أن نتجنب التأويلات الفاسدة المتزمتة والفهم الخاطيء ، إذ أن ذلك سيؤدي إلى هدم التعايش ، بل إلى اشاعة الفرقة والتكفير المتبادل حتى بين أبناء الدين الواحد .

إن من أوجب واجباتنا بناء قاعدة نظرية عن الحق في الاختلاف والاعتماد على المساحات المشتركة بين الأديان كالإيمان بالله الواحد ، واليوم الآخر .
ونقول إن البناء الحضاري للأمة هو الأرض الخصبة للتعايش السلمي بين الأديان وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإننا إذا رجعنا إلى العصر العباسي ، وجدنا كيف أن المسيحيين قد قاموا بنقل التراث من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية ثم إلى اللغة العربية . وكانوا يلقون التشجيع المادي والمعنوي من جانب خلفاء الإسلام . لقد كان الخلفاء العباسيون يجزلون لهم العطاء المادي . كما كانوا يحترمون استمرار هؤلاء المترجمين على دينهم .

رابعاً : دور الفنون في تأكيد قيمة التسامح من منظور إنساني تنويري :
من الظواهر التي يوسف لها الاتجاه إلى تحريم الفنون بكافة صورها وذلك عن طريق اللجوء إلى الدين تارة وإلى الفهم الخاطيء لأقوال الدين تارة ثانية وإلى ضرب أمثلة من العصور التي تعبر عن إنهيار الحضارة العربية تارة ثالثة .
وأقول وأكرر القول : إن الذين يلجأون إلى تحريم الفنون باسم الدين ، لاصلة بينهم وبين الفن من جهة ولا صلة بينهم وبين الدين من جهة أخرى . غير محدد في ملتي واعتقادي أن ننكر الفنون ونقوم بشن الحرب عليها وذلك عن طريق القول ظلماً وعدواناً بأنها تتعارض مع الدين . إن الدين يعد دعوة إلى سمو الروح وتهذيب الوجدان وتأكيد قيمة التسامح ، فلماذا إذن نتخذ من الدين سلاحاً لمحاربة ما يؤدي إلى سمو الإنسان ، الإنسان الذي شرفه الله تعالى على سائر الموجدات . وعلى هؤلاء الأتزام أو الأشياء ذوي الفكر المغلق ، الفكر الموحودات . وعلى هؤلاء المظلم والرجعي ، أن يطلعونا على آية قرآنية واحدة نجد فيها

تحريراً صريحاً للفنون بكافة أشكالها وميادينها ومجالاتها . فدعوتهم إذن تعد جهلاً على جهل وإن كان أكثرهم لا يعلمون .

ارجعوا إلى كتابات العديد من الفلاسفة والأدباء والمفكرين وخاصة في عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية ولن تجدوا إلا التمسك بالفنون والعمل على تشجيعها بكل ما يملك الإنسان من قوة ، وإذا كان البعض ممن ينادون بتحريم الغناء والموسيقى مثلاً يرجعون إلى بعض الكتابات عند أمثال ابن قيم الجوزية فإنني أقول لهم لكم دينكم ولنا دين ، فمن الذي يقول أن ابن قيم الجوزية يعد عظيماً بين عظماء مفكري الإسلام . ومن الذي قال إن لديه النصوص الصريحة التي تؤدي إلى تحريم الفن ، إنهم يحرفون كلامه عن موضعه تماماً كدعوتهم التي تعد معبرة عن الانحراف ، معبرة عن الظلام ، معبرة عن الضياع وبئس المصير .

إنني أعتقد بأن هؤلاء الذين يقولون بأن الفنون تتعارض مع الدين ، قد ساعد على دعوتهم وجود عوامل كثيرة سواء في الماضي البعيد أو أيامنا المعاصرة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

١- التركيز على فترات اضمحلال الحضارة العربية وعدم ذكر أمثلة من الحضارة العربية في فترات مجدها وازدهارها .

٢- انتشار الفنون الهابطة وخاصة في السنوات الأخيرة . وهذه الفنون الهابطة لا تعد فنونا على وجه الحقيقة . وإذا وجدنا بعض أمثلة هابطة فهل من المعقول أن نلجأ إلى تحريم الفن باسم الدين .

٣- لم نهض بعد في عالمنا العربي المعاصر بالدراسات الجمالية الدقيقة وقد أدى هذا إلى عدم خلق وعي جمالي في أبناء أمتنا العربية . فمن النادر أن نجد دراسات دقيقة في علم الجمال ، في مجال الفنون ، بل أكثر ما نجد لا يزيد عن كونه مجموعة من الكلمات المتقاطعة والعبارات الجوفاء وثرثرة النساء .

٤- لم تتعمق بعد التعمق الكافي في تراثنا الأدبي والفكري . هذه السطحية التي سادت حياتنا قد ساعدت على إيجاد أمثال تلك الدعوات الخاطئة قلباً وقالباً . أى الدعوة مثلاً إلى تحريم الفنون عن طريق الدين .

إن الإنسان يعد حيواناً فناناً ، حيواناً وجدانياً فلماذا إذن يتمسحون بالدين في الوقت الذي يخاطب فيه الدين وجدان الإنسان ومشاعره النبيلة السامية . بل إن بعض الحيوانات تطرب وتغير من سلوكها إلى ما هو أفضل إذا استمعت إلى الموسيقى والغناء . ومعنى هذا أن من يطلبون منا تحريم الفنون عن طريق الدين يريدون منا أن نكون أقل من مستوى الحيوانات . انظروا إلى أوروبا ونهضتها ، هل يمكن التغافل عن دور الفنون في النهضة الأوروبية . وكم كان الأوروبيون حريصين على نقل تراثنا العربي في مجال الفنون وغيرها إلى لغاتهم الأوربية . وكم كنا نحن العرب في العصر العباسي حريصين على الاستفادة من الآداب والفنون اليونانية والأمثلة على ذلك لا حصر لها .

هل كان الفارابي خارجاً عن الإسلام حين كتب مجلده العظيم عن الموسيقى ؟ هل كان ابن سينا عدو الإسلام حين ترك لنا مئات الصفحات التي تبحث في الفنون والآداب وحين تحدث عن الغناء والألحان حتى وهو يكتب عن التصوف الإسلامي ؟ هل كان ابن حزم بعيداً عن الدين حين كتب الصفحات الكثيرة عن الحب الإنساني وعلامات المحب .

كلا يا سادة ، إنكم تقدمون أبلغ الإساءة إلى الدين ودعوتكم تعد دعوة مشبوهة ولا أساس لها . فمؤلفات صوفية الإسلام على سبيل المثال تكشف لنا عن اهتمامهم البالغ بفلسفة الجمال ، والمشاعر الروحية للصوفية تعد تعبيراً عن الانفعالات النفسية وأسمى المشاعر الوجدانية ، إن الصوفي ينتقل بموضوعات العاطفة تجاه الله والإنسان إلى السلوك العملي النشيط الخلاق . وكم تساعدنا بعض أقوالهم على تجاوز الواقع المؤلم وبحيث تنطلق إلى رحاب الخيال والوجدان .

والفكر الجمالي الصوفي يعد أهم ما تركوه لنا . والله تعالى عند الصوفية هو مصدر الجمال بالذات . نجد هذا عند فريق منهم ومن بينهم السهروردي وابن عربي وابن سبعين وعبد الكريم الجيلي وفريد الدين العطار .

بل ما رأى هؤلاء الأشباه والذين يتاجرون بالدين أو يتمسحون به حين تحریمهم للفنون باسم الدين ، ما رأيهم في محمد إقبال الشاعر الباكستاني .
لقد كتب محمد إقبال صفحات كثيرة فرق فيها بين الفن الصحيح والفن الضعيف . فالغناء يعد حلالاً إذا بعث في النفوس القوة والبهجة والأمل . وما يقال عن الغناء . يقال عن الموسيقى عنده . فالموسيقى تبعث في النفس القوة والوجد . الموسيقى يجب أن تسمو بالإنسان إلى الرقي والعلي وهي قادرة على ذلك . ومن أبياته في مجال الألحان (في ترجمة د. عبد الوهاب عزام) .

في صدور الأفلاك لحن خفي صاهرة حرة نجوم الوجود

قد أحلت شريعة الذات لحناً لم يزل في انتظار شاد مجيد

إن الفن عن محمد إقبال يمكن أن يدعو الناس إلى المثل العليا ، فهل تتعارض الفنون إذن مع الدين ؟

لقد عشت مع تراث مفكري العرب سنوات طويلة وأستطيع أن أقول إننا لا نجد دعوة إلى التقليل من شأن الفنون إلا في عصور الظلام والانهيـار ، أما في عصور المجد والقوة فإننا لا نجد إلا الدعوات المؤيدة للفنون بكافة صورها . ومن منا لا يعجب بأشعار أبي نواس ؟ من منا لا يعجب بقصص ألف ليلة وليلة ؟ ماذا يريد هؤلاء منا ؟ إنهم يريدون العودة إلى عصور التفتيش ، إنهم يعبرون في سداجة عن تحریم الدين للفنون .

إنني لا أتصور مجداً فكرياً لأمة من الأمم إلا إذا فتحت الطريق مماماً أمام كل الفنون بكافة صورها . ومن يطلبون منا تأييد دعوتهم إلى تحریم الفنون فإن الطريق

إلى علاجهم لا يكون إلا عن طريق الأطباء النفسانيين ، لأنهم أقرب في دعوتهم إلى المرض النفسي بل العقلي ، وهم أكثر الناس بعداً عن الدين . فكم في تراثنا من الروائع الفنية الجمالية المعبرة عن العشق والحب والجمال . ولا أتصور إنساناً يحترم إنسانيته ، لا أتصور إنساناً يتمسك بدينه إلا إذا كان مدافعاً عن الفن ، مدافعاً عن الأدب بكل صوره ، مدافعاً عن الموسيقى . وليرجع هؤلاء إلى التراث الفكري الديني الإسلامي وسيجد فيه دعوة إلى عشق كل ما هو جميل ليرجع هؤلاء إلى كتابات الفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد وصوفية الإسلام ، عليهم أن يرجعوا إلى كتاب أمثال عباس العقاد في كتابه " مراجعات في الآداب والفنون " والدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه : " مدخل إلى القرآن الكريم " وخاصة حين يتحدث عن الجمال والجانب الأدبي في القرآن . وهكذا إلى آخر الأمثلة والتي لا يتسع المجال لذكرها أو حصرها .

أما الحجج التي يستند إليها هؤلاء الذين يقولون إن تراثنا الديني يحرم الفنون كالموسيقى وغيرها ، فإنها تعد حججاً ضعيفة ، ولا تستند إلى أساس ، وتعد معبرة عن الانهيار والضعف وينبغي علينا أن ننبه إلى خطرها على مجتمعنا العربي حتى لا نسمع مستقبلاً كما نسمع الآن عن جماعات متطرفة تقوم بتحطيم الأماكن المخصصة للاستماع إلى الموسيقى والغناء . إن أمتنا العربية في ماضيها قد عبرت في تراثها عن الدفاع عن الفنون وبيان دورها في بناء شخصية الإنسان . أما الآن و للأسف الشديد ونحن في أواخر القرن العشرين نجد الدعوات التي تسيء إلى الدين وتسيء إلى تراثنا وتكشف عن جهل بالدين و جهل بالتراث أيضاً . نجد بعض الدعوات التي تقول إن الدين يحرم العمل بالفنون . كما قلت أكثر من مرة إن هذه الدعوات لا تجد لها صدى إلا في عصور الضعف والانهيار ولا تجد من يصدقها إلا إذا كان على درجة كبيرة من التخلف الذهني والعقلي . إنها دعوات تكشف عن جهل فاضح بالتراث ، وأرجعوا ما شئتم إلى تراث أدبائنا ومفكرينا

ارجعوا ما شئتم إلى أقوال المجددين ممن نادوا بالإصلاح الديني والاجتماعي
وستجدون أقوالهم معبرة عن أهمية الفنون وأنها لا تتعارض إطلاقاً مع الدين بل
إنني لا أتردد في القول بأن الدعوة إلى تحريم الفنون تعد معبرة عن الإساءة إلى
الدين . الدين الذي يخاطب الإنسان . الإنسان الذي يعد كائناً أدبياً وجدانياً وإذا
حرمنا الفنون باسم الدين فمن سنخاطب إذن . هل سنخاطب الحيوان ؟ هل
سنخاطب الجمادات ؟

إنني أنصح أصحاب تلك الدعوة وإلا لحقتهم لعنة الناس في كل زمان ومكان
لحقتهم لعنة الإنسان الذي يعد كائناً معبراً عن أعمق الشعور والوجدان وكفانا
تهريجاً واسفافاً في القول . كفانا سطحية وسذاجة ، وهل يرضى الإنسان لنفسه
أن يحرم الفنون وبحيث يستمع إلى دعوات كاذبة . دعوات لا أدري على أى
أساس قال بها أصحابها . دعوات تقوم كما قلت على الدعوة إلى الظلام
وتكشف عن جهل فاضح بترائنا الإنساني . إنها دعوات مظلمة صادرة عما
أسميه " البتروفاكر " .

خاتمة :

الواقع أن النظرة الإنسانية التنويرية تؤكد تماماً على أن التسامح يعد من أعظم القيم في حياتنا التي نحياها . إن الدين يدعونا إلى التسامح ، والعقل يؤكد على أهمية تلك الدعوة . ويوم أن يكون التسامح دستوراً لنا في أمتنا العربية من مشرقها إلى مغربها ، فإن الحال سيصبح غير الحال ويقيني أننا اليوم وأكثر من أى وقت مضى ، في أمس الحاجة إلى التأكيد على أهمية التسامح كقيمة عليا وكمثل أعلى ، ينبغي علينا كأفراد من بني الإنسان أن نتمسك بهذه القيمة في كل زمان وفي كل مكان ويقيني أن التسامح يجب أن يبقى بيننا وأن يستمر ، ما بقيت الحياة على كوكبنا الأرضي ، إن التسامح هو الحياة ، هو الإنسان في حقيقته وجوهره . والبغض أو الكراهية تعد تعبيراً عن العدم أو الفناء ، وإذا كان ابن سينا يقول في دعائه إلى الله تعالى : " فالحق ظلمة العدم بنور الوجود " ، فإن هذا يعني أن الظلام يرتبط بالعدم والنور قد ارتبط بالوجود والبقاء والاستمرار . ومن جانبي لا أتردد في القول بأن التسامح هو الوجود ، هو النور ، هو الحياة ، هو ركيزة المجتمع الذي يقوم على التعاون ، مثل مجتمع النمل الذي تتعاون فيه كل نملة مع الأخرى وليس مجتمع الصراصير الذي يتم فيه التقاتل بينها ، وأحسب أننا في أمس الحاجة في التأكيد على التعاون ، على الإخاء الديني ، على السلام ، وكل قيم تدور حول مركز رئيسي ، هو التسامح .

مراجع البحث

- ١- د. محمد التومي : المجتمع الإنساني في القرآن الكريم ، الشركة التونسية للنشر ١٩٨٦ .
- ٢- د. عبد الله الأوصيف : بحوث في الدراسات القرآنية ، تونس ١٩٧٩ .
- ٣- د. محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ، القاهرة .
- ٤- د. حامد ربيع : نظرية القيم السياسية ، القاهرة ١٩٧٤ .
- ٥- وليد سليم تميمي : القيم السياسية في الفكر الغربي المعاصر ، المستقبل العربي ج ٢٦ ، عدد ٤ ، ١٩٨١ .
- ٦- فرح أنطون : فلسفة ابن رشد ، القاهرة .
- ٧- محمد عبده : الإسلام دين العلم والمدنية ، تحقيق ودراسة عاطف العراقي ، القاهرة .
- ٨- التسامح الثقافي : أبحاث المؤتمر الإقليمي الأول للمجموعة الأوربية العربية للبحوث الاجتماعية ، إشراف د. مراد وهبه ، القاهرة ١٩٧٨ .
- ٩- محمد صادق عرجون : الموسوعة في سماحة الإسلام ، القاهرة ١٩٧٢ .
- ١٠- د. علي عبد الواحد وافي : بحوث في الإسلام والاجتماع ، القاهرة ١٩٧٧ .
- ١١- د. محمد إقبال : تحديد التفكير الديني في الإسلام ، ترجمة عباس محمود ، القاهرة ١٩٥٥ .
- ١٢- د. جورج قنواطي : المسيحية والحضارة العربية ، القاهرة ١٩٩٢ .

- ١٣- العلم في الإسلام : سلسلة آفاق إسلامية (د.علي الشابي - د.حمودة السعفي - د.نور الدين الصغير - د.العروسي الميزوري - صلاح القاسمي) الجمهورية التونسية ١٩٩١ .
- ١٤- الوسطية واليسير في الإسلام : سلسلة آفاق إسلامية (د.علي الشابي - د.محيي الدين فادي - د.صالح خليفة - د.حمودة السعفي) الجمهورية التونسية ١٩٩٠ .
- ١٥- الجدل المذهبي في الفكر الإسلامي : (د.علي الشابي - د.عبد المجيد بن حمدة - د.شاذلي الفيتوري - د.إبراهيم شيوخ - د.محمد أبو الأجنان - د.كمال عمران - د.عثمان العثماني - د.عاطف العراقي) الجمهورية التونسية ١٩٩٣ .
- ١٦- ابن تيمية : درء تناقض العقل والنقل ، تحقيق د . محمد رشاد سالم ، القاهرة ١٩٧١ .
- ١٧- الفارابي : كتاب الموسيقى .
- ١٨- ابن سينا : الاشارات والتنبيهات .
- ١٩- ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .
- ٢٠- ابن خلدون : المقدمة ، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي .
- ٢١- ابن طلحوس : المدخل لصناعة المنطق ، مدريد ١٩١٦ .
- ٢٢- أبو البركات البغدادي : الاعتبار في الحكمة ، حيدر آباد الدكن
- ٢٣- عاطف العراقي : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد (دار المعارف) .
- ٢٤- عاطف العراقي : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية (دار المعارف) .
- ٢٥- عاطف العراقي : ثورة العقل في الفلسفة العربية . (دار المعارف) .
- ٢٦- بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة د. حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥٥ .

- ٢٧- د. شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات (الأندلس) ، القاهرة .
- ٢٨- طه حسن : من بعيد ، القاهرة .
- ٢٩- عباس العقاد : مراجعات في الآداب والعلوم والفنون ، القاهرة .
- ٣٠- توفيق الحكيم : تحت شمس الفكر ، القاهرة .
- ٣١- د. زكي نجيب محمود : المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ،
القاهرة ١٩٧٥ .
- ٣٢- ابن حزم : طوق الحمامة - تحقيق صلاح القاسمي - تونس .
- 33- E . gllson** : History of christian philosophy in the middle
Ages - 1955 .
- 34- o`leary** : Arabic thought and its place in history 1953 .
- 35- plato** : Republic . English translation 1948 .
- 36- Ross** : Aristotle - 1953 .
- 37- Russell** : History of western philosophy - 1961 .
- 38- Stace** : Time and Eternity - 1952 .

الجنيد والتوحيد الارادى عند الصوفية

بقلم : دكتور عبد الحى محمد قابيل

* تمهيد :

التوحيد فى البيئة الفكرية لدى المسلمين :

لا جدال فى أن التوحيد هو عقيدة الإسلام الكبرى وشعاره الممتاز ، وحوله كان نشاط المفكرين جميعا ، متكلمين كانوا أم سلفية أم متصوفة .

- (ولا شك أن المعتزلة قد كانوا - من بين المتكلمين - أشهر من تكلم فى التوحيد) كما كانوا من رجال الفكر الإسلامى الذين أرسو دعائم هذه المسألة الخطيرة على أسس علمية ثابتة ، كما أنهم جاهدوا بعد ذلك من أجل تطبيق مبدئهم التوحيدي هذا .. نعم لم يكن المعتزلة أول من ابتدعوا القول فى التوحيد ، أو أنهم لم ينفردوا به ، إذ هو عقيدة المسلمين جميعا ، ولكنهم فلسفوه - كما قلنا - وفسروه تفسيراً خاصاً ، وبلغوا فى تفسيره وتحليله شأنًا كبيراً - على حد تعبير أستاذنا الدكتور إبراهيم مذكور (١) - ذلك هو الذى ميزهم عن غيرهم فى مجال القول بالتوحيد .

ولننظر معا الأشعرى وهو يورد قولهم فى التوحيد فى كتابه " مقالات الإسلاميين " حيث يقول : " .. أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شئ ، وهو السميع البصير ، وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض .. ولا بذى لون ولا طعم ولا رائحة ، ولا بحسة ، ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ، ولا طول ولا عرض ولا عمق ، ولا اجتماع ولا افتراق ، ولا يتحرك ولا يسكن ، ولا يتبعض ، وليس بذى ابعاض ولا أجزاء ولا جوارح و اعضاء ، وليس بذى جهات ، ولا

بذى يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت ، ولا يحيط به مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا تجوز عليه المماساة ولا العزلة ولا الحلول فى الاماكن ، ولا يوصف بشئ من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ، ولا يوصف بأنه متناه ، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهات ، وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود ، ولا تحيط به الاقدار ، ولا الاستار ، ولا تدركه الحواس ، ولا يقاس بالناس ، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ، ولا تحل به العاهات ، وكل ماخطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له ، لم يزل أولا و سابقا متقدما للمحدثات ، موجودا قبل المخلوقات ، ولم يزل عالما حيا ، ولا يزال كذلك ، لاتراه العيون ، ولا تدركه الابصار ، ولا تحيط به الاوهام ، ولا يسمع بالاسماع ، شئ لا كالأشياء ، عالم قادر حى لا كالعلماء القادرين الأحياء ، وأنه القديم وحده ولا قديم غيره ، ولا إله سواه إلخ " (٢) .

وعلى هذا التصور لمسألة التوحيد رتب المعتزلة لأنفسهم قولاً فى الصفات الإلهية انتهوا فيه إلى تعطيل الذات عن الصفات ، أو نفى سائر الصفات عن الذات ، كما أدى بهم هذا التصور أيضا إلى القول بخلق القرآن .. تلك المسألة التى شغلت المسلمين ردحا من الزمن ، وعليها وحولها قام الصراع المشهور بين المعتزلة وأهل السنة ، وبسببها كانت محنة العالم والفقير الجليل أحمد بن حنبل ، رحمه الله .

لكن إذا تركنا هذا الجانب التاريخي ، ونظرنا إلى رد الفعل الذى تركته معالجة المعتزلة لقضية التوحيد ، على هذا النحو السالف الذكر ، عند سائر المسلمين بعامة ، وعند المتصوفة بخاصة ، أو إن شئنا قصدنا بهذا سلبات هذه المعالجة لرأينا أنه بالرغم من الاعتراف بمجهود الاعتزال العظيم فى ميادين الفكر والعلوم الإسلاميين فنظريتهم عن الذات الإلهية ووحدتها تتصف بالسكون أكثر من اتصافها بالحركة .. لأنهم اظهروا لنا صورة إله مكبل فى قيود كماله ، وكان الأولى بهم أن يطلقوا الإلهية عن كل قيد وأسر حتى عن قيد الإطلاق نفسه (٣) .

كما أننا بالإضافة إلى ذلك نجد صفات الله فى نظر رجال الاعتزال منفية عن الله تعالى ، أى لا حقائق ثبوتية لها أو موضوعية فيما وراء العقل البشرى ، فى حين أن الصفات فى أحص معانيها ، هى بحال الكمالات الإلهية ، ومسارح بهائها وأنوارها ، إن فى عالم الأرواح أو عالم المواد .. فإذا عطلت عنها الذات المقدسة الجناب ، فماذا يتبقى منها ؟ وما هى صلات الإنسان الحقيقية بمثل هذه الذات الإلهية ، المعراة عن كل صفة ؟ ما هى صلاته بها فى تأملاته وعبادته ، فى نسكه وصلواته ، فى أشواقه ورغباته ، فى محياه ومماته ، ثم كيف نفسر ظواهر الوجود الحادثة على وجه الدقة ؟ كيف يتصور صدورها عن " ذات " بريئة مجردة ، أو إسنادها إليها ؟ تلك هى الجوانب السلبية لتعطيل المعتزلة للذات عن الصفات .

وكذلك كان هناك أمر آخر له جوانبه السلبية .. ذلك هو نظرية - القول بخلق القرآن - عند المعتزلة ، ذلك لأنه إذا كان الوحي الإلهى المنزل - وهو الرمز الحق لصلة الله بالإنسان ، وعنايته الفائقة به - فى مستوى الظواهر الكونية الحادثة ، فما هى جدواه بالقياس إلى الضمير البشرى فى مصيره النهائى ، وكماله المطلق ؟ فالمسلم الذى يتأمل فى القرآن " حكمة مخلوقة " ويحيا على مبادئها لن يتجاوز فى تطوره الأدبى وكماله المعنوى حدود " الآفاق الخلقية " وبالتالي لن يرقى إلى سماء الروحانيات العلى المبدعة ، ثم هو فى ميسوره أن يجد أمثال هذه " الحكمة المخلوقة " فى نتاج الفكر الإنسانى نفسه ، ومن خلال تجاربه المربرة فى الحياة ، على عكس ما يراه الإنسان فى القول بأزلية القرآن ، مما يدعوه إلى أن يسمو به فوق كل ما هو إنسانى وكونى ، ليرى فيه الناموس الأزلى الذى يضئ جوانب الحياة جميعها (٤) .

ولقد لبس مبدأ " التوحيد " رداءً جديداً عند أصحاب المدرسة السلفية بعامة والمتأخرين منهم بصفة خاصة ، مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، وتلميذه ابن قيم

الجوزية ، والتوحيد عندهم عقيدة وعبادة ، كما أنه سلوك فردى ومعاملات اجتماعية ، فهو مبدأ إلهي وإنساني ، هو فكرة دينية وزمنية معاً .

التوحيد فى نظر شيخ الإسلام ابن تيمية ، ذو مظاهر أو حقائق ثلاث ، كل منها يبرز جانباً من جوانب الذات الإلهية فى سموها وكمالها ، كما أن كلاً منها يتناول ناحية من حياة الإنسان وصلاته بالكون وموجده .. وهكذا ينتظم مبدأ التوحيد حقيقة الألوهية وحقيقة الإنسانية ، وتتلاقى فى ظلاله عظمة الخالق وعظمة المخلوق .

والمظهر الأول للتوحيد عند ابن تيمية هو ما يسميه بتوحيد الألوهية ، وهو اعتراف وإقرار بالوحدة الذاتية للإله الحق وإيمان عميق بها . والإنسان بهذا يكون " نافياً لإلوهية كل شئ من المخلوقات ، مثبتاً لإلوهية رب العالمين ، ورب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله ، وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مفرقاً فى علمه وقصده ، فى شهادته وإرادته ، فى معرفته ومحبهه ، بين الخالق والمخلوق ، بحيث يكون عالماً بالله تعالى ، ذاكرأ له ، عارفاً به ، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه ، وانفراده عنهم ، وتوحده دونهم ، ويكون محبأ لله ، معظماً له ، عابداً له ، راجياً له ، خائفاً منه ، محبأ فيه ، موالياً فيه ، معادياً فيه ، مستعيناً به ، متوكلاً عليه ، ممتنعاً عن عبادة غيره ، والتوكل عليه ، والاستعانة به ، والخوف منه ، والرجاء له ، والموالة فيه ، والمعادة فيه ، والطاعة لأمره .. " (٥) .

والمظهر الثانى من مظاهر التوحيد عند ابن تيمية هو " توحيد الربوبية " وهو مأخوذ من المصدر الأول ، ويعنى به إقرار من العبد بوحدة الربوبية ، أى وحدة الذات الإلهية فى الخلق والتسوية والتقدير والهداية ، فكما أن التوحيد يفرد الحق - تعالى - بالوجود المطلق ، ويخصه بالإلوهية ، فكذلك هذا التوحيد يفرده بالربوبية ، ويخصه بكمال الإبداع والإرشاد . فلا إله إلا الله : هذا توحيد

الربوبية ، وكذلك ترتفع الوسائط بين الخالق والمخلوق فى دائرة الإلهية ، وتزول الحجب بين الرب والمربوب فى دائرة الربوبية .

أما المظهر الثالث من مظاهر التوحيد فهو توحيد العبودية ، ويعنى به أن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات بأن يكون الله هو مولاه الذى لا يعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ، ولا يكره إلا ما ييغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالى إلا من والاه الله ، ولا يعادى إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا لله ، ولا ييغض شيئاً إلا لله ، ولا يعطى إلا لله ، ولا يمنع إلا لله ، فكلما قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات (٦) .

ومن الواضح أن الصوفية لم ترضهم فلسفة المعتزلة للتوحيد ، ولا معالجة السلفية للمسألة ذاتها ، فكلها إما اعتمدت على العقل أو على الشرع - كتاباً وسنة ، ولم يرتض الصوفية منهج العقل ، كما أنهم فصلوا بين الشريعة والحقيقة ، وجعلوا من أنفسهم أرباب حقيقة ، ومن هنا لم تشبع تلك المعالجات أذواقهم ، ولم ترو نفوسهم ، فابتدعوا لأنفسهم درساً جديداً ، وفهماً خاصاً ، لمسألة التوحيد ، اختلفوا فيما بينهم حول تصويره ، يجمع تارة تحت ما يسمى بالتوحيد الإرادى ، وتارة أخرى تحت ما يسمى بالتوحيد الشهودى ، وتارة ثالثة تحت ما يسمى بالتوحيد الوجودى ، وقد تتابعت آراؤهم حول هذه الصور الثلاث لمعالجتهم لقضية التوحيد الإسلامى .

وإذا تساءلنا : لماذا كان إشار إحدى هذه الصور الثلاث على الصورتين الآخرين ؟ أجبتنا بأن ظهور هذه الصور الثلاث للتوحيد عند المتصوفة قد جاءت متتابعة زمنية ، ظهرت أولاً صورة التوحيد الإرادى ثم التوحيد الشهودى ، ثم التوحيد الوجودى ، وإن كان هذا التتابع لم يمنع من استمرار الصور الثلاث فى الفكر الصوفى ووجود الأتباع لكل منها ، وقد جاء هذا - فيما نرى - محكوماً بعاملين :

العامل الأول : هو مدى التمسك بنصوص الكتاب والسنة ، ومن ثم الحرص على التأكيد على الثنائية بين الله والخلق .

والعامل الثاني : يتمثل فى مدى التأثير بالأفكار الأجنبية التى وفدت إلى العالم الإسلامى وخاصة فى عصر ازدهار الترجمة والنقل عن الأفكار اليونانية والمسيحية والفارسية والهندية ، وغيرها من صنوف وألوان الفكر الفلسفى والصوفى عند هذه الأمم والشعوب مما كان له تأثير على الكثيرين من المتصوفة المسلمين ، وخاصة أولئك الذين وقعوا فى القول بالحلول والاتحاد ووحدة الشهود أو الوجود.

وفى هذه الدراسة سنقصر حديثنا على الصنف الأول من هذه المعالجات التى قدمها الصوفية المسلمون لمسألة التوحيد ، ألا وهى صورة التوحيد الإرادى ، وسنخصص القول فيها بعلم من أشهر أعلامها ألا وهو أبو القاسم الجنيد ، أملا فى أن نتناول الصورتين الآخرين فى دراسات مستقلة أيضاً .

* التوحيد الإرادى عند المتصوفة .. ما هو ؟

التوحيد الإرادى هو تلك الصورة من صور التوحيد التى عني بها الصوفية المعروفون بأصحاب التصوف السني ، وهم أولئك الذين تمسكوا بالكتاب والسنة ولم يخرجوا عليهما ، وإن حاولوا أن يفسروا ما جاء فيهما تفسيراً ذوقياً ، مع المحافظة دائماً على الثنائية بين الله تعالى والعالم ، وبالتالى بين الله والإنسان ، وبعبارة أخرى هم أولئك الذين التزموا بالكتاب والسنة علماً وتطبيقاً ، والتزموا أيضاً بأصول التشريع الإسلامى ، وزهدوا فى مغريات الحياة الدنيوية وماديتها ، وإن لم يحرّموا أنفسهم الطيبات التى أحلها الله تعالى لهم ، وتأثروا برسول الله ﷺ فى كل ما جاء به من ربه مبلغاً ومبشراً ونذيراً .. وهم أولئك الذين

تحرروا فى علمهم وعملهم من البدع والضلالات ، وتقيدوا فى كل ذلك بنصوص كتاب الله وسنة رسوله المصطفى ﷺ وبكل ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير ، متحققين بالصفاء الروحى ، والنقاء الوجدانى ، جادين فى ترسيخ ذلك كله فى القلوب (٧) .

وقد سئل الجنيد سيد هذه الطائفة - رحمه الله - عن التصوف فقال : " ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ، لكن عن الجوع وترك الدنيا ، وقطع المألوفات والمستحقات " ، وقال أيضاً : " من لم يحفظ القرآن ، ولم يكب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر ، لأن علمنا هذا (يقصد التصوف) مقيد بالكتاب والسنة " (٨) .

فى هذا الإطار ، وحول المعنى نفسه ، وعلى نفس الطريق ، كانت صورة التوحيد الإرادى الذى يعنى به إدراك الوحدة الإلهية ، والوعي بها فى مستوى الإرادة ، بمعنى أن صاحب هذا المقام تذوب إرادته فى إرادة الله ، وتفنى رغائبه فى رغائب الله ، فلا يريد العبد إلا ما يريد الرب ، ولا يحب إلا ما يحبه ، وفى هذا فناء للإرادة البشرية ، أو بتعبير أدق تسامي بإرادة العبد إلى إرادة الرب ، وبه يتحقق الكمال للإنسان فى أسمى صوره ومعانيه (٩) .

والتوحيد الإرادى بهذا المعنى السليم يدخل ضمن ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك النوع من الفناء الذى يسميه " الفناء عن إرادة ما سوى الله .. بحيث لا يحب (العبد) إلا الله ، ولا يعبد إلا إياه ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يطلب من غيره . وهو المعنى الذى يجب أن يقصد بقول الشيخ أبى يزيد (١٠) حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد ، أى المراد المحبوب المرضى ، وهو المراد بالإرادة الدينية ، وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أَراده الله ورضيه وأحبه .. " ، وهو الأمر الذى يقتضى من العبد الفناء عن كل ما يعوقه من أمور

بشرية ، مثل الهوى والشهوة ، تلك التى تحول دون الالتزام بألا يجب العبد إلا ما يحبه الله تعالى ، ولا يرضى إلا ما يرضى الله ، ولا يريد إلا ما يريد الله ..

ويحذر ابن تيمية - وهو بصدد الحديث عن الفناء - من الوقوع فيما وقع فيه (١١) بعض شيوخ الصوفية من فناء وسكر أفناهم عن أنفسهم وأسكرهم ، وأضعف تمييزهم ، وإن كان قد استثنى من هؤلاء جماعة أسماهم " الكمل " ، ذكر منهم أبا سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، والفضيل بن عياض ، والجنيد ، وأمثالهم ، ووصفهم بأنهم " لا يقعون فى مثل هذا الفناء والسكر ونحوه ، (بل) تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته ، وعندهم من سعة العلم والتميز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه ، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله ، مدبرة بمشيئته ، بل مستجيبة له ، قانتة له ، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممدداً لما فى قلوبهم من إخلاص الدين ، وتجريد التوحيد له ، والعبادة له وحده ، لا شريك له . وهذه هي الحقيقة التى دعا إليها القرآن ، وقام بها أهل تحقيق الإيمان ، والكمل من أهل العرفان ، ونبينا ﷺ إمام هؤلاء وأكملهم . ولهذا لما عرج به إلى السموات وعاین ما هنالك من الآيات ، وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة ، أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ، ولا ظهر عليه ذلك ، بخلاف ما كان يظهر على موسى (عليه السلام) من التغشي (١٢) ، صلى الله عليهم وسلم أجمعين (١٣) .

ويدلل ابن تيمية على ما يصير إليه الإنسان من الفناء ، بقول الله تعالى : ﴿إِلَّا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (١٤) . فيذهب فى تفسير هذه الآية إلى أن المقصود بـ " القلب السليم " هو فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته .. وهو أيضاً : سلامة القلب من الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك .

ولكن ابن تيمية يعود فيؤكد أن هذا الفناء لا ينافيه البقاء ، بل يجتمع هو والبقاء ، فيكون العبد فانياً عن إرادة ما سواه ، وإن كان شاعراً بالله وبالسوى ، وترجمته لا إله إلا الله . وكان النبي ﷺ يقول : لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن (١٥) " ، بل ويؤكد ابن تيمية أفضلية حال البقاء على حال الفناء بعد أن يرفض تماماً ما آل إليه حال المؤثرين للفناء على البقاء الذين يقول عنهم : " لا يجوز الاقتداء بهم ، ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة ، بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكالييف الظاهرة ، وقال فيهم بعض العلماء : هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً ، وأحوالاً ، فسلب عقولهم وترك أحوالهم ، وأسقط ما فرض عليهم " . أما عن أفضلية حال البقاء فيقول : " ولهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك ، وهو شهود الحقائق بإشهاد الحق ، كما قال الله تعالى فيما روى عنه رسوله : " ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وكنت بصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشي عليها ، ولئن سألتني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشي " ، وفى رواية أخرى : " وبى ينطق ، وبى يعقل " فإذا سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه ، وشهد الحق على ما هو عليه (١٦) .

هذا هو الإطار العام الذى جاء فى حدوده قول القائلين من الصوفية بالتوحيد الإرادى ، وهو كما رأينا يمثل ذلك اللون من الحياة الروحية ، أو ذلك اللون من التصوف الملتزم ، والمقيد بالكتاب والسنة ، والجدير بالوصف بالحياة الروحية الإسلامية .

ولعل أبا القاسم الجنيد يعتبر من أبرز من مثل هذا الاتجاه فى التصوف الإسلامى ، ومن ثم آثرنا قصر حديثنا فيما يلي على ما حصلناه عنه من آراء فى مجال التوحيد الإرادى .

أبو القاسم الجنيد (٢١٠هـ - ٢٩٧هـ أو ٢٩٨هـ) ومدرسته :

لقد كان الجنيد علماً لمدرسة ضمت معه العديد أيضاً من التلاميذ والأتباع .
ولقد تميزت مدرسة الجنيد - وهي مدرسة التصوف السني الذي أشرنا إليه من قبل - بالربط بين الحقيقة والشريعة ، كما جمع أعلامها بين الاشتغال بعلم الكلام ، والامان بالتصوف بمعناه الإيجابي ، ورفضوا رفضاً قاطعاً كل ما يشير إلى الغلو والابتداع في الدين ، ذلك الذي أوصل الكثيرين من المتصوفة إلى الوقوع في القول بالاتحاد أو الاتصال أو الحلول أو وحدة الوجود . وكان تصوف رجال هذه المدرسة فوق أنه تحليل دقيق لأحوال النفس ، ودراسة علمية للأخلاق العملية التي تسمو بالمرء إلى درجة الكمال ، فهو في الوقت نفسه تفسير ذوقي للإسلام ومصدره الكبارين : القرآن الكريم ، والسنة في ضوء العقل ، لا فوق حدوده .

ولقد دونت آثار هذه المدرسة ، ولعل أشهر من ألف في التصوف ممن تمثل مدوناتهم المراجع الأساسية والمعتبرة عن التصوف ينتمي إلى هذا الاتجاه الذي حاول أن يمازج بين العقل والإلهام من غير إسراف ، ومن ثم كانت هذه المؤلفات في مجموعها تشكل محاولة تستهدف الدفاع عن التصوف المتأدب بالشرع والعقل . معاً من جهة ، والرد والتنديد بالشطط الصوفي الذي بلغ مداه عند الحلوليين والاتحاديين ، وأصحاب وحدة الوجود من جهة أخرى .

ومن أولئك المؤلفين : أبو نصر السراج الطوسي ، صاحب " اللمع " ، وأبو طالب المكي ، صاحب " قوت القوب " ، وأبو بكر الكلاباذي صاحب " التعرف لمذهب أهل التصوف " ، وأبو القاسم القشيري صاحب " الرسالة " والهجویری صاحب " كشف المحجوب " ، وأبو حامد الغزالي صاحب " الإحياء " (١٧) .

الجنيد .. من هو ؟

والجنيد هو : الجنيد بن محمد ، وكنيته : أبو القاسم ، عرف بالقواريري والزجاج والخراز ، وذلك نسبة إلى صناعة والده ، الذى كان يعمل بصناعة القوارير والزجاج والخرز .

والجنيد ، بغدادى المنشأ والمولد ، وإن كان المؤرخون قد أجمعوا تقريباً على أن أصله من " نهاوند " - بفتح النون - ، وقال السمعاني : بضم النون ، وفتح الهاء ، وبعد ألف واو مفتوحة ثم نون ساكنة ، وبعدها دال مهملة ، وهى مدينة من بلاد الجبل . قيل إن نوحاً عليه السلام بناها ، وكان أسمها نوح أوند ، ومعنى أوند : بنى ، فعربوها فقالوا : نهاوند " (١٨) .

وقد أغفل معظم الباحثين الذين أرخوا له ، تاريخ ميلاده ، فلم يحددوه أو يذكروه ، إلا أن أحد الباحثين المعاصرين (١٩) قد ذهب إلى أن حادثات حياته ولقاءاته مع شيوخ عصره ترجح أنه ولد حوالي سنة ٢١٠ هـ .

وقد نشأ الجنيد نشأة علمية منذ طفولته وصباه ، حيث تربى وترعرع فى بيت نخاله السري السقطي ، الذى كان يضم شيوخ الصوفية فى مجالس للحديث والمذاكرة ، وكان الجنيد يحضر هذه المجالس ، مما يجعله يعرف التصوف ويألفه منذ نعومة أظافره ، فضلاً عن تلقيه العلم والفقه بعد ذلك على أبى ثور صاحب الإمام الشافعى ، رحمهما الله ، كما صاحب الجنيد الخارث المحاسبى والقصاب ، وأبا سعيد الخراز ، وغيرهم من هؤلاء الأعلام فى التصوف ، كما تتلمذ عليه الكثيرون من المتصوفة من أمثال " أبو بكر الشبلي " و " الحلاج " وغيرهما .

وقد تميز الجنيد بين معاصريه وأهل زمانه بمكانة طيبة نستنتجها مما أطلق عليه من ألقاب ، دلت على مكانته العلمية ، فقد عرف الجنيد بأنه " سيد هذه الطائفة " (٢٠) على حد تعبير القشيري فى " الرسالة " كما ذكر الهجویری فى " كشف المحجوب " أن أهل زمان الجنيد كانوا يطلقون عليه " طاووس الغلماء "

و" إمام أئمتهم " (٢١) . وحديثاً وصفه بحق الدكتور علي حسن عبد القادر بأنه استحق أن يسمى " أب التصوف الإسلامي " و " إمام هذه الطريقة القويمة " (٢٢) .

ويبدو أن هذه المكانة العلمية التي حصلها الجنيد قد كانت نتيجة لما تميز به من سمات فطرية ، وهبه الله إياها ، فقد وصفه البغدادى بأنه " رزق من الذكاء وصواب الجوابات فى فنون العلم مالم ير فى زمانه مثله عند أحد من قرنائه ولا ممن كان ينسب منهم إلى العلم الباطن والعلم الظاهر فى عفاف وعزوف عن الدنيا وأبنائها " (٢٣) .

كما وهبه الله سبحانه وتعالى قدرة وإصرار على متابعة تحصيل العلم والمعرفة من منابعهما ، لا يقصر فى ذلك ، ولا يستكثر عليه جهداً ولا مشقة ، فمما يروى عنه قوله : " لو علمت أن لله علماً تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه مع أصحابنا وإخواننا لسعيت إليه وقصدته " ، وهو فى هذا مقتد بوصية رسول الله ﷺ القائل : " اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " (٢٤) .

والجنيد كان - فى هذا كله - مقيداً بهذا العلم ، الذى كان حريصاً على جمعه ، ومحدداً لمعامله ، بقيدى الكتاب والسنة ، وقد روي عنه قوله فى هذا : " من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر ، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة " (٢٥) .

والجنيد فى علمه هذا ، والذى اختاره ، مقيد بالكتاب والسنة ، ولم يكن منغلِقاً فى توجيهاته العلمية .. استغفر الله ، وهل كان الكتاب والسنة أبداً حجراً على أي علم مستقيم ، ولنقرأ معاً قوله تعالى : ﴿ ما فرطنا فى الكتاب من شيء ﴾ (٢٦) .

ومن ثم نجد أن الجنيد وقد أدلى بدلوه فى كل صنوف ثقافة عصره ، وإن لم يؤثر ذلك على أصالته ، ولم يجرفه بعيداً عن الأصول التي اختارها محددة لفكره وعلمه .

وعن موسوعية فكر الجنيد يذكر البغدادي عن أبي القاسم الكعبي قوله لأصحابه : " رأيت لكم شيخاً يقال له الجنيد بن محمد ما رأيت عيناى مثله ، كان الكتبة يحضرونه لألفاظه ، والفلاسفة لدقة معانيه ، والمتكلمون يحضرونه لزماد علمه ، وكلامه بائن عن فهمهم وكلامهم وعلمهم " (٢٧) .

يضاف إلى ذلك أن الجنيد وهو المشهور بين المتصوفة والموسوم بسيد طائفته ، كان يجمع بين الاشتغال بالحال ، وهو الخاص بالمتصوفة ، والاشتغال بالعلم ، والذي كان يشتغل به غيرهم من نحو الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة . يروى فى هذا عن جعفر بن محمد الخلدى قوله : " لم نر فى شيوينا من اجتماع له علم وحال غير أبى القاسم الجنيد ، وإلا فأكثريهم كان يكون لأحداهم علم كثير ولا يكون له حال ، وآخر يكون له حال كثير وعلم يسير ، وأبو القاسم الجنيد كانت له حال خطيرة وعلم غزير ، فإذا رأيت حاله رجحته على علمه ، وإذا رأيت علمه رجحته على حاله " (٢٨) .

والجنيد إذا كان قد قيد علمه بداية بالكتاب والسنة من الناحية النظرية ، وهما دستوراً للإسلام ، فهو أيضاً قد التزم فى سلوكه العملي بما جاء فى الكتاب والسنة ، بل وداوم على هذا الالتزام ، حتى أننا نجد بعد أن وصل إلى مكانته العالية بين أقرانه ، يجيبه من يسأله : " أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة ؟ فقال : طريق به وصلت إلى ربى لا أفارقه " (٢٩) . والجنيد كان يرى فى هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من طريق السالك إلى الله سبحانه وتعالى ، بل يرى فى تأدية الواجبات المفروضة من قبل الله تعالى على المسلم أولى خطوات الطريق للسالك ، ولذا نراه يوصي من يريد أن يسلك هذا الطريق بقوله : " فعليه (أى السالك) أن

يطلب مواضع الخلوة ، لكى لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما يريد إصلاحه . ثم يتوجه إلى موافقة ما ألزم من تأدية الفرض الذى لا يزكو حال قربه إلا بتمام الواجب من الفرائض ، ثم ينتصب انتصاب عبد بين يدي ربه ، يريد أن يؤدى إليه ما أمر بتأديته ، فحينئذ ينكشف له من خفايا النفوس الموارية ، فيعلم أهو ممن أدى ما وجب عليه أم لم يؤد ، ثم لا يبرح من مقامه ذلك حتى يوقع له العلم برهان ما استكشفه بالعلم ، فإن رأى خللاً أقام على إصلاحه ولم يجاوزه إلى عمل سواه ، وهذه أحوال أهل الصدق فى هذا المحل ﴿ والله يؤيد بنصره من يشاء ، إن الله قوى عزيز ﴾ (٣٠) (٣١) ... " .

وقد التزم الجنيد بما أوصى به نفسه والسالكين من أداء الواجبات المفروضة على المؤمنين بالكتاب والسنة ، حتى وافته منيته ، وإننا لنجد على لسان من شاهده فى آخر لحظات حياته من يقول : " رأيت شاباً دخل على الجنيد ، وهو فى مرضه الذى مات فيه ، ووجهه قد تورم ، وبين يديه مائدة يضيئ عليها ، فقال له الشاب : وفى هذه الساعة أيضاً لا تترك الصلاة ؟ فلما سلم دعاه وقال : هذا شيء وصلت به إلى الله ، ولا أحب أن أتركه ، فمات بعد ساعة " (٣٢) .

ولعل سمة التقوى التى اتسمت بها شخصية الجنيد - رحمه الله - فضلاً عن تمسكه بالكتاب والسنة ، قد انعكست على فكره ، فصارت علامة مميزة لمدرسته التى ضمت أصحابه وتلاميذه من بعده ، أولئك الذين وصفهم ابن تيمية بأنهم " المستقيمون من السالكين " (٣٣) مثل الفضيل بن عياض ، وإبراهيم بن أدهم ، وأبى سليمان الداراني ، ومعروف الكرنجي ، والسري السقطي ، وغيرهم من المتقدمين ، ومثل الشيخ عبد القادر ، والشيخ حماد ، والشيخ أبى البيان من المتأخرين .

هكذا كانت حياة الجنيد المليئة الثرية ، وهكذا كانت السمات التي حددت معالم فكره وتصوفه منذ بداية حياته وحتى انتقل إلى رحمة الله سنة ٢٩٧ أو ٢٩٨ هـ ودفن في الشونيزى (٣٤) ببغداد .

الجنيد يفضل الصحو على السكر :

نجد عند الصوفية " الصحو والسكر " و " الغيبة والحضور " و " الفناء والبقاء " ، وهى فيما نرى مصطلحات ذات معانٍ متقاربة عندهم ، قال القشيري عن الفناء والبقاء : " أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة به " (٣٥) وقال عن الغيبة والحضور : الغيبة هى غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق لاشتغال الحس بما ورد عليه " (٣٦) ، أما الحضور فقد قصدوا به حضور العبد مع ربه ، وذلك فى حالة غيبته عما يجري من أحوال الخلق . يقول القشيري : " أما الحضور فقد يكون حاضراً بالحق ، لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق على معنى أن يكون كأنه حاضر ، وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه ، فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه تعالى ، فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق " (٣٧) .

أما بالنسبة إلى الصحو والسكر ، فالصحو على حد تعبير القشيري هو " رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة ، والسكر غيبة بوارد قوي " (٣٨) .

وهكذا يتضح تقارب هذه المصطلحات وتداخلها ، وإن كان التفصيل الدقيق لها والذى يرد عند بعضهم يميز فيما بينها تمييزاً طفيفاً . والقول بالفناء أو الغيبة أو السكر ، والبقاء أو الحضور أو الصحو ظهر قديماً عند بعض زهاد ونسّاك وعباد القرنين الأول والثاني الهجري ، فما ذكره المؤرخون عن رابعة العدوية (ت ١٨٥ هـ) أنها كانت فى الصلاة فسجدت على البواري ، فدخلت قطعة من قصب فى عينها فلم تشعر بها ، حتى إذا انصرفت من

الصلاة (٣٩) ، وهذا القول إن دل على شيء فإنما يدل على المعنى نفسه أو معنى قريب مما ذكره المتصوفة بعد ذلك من قول فى السكر أو الغيبة أو الفناء ، ذلك لأنه يعنى أن السيدة رابعة العدوية كانت فى حالة غيبة أو سكر أو فناء عن أوصافها أو إحساسها تماماً لبقائها أو حضورها مع الله سبحانه وتعالى ، حتى أنها لم تشعر بما حدث فى جسدها إلى أن انتهت من صلاتها التى كانت بمثابة البقاء الدائم مع الله تعالى ، والفناء التام عن نفسها ، إلا أن الأمر قد تطور بعد ذلك ، وقام الصوفية بالتوسع فى تنظير القول فى الغيبة والحضور ، والصحو والسكر ، والفناء والبقاء . والأهم من ذلك كله أنه قد وجد منهم من يفضل القيام فى حال أو مقام الحضور أو الصحو أو البقاء ، اعتقاداً منهم أن هذا الذى وصلوا إليه يعنى تحقق الاتصال بالله سبحانه وتعالى والانقطاع عن حال البشرية ، الأمر الذى أسلمهم - كما سنرى فيما بعد عند أمثال الخلاج والبسطامى وابن عربى - إلى القول بنوع من التوحد مع الله سبحانه وتعالى سموه اتحاداً مرة وحلولاً مرة ، ووحدة وجود مرة ثالثة .

وإذا جئنا إلى الجنيد - رحمه الله - نجده قد شارك الصوفية فى القول بالفناء . كطريق أو منهج وصل به إلى التوحيد الخالص لله تعالى ، وهو عنده - أى الفناء - يعنى فناء العبد عن نفسه ، ولا يبقى إلا الله ، يقول الجنيد : " والوجه الثانى من توحيد الخاص فشبح قائم بين يديه ليس بينهما ثالث ، تجرى عليه تصاريق تدبيره ، وعن دعوة الحق له ، وعن استجابته له " (٤٠) .

ولكن لما كان فناء الموحد عن وجوده فى وجود الحق قد يؤدي إلى مثل مقالة الحلول أو الاتحاد ، فقد صحح الجنيد هذا الفناء فى الله برجوع الموحد إلى البقاء بعد الفناء ، والحضور بعد الغيبة ، وهو المقام الذى يعبر عنه بـ " الصحو " ، فيرجع الموحد إلى وجوده مع بقاء فئاته فى الله ، فهو فان باق ، بمعنى خروج العبد من إرادته ، ودخوله فى إرادة الحق ، وهو ما عبر عنه الجنيد فى

قوله : " أولئك هم الموجودون ، الفانون فى حال فنائهم ، الباقون فى حال بقائهم .. ومن فقد حقيقة الوجود وقع فى حقيقة الشهود بذهابه عن وجوده ، وبفقد وجوده صفا وجوده ، وبصفائه غيب عن صفاته ، ومن غيبته حضر بكليته ، فكان موجوداً مفقوداً ، ومفقوداً موجوداً ، فكان حيث لم يكن ، ولم يكن حيث كان ، ثم كان بعد ما لم يكن حيث كان كان ، فهو هو بعد ما لم يكن هو ، فهو موجود موجود بعد ما كان موجوداً مفقوداً ، لأنه خروج من سكون الغلبة ، إلى بيان الصحو ، وترد عليه المشاهدة لإنزال الأشياء منازلها ، ووضعها مواضعها ، لاستدراك صفاته ببقاء آثاره ، والاقتداء بفعله بعد بلوغه غاية ما له منه " (٤١) .

وبهذا الأصل الذى شرحه الجنيد ، وهو الصحو بعد الغلبة ، والحضور بعد الغيبة ، استقامت للمذهب الصوفي معالمه الشرعية ، وتفادى مقالة الحلول والاتحاد ، كما تفادى حماقة أهل الاباحه من الصوفية الروحانية من أمثال " رباح القيس " و " كليب " الذين " زعموا أن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم ، فإذا كان كذلك عندهم كانوا عنده بهذه المنزلة ، ووقعت عليهم الخلطة من الله ، فجعل لهم السرقة والزنا وشرب الخمر والفواحش كلها على وجه الخلطة التى بينهم وبين الله لا على وجه الحلول ، ولكن على وجه الخلطة كما يحل للخليل الأخذ من مال خليله بغير إذنه .. كذب أعداء الله ، وكيف يكون ذلك وإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يسأل يوم القيامة أن يشفع للناس إلى ربهم ليحكم بينهم فيقول : " لست هنالك ، ويذكر ثلاث كذبات ، كذا روى عن النبي عليه السلام أنه قال .. " (٤٢) .

والجنيد وأصحابه حين فضلوا الصحو أو البقاء أو الحضور على السكر أو الفناء أو الغيبة ، على عكس ما ذهب إليه غيرهم من الصوفية ، كانوا يعنون بذلك إثبات القدرة للعبد على تمثل الأمر والنهي الشرعيين ، والالتزام بكل عناصر

العبودية لله سبحانه وتعالى ، وكيف يكون ذلك والعبء فى حالة غيبة أو سكر أو فناء !! فكان لابد لهم من إظهار الصحو على السكر ، وعن المبررات التى رآها الجنيد ، لهذا كله يقول الهجویری : إنهم " يقولون إن السكر محل الآفة لأنه تشويش الأحوال ، وذهاب الصحة ، وضیاع زمام النفس ، ولما كان الطالب قاعدة لكل المعانى إما عن طريق فناءه ، أو عن طريق بقاءه ، أو عن طريق محوه ، أو عن طريق إثباته ، فإنه ما لم يكن صحيح الحال لا تحصل فائدة التحقيق ، لأن قلوب أهل الحق يجب أن تكون مجردة من كل المثبتات ، وهى لا تستريح أبداً من قيد الأشياء بعدم الرؤية ، ولا تنجو من آفاتهما ، وبقاء الخلق فى الأشياء راجع إلى أنهم لا يرون الأشياء كما هى ، ولو رأوها (كذلك) لنجوا .. والرؤية الصحيحة على نوعين :

الأول : أن الناظر فى الشئ ينظر إليه بعين بقاءه .

والثاني : أن ينظر إليه بعين فناءه ، فإذا نظر بعين البقاء يجد كل " الموجودات " ناقصة فى بقاءها ، لأنها ليست باقية بنفسها فى حال بقاءها ، وإذا نظر بعين الفناء يجد كل الموجودات فانية فى جنب بقاء الحق ، وهاتان الصفتان تأمرانه بالإعراض عن الموجودات ، ولذلك قال النبى ﷺ فى حال دعائه : " اللهم أرنا الأشياء كما هى " لأن كل من رأى استراح . وهذا معنى قوله عز وجل : ﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ (٤٣) ، وما لم ير فإنه لا ينجو ، وهذا كله لا يستقيم إلا فى حال الصحو ، ولا علم لأهل السكر بهذا المعنى أبداً (٤٤) .

وكما ذكرنا من قبل كان الحلاج من تلاميذ الجنيد ، ولكن يبدو أنه لم يلتزم بالكثير من مذهب أستاذه ، ومن بين ذلك أنه كان على عكس الجنيد يفضل السكر على الصحو ، أو الفناء على البقاء ، ومن أجل ذلك وقع الحلاج فيما أوصله فى النهاية إلى ما أدى إلى قتله وحرقه .

وقد روي أن الجنيد قد سمع شيئاً من هذا من الحلاج فى حياته فرفض صحبته ، وتبرأ من قوله ، ونصحه بالإقلاع عنه ، فمما يذكر الهجويري أيضاً أنه " قد (وجد) فى الحكايات أنه حين تبرأ الحسين بن منصور فى حال غلبته أى فى حال كونه مغلوباً على نفسه من السكر - من عمرو بن عثمان ، جاء إلى الجنيد - رحمه الله - فقال له الجنيد : لم جئت ؟ قال : لأصحب الشيخ . قال : لا صحبة لنا مع المجانين ، لأنه ينبغي للصحة الصحة ، فإذا وجدتها تكون كما فعلت مع سهل التستري وعمرو . قال : أيها الشيخ : الصحو والسكر صفتان للعبد ، ولا يزال العبد محجوباً عن ربه حتى تغنى أوصافه . قال الجنيد ، رحمه الله : يا أبا منصور أخطأت فى الصحو والسكر ، لأن الصحو بلا خلاف عبارة عن صحة حال العبد مع الحق ، والسكر عبارة عن فرط الشوق وغاية المحبة ، وكلاهما لا يدخل تحت صفة العبد ، واكتساب الخلق . وأنا أرى يا أبا منصور فى كلامك فضولاً كثيراً كثيراً ، وعبارات لا طائل تحتها ، وهو أعلم(٤٥) . وموقف الجنيد هذا الذى أثر فيه الصحو على السكر - فيما أعتقد - كان ثمرة معتقدة فى التوحيد ، وثمره قوله الخاص فى الفناء الذى تميز به عن غيره من الصوفية ، والذى عرف عند دارسيه باسم " الفناء فى التوحيد " كما أدخله من ناحية أخرى بين أنصار القول بـ " التوحيد الإرادى " أو " الفناء عن إرادة السوى " على حد تعبير شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، رحمه الله ، ولتفصيل القول فى هذا نؤكد أن الجنيد بإثارة الصحو على السكر قد خالف غيره من الصوفية متقدميهم ومتأخريهم الذين آثروا السكر على الصحو ، وبهذا وصلوا إلى مقام الفناء ، بمعنى الفناء عن البشرية والبقاء بالالهية ، ومن ثم كان قولهم فى التوحيد إن الموحد هو الموحد ، وإن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق ، وإنه لا يوحده إلا نفسه ، فلا يكون الموحد إلا الموحد ، ويفرقون بين قول فرعون " أنا ربكم الأعلى " وبين قول الحلاج " أنا الحق " ، و" سبحاني " فإن فرعون

قال ذلك وهو يشهد نفسه فقال عن نفسه . وأما أهل الفناء (من قبيل الحلاج والبسطامي وغيرهما) فغابوا عن نفوسهم ، وكان الناطق على لسانهم غيرهم . ويعنون بذلك أن الناطق في هذه الأحوال هو الله سبحانه وتعالى ، لأنه حسب معتقدهم وقولهم بالفناء قد فنوا عن أنفسهم وحلوا في الله أو حل الله فيهم أو اتحدوا بالله أو أنه لم تبق - في نظرهم - غير ثمة حقيقة واحدة إذا نظرت إليها من جهة فهي الخالق ، وإذا نظرت إليها من جهة أخرى فهي الخلق ، كما هو الشأن عند أنصار القول بوحدة الوجود .

أما الجنيد ذلك الشيخ المحافظ على سلامة عقيدته ، والتمسك بالكتاب والسنة ، فلم يوافق على أقوال هؤلاء في الفناء بالصورة التي فضلوها فيها على البقاء ، وفي رده على هؤلاء - عندما سئل عن التوحيد - قال : هو الفرق بين القديم والمحدث ، فبين أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق المرء بين الرب القديم والعبد المحدث ، لا كما يقول هؤلاء الذين يحصلون هذا هو هذا (٤٦) .

ولا شك أن ما يقوله هؤلاء من توحيد بمعنى الاتحاد أو الحلول أو حدة الوجود يلغي القول بالثنائية التي تفرق بين الله والعبد ، أو الخالق والمخلوق ، أو الرب . والمربوب ، وهو ما يتنافى مع جوهر الشريعة الإسلامية تماماً ، بل هو ما يهدد جوهرها ، الذي يقوم أساساً على تحقق الإلهية والربوبية والعبودية معاً . يقول تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٤٧) ، فكيف تتحقق هذه العبودية لله تعالى ، وليس هناك إلا ثمة شيء واحد هو الموحد والموحد في الوقت نفسه . ومن هنا كان تأكيد الجنيد في أولى خطوات التوحيد على هذه التفرقة بين الله تعالى القديم والإنسان المحدث .

أما الفناء الذي ارتضاه الجنيد ، وإن اشترك في الاسم مع غيره من الصوفية فقد كان عنده وعند أتباعه أمراً آخر يتفق مع جوهر العقيدة الإسلامية ألا وهو بمعنى تخلية النفس أو إفناء النفس عن كل ما يتعلق بالهوى والشهوة ، فضلاً عن التعلق

بكل أمور الدنيا ، اللهم إلا ما لزم منها من الضروريات ، ذلك الذى عني به مجاهدة النفس من أجل التحقق من هذا الفناء ، والجنيد لا يهون من هذه المهمة .. مهمة مجاهدة النفس ، ولا من خطورة ذلك على الإنسان المؤمن . يقول الجنيد : " أساس الكفر قيامك مراد نفسك ، لأنه لا اقتران للنفس بلطفة الإسلام ، فهي لا محالة تجحد فى الأعراض ، والمعرض منك ، والمنكر غريب " (٤٨) .

وفى مقابل هذا أكبر الجنيد من قدر الاستعداد لمجاهدة النفس ، والقدرة عليه مما جعله يصفه بأنه أكبر وأعظم عبادة . فقد سئل الجنيد - رضي الله عنه - ما الوصل ؟ قال : ترك ارتكاب الهوى ، فمن يرد أن يكرم بوصله الحق يجب أن يخالف هوى الجسد ، لأن العبد لا يقوم بعبادة أبداً أعظم من مخالفة الهوى ، إذ أن حفر الجبل بالظفر أيسر على ابن آدم من مخالفة النفس والهوى (٤٩) .

وهذا لا يعني أن الجنيد أيا من المؤمنين من هذه المهمة ، بل دعاهم إليها ، وهنا أكد الجنيد على نقطة أخلاقية وعقيدية فى الوقت نفسه ، ألا وهي أن الإنسان ليس دائماً قادراً على هذا ، أي على التغلب على الهوى ، وفى هذه الحالة رأى الجنيد أنه لا مفر للمؤمن - ولا شك عليه - من أن يلجأ ويلوذ إلى الله سبحانه وتعالى ليعينه ويوفقه ويسدد خطاه من أجل التغلب على هوى نفسه . وفى هذا نرى الجنيد يوصي السالك إلى الله فيما يوصيه به بقوله : " وأما الموطن الذى يخلو فيه (السالك) بتأديب نفسه ، ويتقصى فيه حال معرفتها ، فإنه ينبغي لمن عزم على ذلك وأراد المناصحة فى المعاملة ، فإن النفوس ربما خبت فيها منها أشياء ، لا يقف على حد ذلك إلا من بصر ما هنالك فى حيز حركة الهوى فى محبة فعل الخير المألوف ، فإن النفوس إذا ألفت فعل الخير صار خلقاً من أخلاقها ، وسكنت إلى أنه موضع لما أهلت له ، وارتضت به ، وترى أن الذى جرى عليها من فعل ذلك الخير فيها هي له أهل ، ويرصدها العدو المقيم بفنائها ، والمجهول له السبيل على

بحاري الدم فيها ، فيرى هو بقوة كيد خفية غفلتها ، فيختلس بمحايلة الهوى مالا يمكنه الوصول إلى اختلاسه في غير تلك الحال ، فإن تألم لوكرته منه وعرف نفسه أسرع بالإجابة إلى من لا تقع الكتابة منه إلا به ، فاستقصى من نفسه علم الحالة التي منها وصل'عدوه إليه ، فحرسها بلياذة الملجأ ، والقاء الكنف ، وشدة الافتقار ، وطلب الاعتصام ، كما قال الكريم بن الكريم بن يوسف بن يعقوب بن ابراهيم ، عليهم السلام : ﴿ وإلا تصرف عني كيدهن ، أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ (٥٠) ، وعلم يوسف أن كيد الأعداء مع قوة الهوى لا ينصرف بقوة النفس ﴿ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ﴾ (٥١) (٥٢) .

ولكن فى النهاية إذا ما نجح الإنسان فى التحقق من الفناء والتخلي عن هوى ورغبات النفس .. هنا فقط تلتقي إرادة هذا الإنسان المؤمن مع إرادة الله ، سبحانه وتعالى ، يلتقي ما يحبه هذا الإنسان مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى ، فلا يكون له إرادة لسوى ما يريد الله ، ولا يكون له حب لشيء إلا لما يحبه الله ، ولا بغض لشيء إلا لما يبغضه الله سبحانه وتعالى ، وهو ذلك الفناء الذى سماه ابن تيمية - كما أشرنا من قبل - بالفناء عن إرادة السوى ، وسمي أهله بأنهم " أهل استقامة " .

وقد اخطأ البعض وخاصة بعض المستشرقين حين فهموا ما انتهى إليه الجنيد من قوله بالفناء ، على أنه فناء الصفات البشرية تماماً لتحل محلها الصفات الالهية ، أو أنها بعبارة أخرى تعني التأله . وقد رد أستاذنا الدكتور محمد كمال جعفر - رحمه الله - على هذه المزاعم مؤكداً براءة الجنيد من كل ما نسبوه إليه في هذا الشأن فقال : " والآن نرى أن من المغالاة الجامحة أن نصف وقوع الصوفي تحت تأثير الصفات الإلهية ، بأنه تأله ، أى صيرورة الإنسان إلهاً . ناهيك بإدعاء " بروفيسر

زيتير " أن الجنيد يتحدث عن فكرة حلول الله في الإنسان أو سكنه في الإنسان .
والحقيقة أن الجنيد في شرحه لوقوع الإنسان تحت تأثير الصفات الإلهية قنع
بالحديث القدسي : " ... كنت سمعه الذي يسمع به .. إلخ " مستلزماً في شرحه
طريق التحفظ بعبارات لا يمكن الاعتراض عليها ، حيث يستعمل ألفاظاً مثل
اللطيف والهداية والتوفيق أو التأييد ، ولا يوجد أي نص جنيدى يتحدث عن التأله
والحلول ... " (٥٣) .

وفى إعتقادنا أن مازعمه هؤلاء عن الجنيد لا يستقيم مع مذهبه الذى يؤكد فيه :
أولاً : على إثبات الثنائية بين الله تعالى القديم وبين العبد المحدث ، وتباين كل
منهما عن الآخر .

ثانياً : تأكيده على تفضيل الصحو على السكر ، والبقاء على الفناء ، وهو في
هذا إن كان قد إتخذ من الفناء طريقاً سلكه للوصول إلى التخلص من هوى النفس
ورغباتها وتلك التى بدونها لا يمكن التحقق من كمال العبودية ، ولا يمكن التحلي
بالحق الكامل ، ولكن اذا مانح الإنسان فى التحقق من هذا الفناء بهذا المعنى ،
فإن الجنيد يؤكد على ضرورة كون الإنسان المؤمن في هذه الحالة فى حالة صحو و
بقاء وحضور حتى يتمكن من أن يتبين ما أمر الله به وما نهى الله عنه فيلتزم
بالمأمور وينتهي عن المنهى عنه .

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية فى بيان هذه القضية واستشهد بقول لواحد
من تلاميذ مدرسة الجنيد المتأخرين وهو الشيخ عبد القادر (٥٤) فى كتابه " فتوح
الغيب " حيث يقول موصياً السالك بوصايا لا يستطيع أن يقوم بها إلا إذا كان فى
حالة من الصحو التام ، وها هو قوله : " أخرج من نفسك وتنس عنها ، وانعزل
عن ملكك ، وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى ، وكن بوابة على باب قلبك
وإمتثل أمره تبارك وتعالى فى إدخال من يؤمرك بإدخاله ، وانتهى نهيه فى صد من
يأمرك بصددها ، فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه ، وإحراج الهوى من

القلب بمخالفته وترك متابعتة في الأحوال كلها ، وإدخاله في القلب بمتابعتة وموافقته ، فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى ، وغير ذلك منك غير ، وهو وادي الحمقى ، وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى ، وحجابك عنه . لحفظ أبدأ أمره ، وائته أبدأ نهيه ، وسلم إليه أبدأ مقدوره ، ولا تشركه بشيء من خلقه ، فإرادتك وهواك وشهواتك خلقه ، فلا ترد ولا تهوى ولا تشته لئلا يكون شركاً . قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٥٥) . ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب ، بل هو أيضاً متابعتك لهواك وأن تختار مع ربك شيئاً سواه من الدنيا وما فيها ، والآخرة وما فيها ، فما سواه تبارك وتعالى غيره ، فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره ، فاحذر ولا تركز وخف ولا تأمن ، وفتش ولا تغفل فتطمئن ، ولا تضيف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً ، ولا تدع شيئاً من ذلك (٥٦) .

الجنيد و الحب الإلهي وبواعثه :

لاشك في أن حب الله ورسوله ﷺ من الأمور التي تقرها وتدعو إليها التعاليم الإسلامية كتاباً وسنة ، ولكن ينبغي ألا يكون هذا الحب بمعنى المحبة فحسب ، بل المحبة المتبوعة بكمال العبودية لله سبحانه وتعالى ، أى بمعنى المحبة التي تتبع بالعمل بما تأمرنا به تعاليم الكتاب والسنة ، والإنهاء عما تنهانا ، أما المحبة التي تقف عند مجرد ما يتصور للنفس من خيالات ورؤى قد يصحبها شيء من الشعور بالارتياح أو السعادة ، أو قد يصحبها شيء يسكر الإنسان بما يتوفر له من شعور باللذة ، والغيبة عما فيه بل وقد تعجزه عن وصف حاله .. فهي أمر لا يرضي قطاعاً كبيراً من جمهور مفكري الإسلام المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله .

وها هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى سياق نقده لمن يقصروا عبادة الله تعالى على الحب فقط ، يربط بين محبة الله ورسوله وبين العمل والجهاد فى سبيله فيقول : " بل جعل الله أساس محبته ، ومحبة رسوله الجهاد فى سبيله ، والجهاد يتضمن كمال محبة الله به ، وكمال بغض ما نهى الله عنه ، ولهذا قال فى وصف من يحبهم ويحبونه : ﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ، يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ (٥٧) .

بل نجده يربط أيضاً بين من يقصر العبادة على محبة الله وبين اليهود والنصارى ، إذ يقول : " فاتباع الشريعة الإسلامية ، والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم الله ويحبونه ، وبين من يدعى محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته ، أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته ، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى بالمحبة لله ، بل تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذى هم به فى الدرك الأسفل من النار (٥٨) . كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم إذ لم يصلوا إلى مثل كفرهم " (٥٩) .

وبالرغم من هذا البيان الواضح لموقف الإسلام من دعوى الحب الإلهى ، نجد من المتصوفة من انزلق فى الطريق دون تقييد بتعاليم الإسلام فيما يتعلق بجوهر الحب لله ، فجعلوا من الحب أمراً قريباً من التصور النصرانى للحب الإلهى ، فجعلوا منه نهاية مطافهم ، وغاية غايتهم ، لا يفعلون به ولا بعده شيئاً ، إلا السكون والسكر واستمرار النشوة به ، ومنهم من تعدى ذلك إلى ما هو أخطر وأفظع من ذلك ، فأنتهى معه إلى تصور ما عرف عندهم بمقام الخلعة مع الله تعالى ، ذلك الذى سول لبعضهم القول بإسقاط التكليف الشرعى ، وفى اعتقادى أن هذا يدخل فيما وصفه ابن تيمية بأنه أشرف مما عليه اليهود والنصارى .

أما أبو القاسم الجنيد - رحمه الله - فقد التزم في محبته لله تعالى بتلك القيود التي رسمتها تعاليم الكتاب والسنة ، ومن ثم لم يقع فيما وقع فيه غيره من دعاة الحب الإلهي ، وقد عرف الجنيد بقوله : " المحبة ميل القلوب " وشرح أبو بكر الكلاباذي هذه العبارة فقال إنها تعني : " أن يميل قلبه إلى الله ، وإلى ما لله من غير تكلف " (٦٠) ، ولا يعني الميل إلى الله وإلى ما لله من قبل العبد غير الميل إلى كل ما يأمر به الله ، وحب كل ما يحبه الله ويرضاه ، والميل عن كل ما ينهى الله عنه الله ، وبغض كل ما يبغضه الله ولا يرتضيه ، على أن يكون ذلك كله من غير تكلف ، يعني من غير معاناة ، وبعبارة أخرى أن تصير الطاعة لله أمراً ميسوراً ومحبياً إلى نفس الإنسان المؤمن ، وهو ما يؤكد الهجویری فی " كشف المحجوب " يقول سهل بن عبد الله التستري " رحمه الله " : " المحبة معانقة الطاعات ومباينة المخالفات " ، لأنه كلما كانت المحبة في القلب أقوى ، كان أمر الحبيب على الحبيب أيسر ، ذلك لأنه يجوز أن يوصل الله تعالى العبد في محبته إلى درجة ترتفع فيها عنه مشقة أداء الطاعة ، لأن مشقة الأمر تكون على مقدار المحبة ، وكلما كانت المحبة أقوى كانت مشقة الطاعة أسهل ، وهذا ظاهر في حال النبي ﷺ لأنه عندما جاءه القسم من الحق " لعمرك " (٦١) أكثر من العبادة في الليل والنهار إلى حد أنه عجز عن جميع الأعمال وتورمت قدماه (٦٢) المباركتان حتى أن الله تعالى قال : ﴿ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ (٦٣) ، ويجوز أيضاً أنه في حال أداء الأمر ترتفع رؤية الطاعة عن العبد ، كما كان النبي ﷺ ، حيث كان يقول : " أنه ليفان على قلبي حتى أستغفر الله في كل يوم سبعين مرة " (٦٤) ، لأنه لم يكن ينظر إلى نفسه وإلى عمله حتى يعجب بطاعته ، بل كان ينظر إلى أمر الحق بالتعظيم ، ويقول : إن طاعتي لا تليق به " (٦٥) .

ومن ثم ، لم تكن المحبة لله سبحانه وتعالى - كما فهمها البعض الذين ينتسبون إلى التصوف أو يوسمون بالمتصوفة - هي مجرد الهيام بالله أو بحب الله مما يوصلهم

أحياناً إلى ما يزعمون من فناء أو سكر ، وهو ما يرفضه الجنيد مؤثراً عليه حياة الصحو واليقظة المصحوبة بالإرادة القوية القادرة على التمييز بين الأمر والنهي الشرعيين ، ومتابعة المأمور به والانتهاز عن المنهي عنه . ولكل هذا كانت حقيقة المحبة عند الجنيد هي تلك التي صورها بعد ذلك ابن تيمية في قوله : " حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاتة المحبوب ، وهو موافقته في حب ما يحب ، وبغض ما يبغض ، والله يحب الإيمان والتقوى ، ويبغض الكفر والفسوق والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب ، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات ، فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها ، وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك ، كان له أجر كأجر الفاعل " (٦٦) .

وترتيباً على فهم الجنيد للمحبة وكيفية معاينته لها كان له أيضاً موقف مخالف في مثيراتها ، فإذا كان غيره من المتصوفة الذين تعلقوا بالحب الإلهي ، ونتيجة لفهمهم له سعوا نحو اصطناع وسائل السماع والتصدية والذكر كمثيرات لعواطف الحب ، ووجدان المحبة ، فإن الجنيد ومن تابعه سعوا إلى التحلي أو التعلق على حد تعبير سهل بن عبد الله التستري بكل ما يحبه الله ويرضاه ، ومحاولة الإلتزام بكل ما هو مأمور به من قبل الله تعالى ، والانتهاز عن كل ما هو منهى عنه من قبله عز وجل ، سعياً نحو تدعيم أو اصر المحبة من قبل العبد لله تعالى ، وطمعاً في محبة الله له أيضاً ، وهو أمر وارد في التعاليم الإسلامية ، فإن الله كما يحبه المؤمنون من عباده ، فهو يحب عباده المؤمنين ومحبة الله للعبد تعني أنه ينعم عليه كثيراً ، ويثيبه في الدنيا والآخرة ، ويؤمنه من محل العقوبة ، ويعصمه من المعصية ، ويكرمه بالأحوال الرفيعة والمقامات السنية ، ويقطع سره عن الالتفات إلى الغير ، ويوصل إليه العناية الأزلية حتى يتجرد من الكل وينفرد لطلب رضائه ، وحين ينص الله تعالى العبد بهذه المعاني فإنه يسمون تخصيص إرادته المحبة ، وهو ما عليه الجنيد - رحمه الله - وصحبه . (٦٧) .

وأما عن وسائل غير الجنيد من المتصوفة التي يزعمون أنها تثير المحبة ، وموقف الجنيد منها ، فيصورها شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله : " وصار فى بعض المتصوفة من يطلب تحريكها (أي المحبة) بأنواع من سماع الحديث ، كالتغبير ، وسماع المكاء والتصدية (٦٨) . يسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذى يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح لمحبة الأوثان والصليبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان ، كما يصلح لمحبة الرحمن ، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان ، وربما اشترطوا له الشيخ الذى يحرس من الشيطان . ثم توسع فى ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي ، بل أنواع من الفسوق ، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التى فيها الكفر والإلحاد ، مما هو من أعظم أنواع الفساد وينتج ذلك من الأحوال بحسبه ، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها .

والذى عليه محققو المشايخ أنه كما قال الجنيد - رحمه الله - من تكلف السماع فتن به ، ومن صادفه السماع استراح به . ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع. لهذا السماع المحدث ، ولا يؤمر به ، ولا يتخذ ذلك ديناً وقربة ، فإن القربة والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ، ولا دين إلا ما شرعه الله ، قال الله تعالى : ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ (٦٩) ، ولهذا قال تعالى : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ (٧٠) ، فجعل محبته لله موجبة لمتابعة رسوله ، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله له (٧١).

المعرفة بالله عند الجنيد :

لقد أولى المتصوفة بعامة ، ورجال التصوف السني بخاصة قضية المعرفة بالله سبحانه وتعالى اهتماماً كبيراً إلى درجة نستطيع أن نقول معها إنها تمثل جوهر مذهبهم ، أو أسمى غاية لهم ، وقد بدأ القشيري حديثه عن المعرفة عند جماعة التصوف السني بذكر حديث لرسول الله ﷺ وهو ما روي " ... عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال إن دعامة البيت أساسه ، ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى ، واليقين والعقل القامع ، فقلت بأبي أنت وأمي ، ما العقل القامع ، قال : الكف عن معاصي الله ، والحرص على طاعة الله عز وجل " ثم بدأ القشيري ببيان أن المقصود بالمعرفة عند العلماء هو العلم ، فكل علم معرفة ، وكل معرفة علم ، وكل عالم بالله تعالى عارف ، وكل عارف عالم . ثم ذكر أنه على رأي هؤلاء القوم المعرفة ، صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته ، ثم صدق الله تعالى في معاملاته ، ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ، ودام بالقلب اعتكافه ، فحظي من الله تعالى بجميل إقباله ، وصدق الله تعالى في جميع أحواله ، وانقطع من هواجس نفسه ، ولم يصنع بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ، فلذا صار من الخلق أجنياً ، ومن آفات نفسه برياً ، ومن المساكنات والملاحظات نقياً ، وأدام في السر مع الله تعالى مناجاته ، وحق في كل لحظة إليه رجوعه ، وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعريف أسرارهِ فيما يجريه من تصاريِف أقداره ، يسمى عند ذلك عارفاً ، وتسمى حالته معرفة ، وفي الجملة ، فبمقدار أجنيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل (٧٢) .

وكما ذكرنا في بداية الحديث عن المعرفة ، أن المتصوفة يرون في تحقيقها للعارف غاية غايته ، ومن ثم فهي تمثل عندهم السعادة الحقيقية ، ولا يعني ذلك - كما سنرى عند الجنيد - تلك الحالة السكونية الاستاتيكية التي يقفون عندها ، ولكنهم يعنون بها - على العكس من ذلك - تلك الحالة الديناميكية ،

بمعنى أنه عن طريق المعرفة بالله تعالى تزداد معرفة الإنسان بأوامر الله ونواهيه وتصرفات أحكامه مما يعينه على الالتزام بما أمر الله به ، والانتهاز عن محرماته ، مما يجعله يفوز بوعده الله تعالى بالثواب في الدنيا والآخرة ، وهو قمة السعادة التي ينشدها كل مؤمن ، وعن الربط بين المعرفة وتحقيق هذه السعادة ، وبين عدم المعرفة ، وبين الشقاوة يقول الإمام أبو حامد الغزالي ، أحد متصوفة المدرسة السنية في التصوف : " فإن جاهد الإنسان نفسه التحق بأفق الملائكة ، وإن استمر على الأسباب الموجبة لتراكم الخبث على مرآة النفس باتباع الشهوات اسود قلبه ، وتراكت ظلمته ، وبطل بالكلية استعدادده ، والتحق بأفق البهائم ، وحرمت سعادته وكمالته حرماناً أبدياً لا تدارك له ، فإن العمل معناه كسر الشهوات بصرف النفس عن صوبها إلى الجنبه العاليه الإلهية ، ليمحي عن النفس الهيمات الخبيثة ، والعلائق الرديئة التي ربطتها بالجنبه السافله ، حتى إذا محقت تلك العلائق أو ضعفت حوذى بها نحو النظر فى الحقائق الإلهية ، ففاضت عليه من جهة الله تعالى تلك الأمور الشريفة ، كما فاضت على الأولياء والأنبياء والصديقين .. ففيضان هذه الرحمة من الله عز وجل على النفس غاية المطلوب ، وهو عين السعادة (٧٣) .

نخرج مما ذكرنا حول مفهوم المتصوفة السنيين لمسألة المعرفة بالله سبحانه وتعالى ، من حيث كنهها ، والطريق إليها ، والغاية منها بالأمور التالية :

أولاً : أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى عند رجال التصوف السني لا تعني معاينة الذات الإلهية أو الوقوف على كنهها ، ولكن تعني الوقوف على الأسماء والصفات لله تعالى ، كما وردت فى التعاليم الإسلامية كتاباً وسنة ، وعلى درجة عالية من اليقين .

ثانياً : أن السبيل إلى التحقق من هذه المعرفة هو تخلية النفس الإنسانية من التعلق بالأهواء والشهوات وغيرهما من متعلقات الدنيا ، اللهم إلا ما لزم منها للحياة ، وهو ما قصده المتصوفة السنيون بقولهم فى الفناء .

ثالثاً : أن كل من ينجح فى التحقق من هذه الدرجة من الفناء تحدث له المعرفة بالله معرفة يقينية ، تعينه على معرفة مجموع الأوامر والنواهي الإلهية ، وكيفية تصريف الأحكام فى كل ما يعن للإنسان فى حياته ، بل وتعينه على الالتزام بكل ما أمر الله به ، والانتهاز عن كل ما نهى عنه ، الأمر الذى يؤدي إلى تحقق السعادة الحقيقية له ، تلك التي ينعم بها الله عليه فى الدنيا والآخرة جزاء على ما كسبته يداه .

رابعاً : أنه من الأمور الهامة التي نخرج بها من معالجة الصوفية السنيين لمسألة المعرفة بالله تعالى ، أن هذه المعرفة التي قد تحدث للإنسان المؤمن السامي إليها ، إنما هو ليس من قبيل الكسب الشخصي ، أي ليس مما كسبت يداه بمجده كما هو الشأن عند أصحاب المعرفة العقلية أو الحسية ، ولكنه من قبيل الوهب والمنة التي يمن بها الله تعالى على عبده المؤمن .

طبيعة المعرفة عند الجنيد :

وإذا انتقلنا إلى الجنيد - رحمه الله - نستطلع رأيه فى طبيعة المعرفة عنده ، نجد - كما هو الشأن عند رجال التصوف السني - يرفع من مكانة المعرفة بالله سبحانه وتعالى ، إلى حد أنه يجعلها أول درجة فى سلم العبودية لله تعالى ، يقول الجنيدى : " إعلم أن أول عبادة الله عز وجل معرفته " (٧٤) ، ثم يحدد كيفية هذه المعرفة وطبيعتها بقوله : " وأصل معرفة الله ونظام توحيده نفى الصفات عنه بالكيف والحيث والأين ، فيه استدلال عليه ، وكان سبب استدلاله عليه توفيقه ،

فتوفيقه وقع التوحيد له " (٧٥) ، ثم يكمل الجنيد الصورة التي يصاحبها إلى كمال الاعتقاد والتصديق فيقول : " ومن توحيده وقع التصديق به ، ومن التصديق به وقع التحقيق عليه ، ومن التحقيق عليه جرت المعرفة به ، ومن المعرفة به وقعت الاستجابة له فيما دعا إليه " (٧٦) .

ويذكر الكلاباذي أيضاً أنه " سئل الجنيد عن المعرفة فقال : هي تردد السر (٧٧) بين تعظيم الحق عن الإحاطة وإجلاله عن الدرك " (٧٨) .

وقد سئل عن المعرفة - أيضاً - فقال : " أن تعلم أن ما تصور في قلبك فالحق بخلافه ، فيالها حيرة ، لا له حظ من أحد ، ولا لأحد حظ منه ، وإنما وجود يتردد في العدم لا تنهياً العبارة عنه ، لأن المخلوق مسبوق ، والمسبوق غير محيط بالسابق " (٧٩) .

ويشرح الكلاباذي هذه العبارة بقوله : " هو وجود يتردد في العدم ، يعني صاحب الحال يقول : هو موجود عياناً وشخصياً ، وكأنه معدوم صفة ونعتاً . وهذا القول يفيد أن معرفة الجنيد لله سبحانه وتعالى تتفق مع نفس الماثلة والمشابهة لله تعالى مع المخلوقين ، وهو ما يتفق مع قول أهل السنة والجماعة ، ويتأكد بقول الله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٨٠) ، كما أنها تعني أيضاً عدم إحاطة المخلوق بالخالق في معرفته له سبحانه ، بل هو مجرد إدراك ، أو إحساس قلبي يقيني ، يحدث في القلب بالنسبة للعارف بالله سبحانه وتعالى ، دون أن يدركه أو يحيط به ، وهو مما يتفق مع تعاليم الكتاب والسنة .

وعن الجنيد أيضاً أنه قال عن المعرفة : " هي شهود الخواطر بعواقب المصير ، وأن لا يتصرف العارف بسرف ولا تقصير " (٨١) . وأعتقد أن الجنيد هنا يعني معرفة العارف بأمور العاقبة التي ينتهي إليها حال المؤمنين طبقاً لأعمالهم في الدنيا ، الأمر الذي يجعل المؤمن دائماً يقطاً فطناً في تصرفه ، ممتثالاً للأحكام الإلهية على التصرفات ، مما يجعله حريصاً دائماً على ألا يقع في السرف والغلو ، ولا يفعل

فعلاً ، أو يسلك سلوكاً يوقعه فى التقصير فيما أمر الله به أو نهى عنه ، بل يكون دائماً على طريق الاستقامة .

المعرفة عند الجنيد وهبية وليست كسبية :

يتأكد هذا عند الجنيد أولاً بإثباته عجز العقل الانساني عن تحصيل أو اكتساب هذه المعرفة ، وهو الذى يقول فى هذا المعنى : " إذا تناهت عقول العقلاء فى التوحيد تناهت إلى الحيرة " (٨٢) ، وهو مما يتأكد معه عند الجنيد أن المعرفة بالله ليست كسبية ، كما هو شأن المعرفة التى يكتسبها الإنسان عن طريق العقل باصطناع الدليل والبرهان ، وليست أيضاً من قبيل المعرفة التى يكتسبها عن طريق استقراء الطبيعة باصطناع الملاحظات أو جمع المعلومات التى يحصلها عن طريق الحواس سواء بالتجربة أو الملاحظة ، وإنما هي من نوع المعرفة المباشرة الضرورية التى يلقي بها إلى الإنسان إلقاءً ، وطريقها هو ما يسمى بالحدس أو الإلهام ، ومن هنا كان وصفه لعقول العارفين عندما يصلوا إلى مقام التوحيد بأنها فى حيرة ، أو أنها عاجزة تماماً لا دور لها فيما يحدث للإنسان من معرفة ، من نوع المعرفة بالله التى يقول بها الجنيد وأصحابه من الصوفية . يقول الجنيد : " أشرف كلمة فى التوحيد ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه : " سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته " (٨٣) ، ونعتقد أن السبيل المقصود فى عبارة الصديق هو من نوع السبل المتعارف عليها فى تحصيل المعرفة من قبيل العقل والحس ، وكلاهما غير صالح حسب فهم الصوفية لحصول المعرفة بالله سبحانه وتعالى ، وهو ما تؤكد أيضاً تعاليم الإسلام ، كتاباً وسنة ، وإن كان هذا لا ينفي حصول هذه المعرفة بالله ، ومن أجل هذا يشرح أبو القاسم القشيري عبارة أبي بكر الصديق بقوله : " ليس يريد الصديق رضي الله عنه ، أنه لا يعرف ، لأن عند المتحققين العجز عجز عن الموجود دون المعلوم ، كالمقعد عاجز عن قعوده ، إذ

ليس بكسب له ولا فعل ، والقعود موجود فيه ، كذلك العارف عاجز عن معرفته ، والمعرفة فيه ، لأنها ضرورية ، وعند هذه الطائفة : المعرفة به سبحانه في الانتهاء ضرورية ، فالمعرفة الكسبية في الابتداء ، وإن كانت معرفة على التحقيق فلم يعدها الصديق - رضى الله عنه - شيئاً بالاضافة إلى المعرفة الضرورية ، كالسراج عند طلوع الشمس وانبساط شعاعها عليه " (٨٤) .

والمعرفة الضرورية هنا تمثل عند الصوفية قمة المعرفة ، ولكنهم - كما رأينا - لا ينكرون صور المعرفة السابقة عليها أو الأدنى منها مرتبة ، وهي تلك التي تسمى بالمعرفة الكسبية ، التي تكتسب عن طريق أدلة وبراهين العقل ، أو مشاهدة واستقراء الحس . وفي هذا الإطار يشير القشيري في مكان سابق إلى ثلاث مراتب أو درجات للمعرفة ، منها ما يتم عن طريق المحاضرة ، ومنها ما يتم عن طريق المكاشفة ، والمعرفة العليا والمعتمد بها عند شيوخ التصوف السني هي تلك التي تتم عن طريق المشاهدة ، يقول القشيري : " المحاضرة ابتداء ثم المكاشفة ثم المشاهدة ، فالمحاضرة حضور القلب ، وقد يكون بتواتر البرهان ، وهو بعد وراء الستر ، وإن كان حاضراً باستيلاء سلطان الذكر ، ثم بعده المكاشفة ، وهو حضوره بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل ، وتطلب السبيل ، ولا مستجير من دواعي الريب ، ولا محجوب عن نعت الغيب ، ثم المشاهدة ، وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة ، فإذا أصبحت سماء السر عن غيوم الستر ، فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف " .

ثم يذكر القشيري رأي الجنيد في قمة المعرفة المتمثلة في أعلى هذه الدرجات ، والمعرفة الحاصلة بالمشاهدة ، فيقول : " وحق المشاهدة ما قاله الجنيد - رحمه الله - : وجود الحق مع فقدانك ، فصاحب المحاضرة مربوط بآياته ، وصاحب المكاشفة مبسوط لصفاته ، وصاحب المشاهدة يدينه علمه ، وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته " (٨٥) .

تبقى الإشارة إلى أن حصول هذه المعرفة الضرورية بالله تعالى تحدث للإنسان حسبما رأى الجنيد وأصحابه بشكل لا دور للإنسان فيه ، اللهم إلا التحقق من عملية الفناء الذي أراده الجنيد ، الأمر الذي تهيأ معه النفس لاستقبال هذه المعرفة أو التلبس بها . وفي هذا المعنى نجد الجنيد - في كتابه في الفناء - يتساءل عن كيفية حصول المعرفة للعارف ، وقد فنى عن جوده ، أي تخلص مما فيه من صفات بشرية تربط صاحبها بالهوى والشهوة من جهة ، وبمتملقات الدنيا من جهة أخرى ، فيقول : " فماذا يجد أهل هذه الصفة (أهل المعرفة) وقد محوت اسم وجودهم وعلومهم ؟ قال : وجودهم بالحق بهم ، وما بدا عليهم بقول وسلطان غالب ، لا ما طلبوه فأدركوه ، وتوهموه بعد الغلبة ، فبمحققها وينفيها ، فإنه غير متسبب بهم ولا منسوب إليهم . وكيف يصفون ويجدون مالم يقوموا فيحملوه أو يقارنون فيعلموه ، وأن الدليل على ذلك من الخبر لموجود ، أليس قد روي عن النبي ﷺ أنه قال : " قال الله ، عز وجل : " لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، وفي الحديث زيادة في الكلام ، غير أنني قصدت الحجة منه في هذا الموضوع ، فإذا كان سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، فكيف تصف ذلك بكيفية ، أو تحده بمحد تعلمه ؟ ولو ادع ذلك مدع لأبطل في دعواه ، لأننا لا نعلم ذلك كائناً بجهة من الجهات تعلم أو تعرف ، وإنما معنى ذلك أنه يؤيده ويوفقه ويهديه ويشهده ما شاء كيف شاء بإصابة الصواب ، وموافقة الحق ، وذلك فعل الله عز وجل فيه ، ومواهبه له ، منسوبة إليه لا إلى الواحد لها ، لأنها لم تكن عنه ، ولا منه ، ولا به ، وإنما كانت واقعة عليه من غيره ، وهو لغيره أولى وبه أخرى . وإنما جاز أن تكون بهذه الصفة الخفية ، وهي غير منسوبة به على النحو الذي ذكرناه من قبل (٨٦) .

الفناء شرط المعرفة :

إذا ما تأملنا ما ورد في النص السابق الذى أورده القشيري للجنييد عن المعرفة الناجمة عن المشاهدة ، وحال العارف معها من حيث إنها تعني : " وجود الحق مع فقدانك " و " صاحب المشاهدة ملقى بذاته " و " صاحب المشاهدة تمحوه معرفته " ، وقفنا على مدى ربط الجنييد - رحمه الله - بين تحقق المعرفة وبين الفناء عن النفس بما فيها من هوى وشهوة ، وغير ذلك مما يحول دون تحقق الشفافية للنفس اللازمة لكونها صالحة لتلقي المعرفة ، بعبارة أخرى نجد عند الجنييد أنه لكي تحصل المعرفة للعارف لا بد له من التخلص من كل متعلقات الدنيا أو افتقادها ، ولا بد له أيضاً من إلقائه بذاته بهذا المعنى أيضاً ، ذلك لأن الجنييد يرى أن النفس بما فيها من أهواء وشهوات ، وصفات حيوانية تمثل العائق الذى يعوق تحقق المعرفة للإنسان ، والساتر الذى يقوم بينه وبين ما يعرف ، وهو أمر يشيع بين الصوفية جميعها ، يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي : " .. فإن كنت من جوهر الملائكة ، فاجتهد فى معرفة أصلك ، حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية ، وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال ، وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب ، وتعلم أن هذه الصفات لأي شيء ركبت فيك ، فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرها ، ولكن خلقها حتى تكون أسراك ، وتسخرها للسفر الذى قدامك ، وتجعل إحداهما مركبك والأخرى سلاحك ، حتى تصيد بها سعادتك ، فإذا بلغت غرضك ، فارم بها تحت قدميك " (٨٧) .

ولم يكن أمر التحقق بالفناء بالأمر السهل اللين على الإنسان ، بمعنى أنه لم يكن أمر إحماد الإنسان لما فيه من هوى وشهوة بالأمر الميسور له ، والمحبب إليه ، ولكنه لا مفر من ذلك لمن يريد الفوز بمقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى فضلاً عن الفوز بنعمته عليه بالثواب فى الدنيا والآخرة ، ومن هنا فالأمر أمر جهاد ، والله المستعان ، وهو ما يذكرنا بقول رسول الله ﷺ : قد حفت الجنة بالمكاره

وحفت النار بالشهوات ، وهو ما يعني أن طريق الجنة دائماً مصحوب بجهد النفس والوقوف أمام رغباتها وتطلعاتها نحو إشباع ما تدعو إليه الشهوات والغرائز الحيوانية في الإنسان دون اعتبار لأي مشروعية دينية أو قيم أخلاقية ، وهو بالطبع ليس بالأمر الذي تحبه النفس وتهواه ، بل تكرهه وتميل عنه إلا من عصم الله سبحانه وتعالى .

أما طريق النار فهو طريق سهل ، مصحوب بالشهوات ومحوبات النفس في أغلب الأحيان ، صاحبه لا يقول لنفسه : لا ، لأي شيء مهما كانت مخالفتها لما هو مشروع أو أخلاقي ، بل يترك نفسه على سجيته ، ومن ثم تسيطر على سلوكه شهوات النفس ، الأمر الذي يوقعه في الخطأ دينياً وأخلاقياً مما ينتهي به إلى سوء العاقبة في الدنيا والآخرة ، ومن هنا كانت ضرورة جهاد النفس وتحمل مشاق هذا الجهاد الذي يفوق طاقة الإنسان ، مما يحتم عليه الاستعانة على هذا بالله تعالى مستمداً منه العون والتسديد والتوفيق .

والجنيد يصور هذه المعاناة التي يعانيتها الإنسان العارف بينه وبين نفسه التي تحول بينه وبين ما قد نهى الله تعالى إياه من نعمة المعرفة به سبحانه وتعالى فيقول : " وهبني ثم استتر بي عني ، فأنا أضرب الأشياء علي ، والويل لي مني ، أكادني وعته بي خدعني .. كان حضوري سبب فقدي ، وكانت متعتي بمشاهدتي كمال جهدي ، فالآن عدت قواي لفناء سري ، لا أجد ذوق الوجود ، ولا أخلو من تمكين الشهود ، ولا أجد النعيم من جنس النعيم ، ولا التعذيب من جنس التعذيب ، فطارت المذاقات عني ، وتفانت اللغات من وضعي ، فلا صفة تبدي ، ولا داعية تحدى ، كان الأمر في إبدائه كما لم يزل في إبدائه ... " (٨٨) .

وهنا نقف مع الجنيد عند نهاية عبارته السابقة التي يقول فيها : " كان الأمر في إبدائه كما لم يزل في إبدائه " ، فنجد أنه بعد ذلك يأخذنا لتوضيح ما يعنيه بهذا

القول فيشير إلى أن الإنسان الذى يسلك هذا الطريق قد يتحقق له الفناء الذى يجعله معداً لتلقي المعرفة بالله تعالى ، ومن ثم فقد تحدث له هذه المعرفة ، ولا دور له في اكتسابها كما أكد الجنيد ذلك من قبل وفي موضع آخر .

والجنيد يشير وهو بصدد توضيح عبارته هذه إلى ما حدث للإنسان من معرفة بالله سبحانه تعالى قديماً وهو في عالم الذر ، ذلك الذى أشار إليه الله تعالى في قوله ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ (٨٩) .

وكان الجنيد يشير بهذا إلى أنه ما أشبه اليوم بالبارحة ، فكما أن الله تعالى قد عرف بني آدم بنفسه ، وهم في عالم الذر ، ولا حول ولا قوة لهم ، فهو أيضاً قد يعرف السالكين الذين نجحوا في التحقق بالفناء بحيث صاروا بلا هوى ولا شهوة تقف دونهم ودون معرفتهم بالله تعالى ، أو بعبارة أخرى : هؤلاء القوم أصبحوا بلا حول لهم ولا قوة مثلما كانوا في عالم الذر .. هؤلاء قديمن الله تعالى عليهم بمعرفته .

والجنيد يقترب في هذا مما أقره أهل السنة والجماعة بخصوص تفسيرهم لنظرية الإيمان بالله تعالى عند الناس جميعاً من أصحاب الفطرة السليمة ، وعلى هذا كان تفسيرهم لكلمة " الفطرة " التي وردت في قول الله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٩٠) .

وجاء في تفسير هذه الآية أنها تعني : " فسدد وجهك واستمر على الدين الذى شرعه الله لك من الحنيفية ، ، ملة إبراهيم الذى هداك الله إليها ، وكملمها لك غاية الكمال ، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها ،

فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده ، وأنه لا إله غيره - كما تقدم عند قوله - : (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى) ، وفى الحديث : " أني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين عن دينهم .. " وفى المعنى نفسه يستشهد ابن كثير بحديث آخر لرسول الله ﷺ هو : " ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء " ، ثم يقول : " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم " (٩١) .

ولكن على الرغم من وضوح قصد الجنيد من استشهاده بالآية الكريمة السابقة : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ﴾ ، وأنها لا تعني أكثر من عقد مشابهة بين حال الفناء عند العارفين من بني آدم وهم فى عالم الذر ، والعارفين منهم وهم فى عالم الدنيا ، أو أنها تعني الإشارة إلى فطرية الإيمان عند ذوي النفوس المستقيمة التى لا تسيطر عليها الجوانب الحيوانية ، أو لم ينحرف بها آخرون عن طريق الإيمان ، بل عن الفطرة السليمة .. نقول بالرغم من هذا نجد من الباحثين من يحمل قول الجنيد هذا مالا يحتمله ، ويجعله يقر بحياة أخرى للأرواح ، لها فيها ما لها من المعرفة ، وما المعرفة التي قد تحدث لهم في هذه الدنيا إلا من قبيل التذكر للمعرفة السابقة ، وينهض القائلون بهذا فيربطون بين الجنيد وبين أفلاطون القائل بأن المعرفة تذكّر ، كما يربط البعض الآخر منهم بين الجنيد وبين أصحاب الفلسفة الإشراقية عند الأفلاطونية المحدثه وغيرها من المدارس الفلسفية اليونانية (٩٢) ، وأعتقد أن هذا فوق ما يحتمله قول الجنيد ، فضلاً عن أنه لا جدوى من الإشارة إلى أن ما قال به الجنيد هو من قبيل ما قال به أفلاطون أو غيره من أعلام الفلسفة اليونانية ، خاصة وأن فى التراث الإسلامى من الدلائل والشواهد ما يجعلنا نفهم من خلاله مقولات الجنيد رحمه الله ، دون حاجة إلى التماس ذلك خارج هذا التراث .

بعد الفناء لا بد من الصحو عند الجنيد :

إن قول الجنيد بالفناء كشرط لحصول المعرفة بالله تعالى لا يعني أبدأ القضاء على ما في الإنسان من بشرية ليحل محلها نوع الإلهية ، كما هو الشأن عند غيره من المتصوفة الذين انتهوا في مذهبهم إلى القول بالتوحد مع الله تعالى من خلال قولهم بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود ، وما تبع ذلك من إسقاط للأعمال والتكاليف ، والجنيد يرفض هذا كله .

كتب القشيري : " قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترك الحركات من باب البر والتقوى . فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندي عظيم ، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا ، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى ، وإلى الله تعالى رجعوا فيها ، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البرذرة " (٩٣) .

والجنيد أيضاً هو القائل - كما أشرنا من قبل - : " ومن المعرفة به (أى بالله تعالى) وقعت الاستجابة له فيما دعا إليه " (٩٤) . وكيف تكون الاستجابة والإنسان في حالة فناء عن البشرية ، لأن هذه الاستجابة لله فيما دعا إليه لا تكون إلا من بشر إلى الله تعالى من خلال تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى . ومن هنا كانت دعوة الجنيد بأنه لا بد من تحقق الصحو بعد السكر ، والبقاء بعد الفناء ، والحضور بعد الغيبة ، لأنه بدون ذلك لا يمكن للإنسان أن يقوم بالاستجابة لله تعالى فيما يدعوه إليه من خلال الأمر والنهي الشرعيين ، والصحو أو الحضور أو البقاء ، إنما يعني الوعي الكامل بجملة أوامر الله ونواهيه ، وإلزام الإنسان نفسه بالالتزام بما أمر الله به ، والانتهاز عما نهى الله عنه . ومن أجل ذلك نجد الجنيد يوصي السالك إلى الله تعالى فيما يوصيه به بقوله : " وأما الموطن الذي يستحضر فيه (السالك) عقله لرؤية مجاري الأحكام ، وكيف بقلبه التدبر ، فهو أفضل الأماكن ، وأعلى المواطن فإن الله أمر جميع خلقه أن يوصلوا عبادته ، ولا يسأموا

خدمته ، فقال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٩٥) ،
فألزمهم دوام العبادة ، وضمن لهم عليها فى العاجل الكفاية ، وفى الآجل جزيل
الثواب ، فقال تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ﴾ (٩٦) .

وبالطبع يرى الجنيد أن هذه العبودية لا تتم إلا باستحضار العقل - كما ذكرنا
من قبل - وأن استحضار العقل لا يتم بداية إلا بالتحقق من الفناء ، لذلك يعود
فيقول : " ولن يقدر أحد على استحضار عقله إلا بانصراف الدنيا وما فيها عنه
(أي عن السالك) ، وخروجها من قلبه ، فإذا انفضت الدنيا وبادت ، وباد أهلها ،
وانصرفت عن القلب ، خلا بمسامرة رؤية التصرف واختلاف الأحكام ، وتفصيل
الأقسام ، ولن يرجع قلب من هذا وصفه إلى شيء من الانتفاع مما في هذه الدار
التي عنها خرج ، ولها ترك ، ومنها هرب ، ألا ترى حارثة حين يقول : " عزفت
نفسي عن الدنيا " ، ثم يقول : " وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني بأهل
الجنة يتزاورون ... " وهذا بعض أحوال القوم " (٩٧) .

الهوامش

- ١ - د. ابراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٣٩
- ٢ - الأشعري : مقالات الإسلاميين ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، ج ١ ، ص ٢١٦ .
- ٣ - انظر دكتور عثمان يحيى : نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد في الفكر الإسلامي - الكتاب التذكاري في الذكرى المئوية الثامنة لابن عربي ص ٢٢٩ ، نشر الهيئة المصرية للتعليق ، القاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٤ - المصدر السابق ، ص ٢٣٠ - ٢٣١
- ٥ - ابن تيمية : العبودية ، تحقيق الشيخ عبد الرحمن الباني ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ١٣٨٩ هـ ص ١٥٥ - ١٥٦ .
- ٦ - المصدر السابق ص ١١٤ .
- ٧ - انظر : الدكتور السيد الجميلي : التصوف السني ، نشر دار المسلم ، القاهرة ، ١٩٨٣ ، ص ١٢ .
- ٨ - عبد الكريم القشيري : الرسالة القشيرية ، نشر شركة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٩ م ، ص ٢٠ .
- ٩ - انظر : دكتور عثمان يحيى ، نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد ، د.ت ، لابن عربي ص ٢٣٤ .
- ١٠ - هو : أبو يزيد طيغور بن عيسى بن آدم بن شروسان من أهالي بسطام ، وإليها ينسب .. يقول عنه القشيري : " ومنهم أبو يزيد طيغور بن عيسى البسطامي ، وكان جده مجوسيا أسلم ، وكانوا ثلاثة إخوة : آدم وطيغور وعلي ، وكلهم كانوا زهاداً عباداً ، وأبو يزيد كان أجلهم حالاً ، قيل مات عام ٢٦١ هـ وقيل ٢٦٤ هـ (انظر : الرسالة ص ١٤) .
- ١١ - انظر : ابن تيمية : العبودية ص ١٤٥ .
- ١٢ - والمقصود هو ما جاء في قوله تعالى : ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرني أنظر إليك ، قال : لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً ، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ " الأعراف : آية رقم ١٤٣ " .
- ١٣ - ابن تيمية : العبودية ص ١٤٩ - ١٥٠ .
- ١٤ - الشعراء : آية رقم ٨٩ .
- ١٥ - ابن تيمية : الفتاوى ج ١٠ ص ٣٣٧ - ٣٣٨ ، نشر الرياض (د . ت) .
- ١٦ - المصدر السابق ص ٣٤١ .

- ١٧- انظر : دكتور عرفان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٧٤ ، ص ١٨ .
- ١٨- راجع ترجمة الجنيد في المصادر الآتية :
- (أ) أبو القاسم القشيري : الرسالة القشيرية ص ٢٠ - ٢١ ، نشر مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة .
- (ب) فريد الدين العطار ، منطق الطير ، الترجمة العربية ، نشر دار الوائد العربي ، القاهرة ، ١٩٧٥ م ، ص ١٧٩ وما بعدها .
- (ج) الهجویری : كشف المحجوب ، ج ٢ ص ٤١٩ وما بعدها ، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ١٩٧٥ م .
- (د) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، دار صادر ، بيروت ، الترجمة رقم ١٤٤ .
- (هـ) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ، مادة رقم ٣٧٣٩ ، مجلد ٧ ، ص ٢٤١ .
- (و) دائرة المعارف الإسلامية ، مادة " جنيد " مجلد ٧ ص ١٥١ .
- ١٩- انظر : مقدمة الدكتور علي حسن عبد القادر لنشره كتاب " دواء التفريط " للجنيد ، ضمن " نصوص فلسفية " مهداة للدكتور إبراهيم مذكور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٦ ، ص ٣٩ .
- ٢٠- القشيري ، الرسالة ، ص ٢٠ .
- ٢١- الهجویری ، كشف المحجوب ج ٢ ص ٤١٩ .
- ٢٢- نصوص فلسفية مهداة إلى الدكتور مذكور ص ٤١ .
- ٢٣- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد م ٧٠ ص ٢٤٢ .
- ٢٤- ابن عبد البر القرطبي ، جامع بيان العلم وفضله ، ج ١ ، ص ٩ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٧٨ م .
- ٢٥- القشيري ، الرسالة ، ص ٢٠ .
- وانظر : ابن الجوزي ، تلبیس إبليس ص ١٦٢ - ١٦٣ (دار الطباعة المنيرية بالقاهرة (د . ت) .
- ٢٦- الأنعام : آية رقم ٣٨ .
- ٢٧- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد م ٧٠ ص ٢٤٣ .
- ٢٨- المصدر السابق ، ص ٢٤٤ .
- ٢٩- القشيري ، الرسالة ، ص ٢١ .
- ٣٠- آل عمران : آية رقم ١٣ .
- ٣١- الجنيد : دواء التفريط - نصوص فلسفية ص ٤١ .
- ٣٢- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد م ٧٠ ص ٢٤٧ - ٢٤٨ .
- ٣٣- ابن تيمية : الفتاوى ج ١٠ (السلوك) ص ٥١٦ - ٥١٧ .

- ٣٤- الشونيزي : بضم الشين المعجمة ، وسكون الواو وكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها زاي - وهي مقبرة مشهورة ببغداد ، وبها قبور جماعة من المشايخ - رضي الله عنهم - بالجانب الغربي - وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٣٧٥ .
- ٣٥- القشيري ، الرسالة ، ص ٣٩ .
- ٣٦- المصدر السابق ، ص ٤٠ .
- ٣٧- المصدر السابق ، ص ٤١ .
- ٣٨- المصدر السابق ، ص ٣٩ .
- ٣٩- فريد الدين العطار : تذكرة الأولياء ج ١ ص ٦٤ ، وذكر عبد الرحمن بدوي : شهيدة العشق الإلهي ، ص ٨٧ .
- ٤٠- رسائل الجنيد ، ص ٥٦ ، ونصوص فلسفية مهداة للدكتور مذكور ص ٣٩ .
- ٤١- رسائل الجنيد ، مخطوطة شاهد على الآستانة ص ٥٦ ، ونصوص فلسفية مهداة للدكتور مذكور ص ٤٠ .
- ٤٢- أبو الحسين المظني : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٩٤ نشر مكتبة المثنى ببغداد ، ١٣٨٨ هـ ، ١٩٨٦ م .
- ٤٣- الحشر : آية رقم ٢ .
- ٤٤- الهجويري : كشف المحجوب ج ٢ ص ٤١٥ .
- ٤٥- المصدر السابق ، ص ٤١٩ .
- ٤٦- النظر : ابن تيمية : الفتاوى ج ٨ ص ٣١٧ - ٣١٨ .
- ٤٧- الداريات : آية رقم ٥٦ .
- ٤٨- الهجويري : كشف المحجوب ج ٢ ص ٤٣١ .
- ٤٩- المصدر السابق ، ص ٤٤٠ .
- ٥٠- يوسف : آية رقم ٣٣ .
- ٥١- يوسف : آية رقم ٣٤ .
- ٥٢- الجنيد : كتاب دواء التصريط ، ونصوص فلسفية مهداة للدكتور مذكور ، ص ٤٤ - ٤٥ .
- ٥٣- د . محمد كمال جعفر : التصوف طريقا وتجربة و مذهباً ، ص ٢٣٢ .
- ٥٤- هو أبو محمد عبد القادر بن موسى عبد الله بن أبي صالح الجليلي ، ويعرف بالقطب ، وهو أحد الأقطاب الأربعة (الرفاعي والجليلاني والبدوي والدسوقي) وإليه تنسب الطريقة القادرية ، ولد عام ٤٧١ هـ = ١٠٧٨ م ، وله جهود في علوم الفقه والحديث والأدب ، واتجه إلى التصوف ، وله عدة مؤلفات أكثرها في التصوف ، منها : " الفتح الرباني والفيض الرحاني " ، و"فتوح الغيب" و" الفيوضات الربانية " وتوفي ودفن ببغداد عام ٥٦١ هـ = ١١٦٥ م .

- ٥٥- الكهف : آيو رقم ١٠١ .
- ٥٦- ابن تيمية مجموعة الفتاوي ج ١٠ (علم السلوك) ص ٥١٧ - ٥١٨ .
- ٥٧- المائدة : آية رقم ٥٤ ، ابن تيمية : العبودية ص ١٤١ .
- ٥٨- يشير إلى قوله تعالى : ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ " النساء : آية رقم ١٤٥ " .
- ٥٩- المصدر السابق ص ١٣٣ .
- ٦٠- أبو بكر الكلاباذي : التعرف للمذهب أهل التصوف ص ١٠٩ .
- ٦١- والإشارة هنا إلى ما جاء في قوله تعالى : ﴿ ولعمرك إنهم لفي مكورتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين ، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ، إن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ " الحجر : الآيات ٧٢-٧٥ " .
- ٦٢- جاء في صحيح البخاري : " حدثنا صدقي بن الفضل ، أخبرنا ابن عبيد ، حدثنا زياد ، أنه سمع المعيرة يقول : قام النبي ﷺ حتى تورمت قدماه ، فقبل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال أفلا أكون عبداً شكوراً . صحيح البخاري - طبعة مكتبة الشعب ، ج ٦ ، ص ١٦٩ .
- ٦٣- طه : الآيات ١ - ٢ .
- ٦٤- رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أنس مزينه قال رسول الله ﷺ : " إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة " .
- ٦٥- انظر : الهجویری : كشف المحجوب ج ٢ ص .
- ٦٦- ابن تيمية : كتاب العبودية ص ١٠٥ - ١٠٦ .
- ٦٧- الهجویری : كشف المحجوب ج ٢ ص ٥٥٠ .
- ٦٨- والإشارة هنا إلى ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدياً ، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ " الأنفال : آية رقم ٣٥ " .
- وجاء في تفسير هذه الآية : وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه ، ولم يكونوا لله أولياء ، بل أولياؤهم الذين يصدونهم عن المسجد الحرام وهم لا يصلون في المسجد الحرام وما كان صلاتهم عند البيت يعني " البيت العتيق " إلا مكاءً وهو الصفير . يقال : مكأ بمكأ مكواً ومكأاً وقد قبل : إن " المكأ " أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح ... وأما التصدية فإنها التصفيق ، يقال : " صدى يصدي تصدياً " و " صفق " و " صفح " بمعنى واحد . (تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر ج ٣ ص ٥٢١ - ٥٢٢) . والمقصود هنا بالمكأ والتصدي في السماع المصطنع عند بعض الصوفية هو ما نراه من صفير وإنشاد وتصفيق فيما يعتقدونه من أذكار وحضرات مصطنعة لإثارة وجدان المحبة كما يزعمون ، وهو بالطبع ليس من الدين الصحيح في شيء ، ولا أصل له في الكتاب والسنة ، والله أعلم .

- ٦٩- الشورى : آية رقم ٢١ .
- ٧٠- آل عمران : آية رقم ٣١ .
- ٧١- ابن تيمية : الفتاوي ج ١٠ ص ٢٦ - ٢٧ .
- ٧٢- القشيري : الرسالة ص ١٥٤ .
- ٧٣- أبو حامد الغزالي : ميزان العمل ص ٣١ - ٣٢ .
- ٧٤- أبو بكر الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٣٣ .
- ٧٥- رسائل جنيدية ص ٦٣ ، دكتور / طلعت غنام : أضواء على التصوف ، ص ١٦٧ .
- ٧٦- المصدر السابق (الموضع نفسه) .
- ٧٧- قال القاشاني عن السر : إنه " وما يخص كل شئ من الحق " . النظر : كمال الدين عبد الرازق القاشاني : اصطلاحات الصوفية ، نشر الهيئة العامة للكتاب ص ١٠٠ .
- ٧٨- وهو ما يتفق مع قوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ "الأنعام : آية رقم ١٠٣" . وانظر أبو بكر الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٣٣ .
- ٧٩- المصدر السابق (الموضع نفسه) .
- ٨٠- الشورى : آية رقم ١١ .
- ٨١- يذكرنا هذا بقوله تعالى : ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴾ "الفرقان : آية رقم ٨٩" .
- ٨٢- عبد الكريم القشيري : الرسالة القشيرية ، ص ١٤٨ .
- ٨٣- المصدر السابق ص ١٤٩ .
- ٨٤- المصدر السابق (الموضع نفسه) .
- ٨٥- المصدر السابق ، ص ٤٣ .
- ٨٦- الجنيد : كتاب الفناء ، وذيل كتاب التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً ، الدكتور جمال جعفر ص ٣٠٥ .
- ٨٧- أبو حامد الغزالي : المنقذ من الضلال ، نشر مكتبة الجندي بالقاهرة (بدون تاريخ) ص ٧٥ - ٧٦ .
- ٨٨- الجنيد : كتاب الفناء وذيل كتاب الدكتور جمال جعفر : التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً ، ص ٣٠٣ - ٣٠٤ .
- ٨٩- الأعراف : آية رقم ١٧١ .
- ٩٠- الروم : آية رقم ٣٠ .
- ٩١- تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٤٣٣ .

- ٩٢- انظر : د. أبو الوفا الطغزاني : المدخل للتصوف الإسلامي ص ١٣٧، د. طلعت غنام :
أضواء على التصوف ص ١٦٥ ، د. محمد هلال : التصوف ص ٤٩ .
- ٩٣- عبد الكريم القشيري : الرسالة القشيرية ص ١٥٦ .
- ٩٤- رسائل جنيدية : د. طلعت غنام : أضواء على التصوف ص ١٦٧ .
- ٩٥- الدرايات : آية رقم ٥٦ .
- ٩٦- الحجج : آية رقم ٧٧ .
- ٩٧- الجنيد : كتاب دواء التصريف ، ونصوص فلسفية مهداة للدكتور/ ابراهيم مذكور ص ٤٥ - ٤٦ .

الحب الإلهي في التصوف الإسلامي ومظاهره عند صوفية القرنين الثاني والثالث الهجريين بقلم الدكتور / مرفت عزت بالي

مقدمة :

إذا كانت كلمة " عبة " تحمل معاني التعاطف والتراحم والمودة ، وهى من جملة الخصال الحميدة التي يجب على كل فرد أن يتجلى بها ليحسن عيشه ويطيب مقامه مع أهله وعشيرته ؛ فإن معنى هذه الكلمة يكون أتم وأوفى إذا كانت دالة على علاقة العبد بربه .

وحديثنا في هذه الدراسة مداره الحب الإلهي في التصوف الإسلامي وبخاصة عند صوفية القرنين الثاني والثالث الهجري . وسوف نعرض لهذا الموضوع إجمالاً في مستهل هذه الدراسة عند حديثنا عن ارتباط المحبة بالتصوف الإسلامي . تعريفها ، كقيمتها ، علاقاتها ودلائلها عند الصوفية ؛ وكذلك عند حديثنا عن أنواع الحب والعلاقة بين الحب والمعرفة عند الصوفية .

أقول إذا كنا سوف نتحدث عن الحب الإلهي عند الصوفية إجمالاً ؛ فإننا سوف نتحدث عنه بشيء من التفصيل عند صوفية القرنين الثاني والثالث لنعرض المظاهر المختلفة للحب عندهم وارتباطه بالعديد من المقامات الصوفية الأخرى . كالرضا والشوق والأنس وغيرها . وليس معنى تخصيصنا الحديث عن الحب الإلهي عند صوفية هذين القرنين - المشار إليهما آنفاً - نفينا لوجود نماذج أخرى للحب الإلهي عند باقي الصوفية ، وإنما لأن صوفية القرنين الثاني والثالث كان لهم الفضل في إرساء دعائم التصوف على الحب بعد أن كان الزهد هو السمة البارزة للحياة الروحية الإسلامية في القرن الأول الهجري على نحو ما وجدناه عند الحسن

البصري ، وإن كان له فضل لا يحصى في نمو التصوف كما تقول دائرة المعارف الإسلامية (١) ، فقد نشأ التصوف من ورعه وتقشفه للذين كانا يتجلبان أكثر وأكثر إذا قورن بغيره من أهل عصره .

التصوف إذن قائم على المحبة ، وهذا المعنى وإن لم يتضح عند متقدمي الصوفية الذين كانوا مجرد زهاد ونساك ، فإنه تجلى بوضوح عند صوفية القرنين الثاني والثالث الهجري ، وسوف نتخير منهم : رابعة العدوية ، ذو النون المصري ، والحارث بن أسد المحاسبي ، وإن تقدمت عليهم رابعة العدوية لأنها كانت طليعة الصوفية الذين قالوا بالحب الخالص ، الحب المبرأ عن العوض والمطالب والغايات ، وهى كذلك كانت طليعتهم في جعل الحب مصدراً للإلهام والكشف ، ومنطلقاً للمعرفة والقرب منه تعالى .

تشمل هذه الدراسة الموضوعات التالية :

أولاً : الحب الإلهي والتصوف الإسلامي .

١ - هل يمكن تعريف الحب الإلهي ؟

٢ - لماذا إرتبط الحب الإلهي بالتصوف ؟

٣ - من هو المحب في نظر الصوفية ؟

ثانياً : كيف تكون المحبة بين الله وعباده ؟

١ - هل المحبة هى الشوق أم العشق عند الصوفية ؟

أ - تعريف المحبة

ب - تعريف الشوق

ج - العشق عند الصوفية

د - الفرق بين المحبة والشوق والعشق

٢ - علامات حب الله تعالى لعبده

أ - علامات حب الله تعالى لعبده

ب - علامات حب العبد لله تعالى

ثالثاً : هل الحب الإلهي درجات ؟

١ - أنواع الحب عند الصوفية

٢ - العلاقة بين المحبة والمعرفة عند الصوفية

رابعاً : أبرز صور الحب الإلهي في القرنين الثاني والثالث الهجري

١ - رابعة العدوية رائدة المحبين

٢ - المحب العارف ذو النون المصري

٣ - العارف السائر الحارث بن أسد المحاسبي

الخاتمة

ثبت المصادر والمراجع

أولاً : الحب الإلهي والتصوف الإسلامي :

ارتباط الحب الإلهي بالتصوف حقيقة تثبتها النصوص الشرعية والدراسات الموضوعية لنظرية الحب الإلهي في الإسلام و الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية والمناوية . بهذه المسئلة (٢) استهل حديثي عن الحب الإلهي وعلاقته بالتصوف الإسلامي خاصة ونحن نعرف أن المحبة الإلهية مقام اختص به الإسلام بنوع من الخصوصية لانجدها في غيره من الديانات الأخرى ، وإن كام لهذه الديانات - بشكل أو بآخر - دور في تشكيل فكرة الحب الإلهي وأساليب التعبير عنها . لا أقول ذلك تعصباً مني للإسلام وتقليداً من شأن هذه النظرية في الديانات الأخرى ، وإنما تقريراً لواقع تؤكد الشواهد النقلية والعملية في التصوف الإسلامي فالحب الإلهي في التصوف الإسلامي ليس طريقاً للمعرفة وحسب ، وإنما هو أيضاً منهجاً للتسامي الخلقي ومذهباً لفهم الكون وتفسير الوجود (٣). يقول الاستاذ طه عبد الباقي مسرور مؤكداً هذا المعنى :

" ومن مفاخر التصوف الإسلامي أنه وحده بين المناهج الروحية العالمية ، يتخذ الحب الإلهي كتاباً للمعرفة ومعراجاً للإلهام وسبيلاً للأخلاق . ومنهجاً للتسامي . وإساساً لفهم الكون وتفسير الحياة ، ثم هو بعد ذلك ، مناجاة وأنس ورضا ويقين وعبادة وخضوع ، وتدلل لرب الوجود وسيد الكائنات ، ومفيض الخيرات والبركات المتفرد بالجمال والبهاء والثناء والجلال (٤) " .

والدين الإسلامي بإعتباره خاتم الديانات السماوية فهو بالضرورة أتم وأوفى مما ورد في غيره من الديانات الأخرى ، وقد قرر الشهرستاني (٥) هذا المعنى حين ذهب إلى القول بأن الأسرار الإلهية والأنوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث : مبدأ ووسط وكمال ، والمجىء أشبه بالمبدأ ، والظهور أشبه بالوسط والإعلان أشبه بالكمال . عبرت التواراة عن طلوع صبح

الشرعية والتنزيل بما ورد فيها من أن الله تعالى جاء من طور سيناء ، وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير (٦) ، وعن البلوغ إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران (٧).

وقول الشهرستاني هذا ، وإن كان فيه اثبات لنبوة المسيح عليه السلام وسيدنا محمد ﷺ : ففيه أيضاً تأكيد على أن الاديان الثلاثة يكمل بعضها بعضاً ، وأن الدين الإسلامي هو أكملها لأنه خاتمها. " قال السيد المسيح في الانجيل ما جئت لأبطل التوراة ، بل جئت لأكملها .. فإذا قال صاحب التوراة : النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فأنا أقول : إذا لطمك أخوك على خدك الأيمن ، فضع له خدك الأيسر " .

أما الشريعة الخاتمة فقد وردت بالأميرين جميعاً . أما القصاص ففي قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ (٨). وأما العفو ففي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى ﴾ (٩)، ليس هذا وحسب ، وإنما أشتملت الشريعة الخاتمة أيضاً على احكام السياسة العامة الظاهرة التي نقف عليها في التوراة ، واحكام السياسة الخاصة الباطنة التي نجدها في الانجيل ، فنجد في القرآن الكريم احكام السياستين السياسة الظاهرة في قوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (١٠) والسياسة الباطنة في قوله تعالى ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١١)، وقوله عز وجل ﴿ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى ﴾ . وقد أكدت السنة النبوية المطهرة هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم " هو أن تعفوا عمن ظلمك وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك " . وفي قوله هذا ﷺ تأكيد لمعاني الإسلام السامية التي لخصها كذلك صلى الله عليه وسلم في قوله " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (١٢) رواه الترمذي ومسلم .

هذه الأخلاق الرفيعة والمعاني السامية المتضمنة في الشريعة الإسلامية لا نجد لها وجوداً في الديانات والمذاهب الأخرى غير السماوية ، كالمانوية مثلاً التي ذهب البعض إلى القول بأن لها وغيرها من الديانات أثر غير قليل في تشكيل نظرية الحب الإلهي وأساليب التعبير عنها ، وخاصة وأن لها نظرية في الحب الإلهي خلاصتها كما يقول د. أبو العلا عفيفي ، " أن أرواح الأبرار ذرات نورانية انبعثت من ينبوع النور الأعظم ، فهي دائماً تنجذب إليه ، ونحن إلى العودة إليه ، ونحاول جاهدة القرار من هياكلها المظلمة ؛ فغابتها التحرر من رقبة العبودية ، والإنطلاق من سجنها الأرضي " (١٣) بيد أننا لا نجد في هذه الديانة إلا الضلال والكفر ، وهذا واضح في هذه الديانة من تفسير ماني (١٤) لكيفية نشأة الكون ، وزعمه أن العالم مصنوع مركب من أصليين قديمين :

نور وظلمة ، وهما أزليان لم يزالا ولن يزالا ، وهما كذلك قويان حساسان ودراكان سميعان بصيران لكنهما مع ذلك متضادان في النفس والصورة والفعل والتدبير والأجناس والصفات والأجسام والملائكة والشياطين متحاذيان في الخير ثمادي الشخص والظل (١٥) .

وتزداد صورة هذا المذهب سوءاً إذا وقفنا على رأى ماني في نشأة خلق الانسان ، وقد صورها في مذهبه تصويراً مادياً حسيّاً سافراً من خلال أساطير نسجها ماني حول الانسان الأول ، وحول آدم وحواء مبيناً بها سبب خروجهما من الجنة وبواعث الخلاف بين ابنائهما (١٦) .

أغلب الظن أن البواعث التي دفعت البعض إلى القول بوجود نزعة روحية في امثال هذه الديانات ما وجد فيها من مبادئ ظاهرها التقوى وباطنها الضلال ، وقد وضعت لإجتذاب ضعاف الايمان لإضلالهم عن الدين ، فقد وضع ماني منهجاً خاصاً للدخول في دين المانوية ظاهره مصلحة الانسان وباطنه هلاكه

خلاصته : ان يمتحن المرء نفسه ، فإن وجدها قادرة على قمع الشهوة والحرص على ترك أكل اللحمان وشرب الخمر والتناكح ، وترك أذية الماء والنار والسحر والرياء ، فليدخل في الدين ، وإن لم يلمس من نفسه القدرة على هذا جميعه ، فلا يدخل في الدين ، وإذا كان يحب الدين ولم يقدر على قمع الشهوة والحرص فليقتنم حفظ الدين والصديقين . وليكن له بإزاء أفعاله القبيحة أوقات يتجرد فيها للعمل والبر والتهجر والمسألة والتضرع ، لأن ذلك يقنعه في عاجله وآجله ، وتكون صورته الصورة الثانية في المعاد .

مهما يكن من هذه الأقوال - التي تحاول أن تجعل للديانات الأخرى نصيباً في إرساء دعائم نظرية الحب الإلهي في التصوف ، وبالتالي تؤثر بشكل أو بآخر في التصوف الإسلامي - فارتباط هذه النظرية بالتصوف الإسلامي أمر لا يحتج الشك خاصة وقد ارتبط ظهور هذه النظرية بالبواكير الأولى للتصوف الإسلامي حينما كان الغالب على أوائل الصوفية القول بأن الحب الإلهي هو سر خلق الله للعالم ، لأنه تعالى أراد أن يكشف عن سر جماله الأزلي ليظهره في صفحة الوجود ليكون دليلاً عليه ، كما قال الله تعالى عن نفسه في حديث قدسي .

[كنت كنزاً مخفياً ، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فيه عرفوني] (١٧) ، وكان من نتائج هذه النزعة ، كما يقول د. أبو العلا عفيفي (١٨) ظهور نظرية الحب الإلهي وذيوها في اوساط الصوفية طوال العصور ، وظهور فكرة الجذب الصوفي وفكرة الاتصال بالله .

من جملة ما سبق نستطيع أن نقول إن الحب الإلهي والتصوف الإسلامي وجهان لحقيقة واحدة قوامها " قوم أمتلأت قلوبهم من معرفة الله وعمرت بمحبته ووخشيته واجلاله ومراقبته ، فسرت المحبة في اجزائهم ، فلم يبق فيها عرق ينبض ولا مفصل إلى وقد دخله الحب ، قد أنساهم حبه ذكر غيره ، وأوحشهم أنسهم عمن سواه " (١٩) .

والمصوفي لا يصل إلى هذه الدرجة ، كما يقول ابن القيم ، إلا إذا صارت صفات ربه وأسمائه مشهداً لقلبه ، انسته ذكره غيره ، وشغلته عن حب سواه ، وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، فهولاء (أى الصوفية) قلوبهم قد قطعت الألوان ، وسجدت تحت عرش الرحمن " (٢٠) .

هذا هو المفهوم العام للحب الإلهي وارتباطه بالتصوف الإسلامي وليس هذا المفهوم قاصراً على أوائل الصوفية وحسب - خاصة أولئك الذين جعلناهم محوراً لدراساتنا وأعني بهم صوفية القرنين الثاني والثالث الهجري - وإنما يمتد هذا المفهوم ليشمل الصوفية بأسره الذي تغنوا بعاطفة الحب الإلهي وعبروا عنها شعراً أو نثراً مع اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ولغاتهم .

فمن منا يستطيع أن يغفل من صوفية القرن الثالث الخراز (٢١) المتوفى عام ٢٧٧هـ ، والحكيم الترمذي (٢٢) المتوفى عام ٢٨٥هـ ، والجنيد (٢٣) المتوفى عام ٢٩٧هـ ، فأقوالهم في التصوف وخاصة ما ورد فيها من عبارات مفعمة بالمحبة الإلهية لخير شاهد على خلوصهم لله بالكلية ، وعبوديتهم له سبحانه ، كيف لا وقد أصبح التصوف في عهدهم طريقاً للمعرفة بعد أن كان طريقاً للعبادة (٢٤) .

ونذكر من صوفية القرن الثالث : أبو سليمان الداراني المتوفى عام ٢١٥هـ ، وهو ممن تحدث عن الحب المتبادل بين الله وأوليائه ، وكان يرى أن القلب حين ييكن لأنه فقد ربه ، فإن الروح تبتجج لأنها وجدتته (٢٥) .

ومما يلفت النظر أيضاً أن الحب الإلهي ظل حقاً مشتركاً بين الزهاد والصوفية من بعدهم سواء من غلب عليهم الطابع العملي (أى الصوفية العمليين) أو الطابع النظري (أى الصوفية النظريين الذين جمعوا بين التصوف والفلسفة) .

يقول د. محمد مصطفى حلمي مؤكداً هذا المعنى : " ولما كان الحب طابعاً للزهدي الذي عرف عند رابعة العدوية في القرن الثاني ، فقد كان هذا الحب أيضاً من أخص خصائص التصوف عند صوفية القرنين الثالث والرابع ، فأقوال معروف الكرخي على قتلها وقصرها تبين لنا أنه قبل اللفظين اللتين كان يدور حولهما الجدل في مدرسة بغداد وهما الطمأنينة (= المعرفة) والمحبة ، وقد سكر معروف بحب الله سكرأ كان يرى أنه لن يفيق منه إلا بقاء ربه ، كما كان يرى أن فناء الأتقياء بقاء وموتهم حياة " . يقول موضحاً هذا المعنى :

موت التقي حياة لانفاذ لها قد مات قوم وهم في الناس احياء (٢٦)
وهو القائل أيضاً : " أن محبة الله شيء لا يكتسب بالتعليم ، إنما هي هبة من الله وفضل " (٢٧).

وظل التصوف مطبوعاً بطابع الحب طوال القرن الثالث وتجلت أروع صوره وأقواها عند الحسين بن منصور الحلاج الذي بلغ به فرط حبه لله وفنائه فيه إلى القول بالحلول فهو القائل :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا
وهو القائل أيضاً :

" ما انفصلت البشرية عنه ولا أتصلت به " (٢٨)

العبارة هنا صريحة تبين منها الفرق بين الخالق والمخلوق ، مع العلم بأن الإنسان باعتباره موضع التجلي الإلهي متصل بالله غير منفصل عنه ، لذا فإنني اتفق مع أستاذه المغفور له د. أبو الوفا التفتازاني في القول بأن الحلول عنده مجازياً وليس حقيقياً (٢٩) .

وكذلك لعبت نظرية الحب الإلهي دوراً بارزاً في حياة كل من : أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى عام ٢٤٣هـ ، وأبو الفيض ذو النون المصري المتوفى عام ٢٤٥هـ ، وسوف نفرّد لهما صفحات خاصة في هذه الدراسة لما قدماه في تاريخ التصوف الإسلامي من صور رائعة للرفق الخلقي والتهذيب النفسي .

وليس معنى الحديث عن شخصيات بعينها والتركيز عليها في هذه الدراسة أن نفرض النظر أو نغفل أسماء لامعة في سماء التصوف الإسلامي ، ففيه كوكبة من الصوفية سطرت في سجل الحياة الروحية في الإسلام أنصع الصفحات وكانت مضرب الأمثال ليس في المحبة الإلهية وحسب وإنما تعدتها إلى مقامات أخرى كالغناء والاتحاد وغيرها من الأحوال (٣٠) والمقامات (٣١) التي يصل إليها الصوفي في معراجة الروحي ، كما هو الحال عند أبو يزيد البسطامي (٣٢) المتوفى عام ٢٦١هـ والذي تحدث عن الحب والمحبة والعشق ، وكان أول من أستحدث لفظة الشكر التي كان لها مع غيرها من الألفاظ الصوفية أكبر الأثر على التصوف الإسلامي ، وقد انتهى أبو يزيد في أذواقه إلى الفناء عن نفسه والاستغراق في ربه . والاتحاد به (٣٣) .

وكذلك معاصره يحيى بن معاذ الرازي المتوفى عام ٢٥٨هـ الذي كان صاحب مذهب في الحسب ، وكان في نظر البعض أو من صرح بحبه لله في عبارات واضحة ، وإن كان حبه منظوياً على فضيلتي الخضوع والاستسلام لله ، وكان ذلك من الصوفية الآخذين بالفناء والخاضعين لسلطان الوجد والسكر (٣٤) .

وإذا كانت معاني الحب الإلهي السامي ، وما يتصل بها من فناء وبقاء واتحاد قد تجلت في أروع صورها عن رابعة العدوية - على نحو ما سوف نوضحه في هذه الدراسة - فيمكننا الأطلاع أيضاً على هذه الصورة المشرقة للحب الإلهي عند على

بن الموفق المتوفى عام ٢٦٥هـ الذي تكاد مناجاته لربه المعبرة عن محبته له تتطابق مع مثيلاتها عند رابعة العدوية .

والملاحظ أن فكرة الحب الإلهي كانت هى الشريان المغذي لعاطفة الصوفية قاطبة فتأججت احساسهم ومشاعرهم الوجدانية تجاه باريهم وانعكست آثار هذه العاطفة الجياشة على ما خلفوه لنا من أقوال ومأثورات ترجمت بحق صدق مشاعرهم وقوة عاطفتهم الدينية نلمس هذا بوضوح عند صوفية القرن الرابع والخامس والسادس والسابع الهجري فنذكر على سبيل المثال لا الحصر من صوفية القرن الرابع : موسى الأنصاري المتوفى عام ٣٢٠هـ ، وأبو أحمد بن محمد الروذباري المتوفى عام ٣٢٢هـ ، وأبا محمد عبد الله المرتعش المتوفى عام ٣٢٨هـ ، وأبا بكر الشبلي المتوفى عام ٣٣٤هـ ، والخلدي المتوفى عام ٣٤٨هـ ، وأبو القاسم إبراهيم بن محمد النصرايازي المتوفى عام ٣٦٩هـ ، وهو القائل : " إذا بدالك شيء من بوادي الحق ، فلا تلتفت معها إلى جنة ولا إلى نار ، فإذا رجعت عن تلك الحال فعظم ما عظمه الله " (٣٥) .

أما عن أبرز صوفية القرن الخامس الهجري - الذين كان لهم اتجاه اصلاحى في مجال التصوف وضح في ارجاعهم له (أى التصوف) إلى دعائمه الأساسية وهى الكتاب والسنة - فنذكر منهم الإمام أبو القاسم القشيري المتوفى عام ٤٦٥هـ ، وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (٣٦) المتوفى عام ٤٨١هـ ، والإمام الغزالي (٣٧) المتوفى عام ٥٠٥هـ ، وهو أكبر مدافع عن التصوف السني القائم على عقيدة أهل السنة والجماعة بما فيها من ورع وزهد وتربية للنفس واصلاح وتهذيب لها .

وقبل أن نستعرض في الحديث عن التصوف في القرن السادس الهجري وأهم مثليه ، ثمة ملاحظة هامة جدية بالوقوف عندها واتفق فيها مع د. أبو العلا

عفيفي لأنها معينة على تحديد ملامح التصوف في عصوره المختلفة ؛ ففيما يتعلق بالتصوف في القرنين الثالث والرابع نجد أن صوفية هذين القرنين كانوا يمثلون العصر الذهبي للتصوف الإسلامي وقد غلب عليهم الاهتمام بالأخلاق والسلوك، فأصبح الطابع الهام لهذا التصوف هو الطابع النفسي الخلقي ، فكثرت اهتمامهم بالترقي الخلقي والسلوك الفاضل ، والمعرفة الذوقية المباشرة بالله ، والفناء في الحقيقة المطلقة ، والاتحاد بها والتحقق بالطمأنينة والسعادة (٣٨) ، وقد عبروا عن هذه المعاني الخلقية في أسمى صورها بطريقة الرمز تعبيراً عن مواجهتهم القلبية وأحاسيسهم الوجدانية وإن كان الأصوب في رأيهم عدم البوح بها الإفصاح عنها. وتييز التصوف في القرن الخامس الهجري بنزعة اصلاحية حاول فيها اقطابه رد التصوف إلى أصوله في الكتاب والسنة ، وكان هذا في نظر البعض السبب في تسمية صوفية القرن الخامس بأصحاب التصوف ، وأغلب الظن أن السبب في ذلك مردود إلى تمييزهم عن صوفية القرن السادس والسابع الهجري الذين اطلق عليهم اصحاب التصوف الفلسفي (٣٩) الذين اتجهت عنايتهم إلى وضع نظريات في الوجود على دعائم من الذوق فجاء تصوفهم لا يخلو من غموض وذو لغة اصطلاحية خاصة تدق على افهام العامة من الناس .

والتصوف الفلسفي وإن دارت مسائله طول نظريات فلسفية في تفسير الوجود كنظرية الفيض ، ومحاولة رد الكثرة إلى الوحدة - وهو ما نجده عند بعض فلاسفة المشرق كالفارابي وابن سينا - فإننا لا نستطيع أن نعتبر نظريات اصحاب التصوف الفلسفي فلسفة لأن تفسيرهم لنظرياتهم في الوجود والمعرفة قائم على اساس الذوق وليس العقل . كما أننا لا نستطيع أن نعددهم من الصوفية الخالص لأن تصوفهم ممزوج بالفلسفة ومصنفاتهم في التصوف تنحو نحواً فلسفياً لذا فإنني اتفق مع استاذي د. الفتازاني (٤٠) في القول بأن تصوفهم بين بين ، فأصحاب هذا

التصوف وإن شاركوا الصوفية في بعض الخصائص لعل أهمها : الرمز في التعبير ، والاهتمام بالباطن وإصلاح النفس وتهذيبها ، والأخذ بالمجاهدات والأذواق الحاصلة عنها كالمقامات والأصول ، وجعل الكشف منهجاً للمعرفة بالحقائق ، فإنهم يأخذون من الفلاسفة أيضاً الاهتمام بوضع نظريات في الوجود وإن غالوا فيها فقالوا بالحلول والاتحاد ، والتصرف في عالم الأكوان بالكرامات ، وصدرت عنهم الشطحات ، وما هذا كله في رأيي إلا نتاج ثقافتهم الموسوعية التي جمعت بين المنقول - المردود إلى العلوم الشرعية الإسلامية والمعقول - المردود إلى الفلسفة اليونانية (٤١) والفلسفة الشرقية القديمة من فارسية وعندية من جهة ، والفلسفة الإسلامية على نحو ما نجده عند الفارابي وإخوان الصفا وابن سينا ، أوغلاه الشيعة من الإسماعيلية من جهة أخرى - فجاءت ثقافتهم مزيجاً من الفلسفة والتصوف .

أما عن متفلسفة الصوفية في الإسلام في القرنين السادس والسابع الهجري فنذكر منهم : السهرودي (٤٢) المقتول صاحب حكمة الاشراف ؛ ونحبي الدين بن عربي (٤٣) المتوفى عام ٦٣٨هـ ، صاحب نظرية وحدة الوجود (٤٤) في التصوف الإسلامي والمعروف بأسم " الشيخ الأكبر " ، والمتغني أيضاً بالحب الإلهي شعراً في ديوانه الشهير " ترجمان الأشواق " الذي يقول فيه مبيناً أن الحب هو أساس الأديان كلها :

لقد صار قلبي قابلاً كل صوره فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني (٤٥)

ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المجال عبد الحق بن سبعين (٤٦) المتوفى عام ٦٦٩هـ الذي عرف أيضاً بمذهبه في وحدة الوجود وإن تميز عن ابن عربي بأنه كان أكثر منه امعاناً في إطلاق الوحدة ونفى الكثرة فعرف مذهب بالوحدة المطلقة.

أما عن صوفية الإسلام المتغنين بالحب الإلهي شعراً فمن أبرزهم :
 سلطان العاشقين عمر بن الفارض (٤٧) المتوفى عام ٦٣٢هـ ، وجلال الدين
 الرومي (٤٨) المتوفى عام ٦٧٢هـ ، وكلاهما له باع كبير في التصوف الإسلامي
 عامة والحب الإلهي خاصة .
 هكذا كان الحب الإلهي حظاً مشتركاً بين الصوفية جميعاً سواء من غلب على
 تصوفهم الطابع النفسي الخلقي السلوكي أو الطابع الفلسفي الممزوج بالتصوف ،
 فقد عبر كل متصوف - بغض النظر عن مذهبه ولغته - عن عاطفته وترجمها بصدق
 في مصنفاته شعراً كانت أم نثراً ، فكانت هذه المؤلفات زخراً لنا نعرفنا من خلالها
 على تطور نظرية الحب الإلهي عند الصوفية وعرفنا منها ارتباط هذه النظرية الوثيقة
 بالتصوف الإسلامي .
 استكمالاً لأطراف هذا الحديث ، سأحاول الآن الأجابة عن بعض التساؤلات
 التي سأطرحها آملة زيادة البيان .

١ - هل يمكن تعريف الحب الإلهي ؟

إذا كانت علاقة العبد بربه هي علاقة روحانية عمادها المحبة ، تترجم عملياً في
 صورة ألوان العبادات والمجاهدات البدنية والنفسية ، فإن تحديد هذه العلاقة
 ومحاولة تعريفها ، هي في رأيي أمر ليس بالشئ الهين ، خاصة وأن التجربة
 الصوفية تجربة ذاتية لا يعرف أغوارها إلا من يكابدها وهنا تتنوع الرؤى
 والتعبيرات والتعريفات .

وفي محاولتي للإجابة عن تساؤلي السابق : هل يمكن تعريف الحب الإلهي ؟
 ليس أمامي من سبيل إلا الوقوف على جانب من آراء الصوفية في مسألة الحب
 الإلهي ، ومحاولة فهم حقيقة هذه العلاقة الروحانية الخالصة .

ففي معرض تعريف لسان الدين بن الخطيب (٤٩) للحب الشريف ذهب إلى القول :

إن الحب الإلهي هو أصل طريق التصوف - وأساس الوعي الروحي ، وأن الأرض التي يغرس فيها الحب الإلهي ، وهى النفس لا بد من اعدادها الإعداد الجيد وذلك بتنظيفها أولاً من الشكوك وإروائها ثانياً من جداول العقل والنقل بعد تمميز ما يصلح منها لاغتراس الحب الإلهي وما لا يصلح .

وعندما سؤل الجنيد عن المحبة دمعت عيناه وقال : " عبد ذاهب من نفسه متصل بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه ، ناظر إليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هيئته ، وصفى شربه من كأس وده ، وانكشف له الجبار من أستار غيبه ، فإن تكلم فبالله ، وإن نطق فمن الله ، وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله ، فهو بالله ولله ومع الله " (٥٠) .

وحقيقة المحبة كما يراها بعض الصوفية هى أن يستغرق العبد في ربه بالكلية فيوفيه حقوقه تعالى ، ولا يعد له من حظوظ الدنيا أو مسألة الله شىء منها . قال أبو عبد الله القرشي رضى الله عنه ، حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحبته حتى لا يبقى لك منك شىء .

وقال أبو يعقوب السوسي رضى الله عنه : حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه من الله تعالى وينسى حوائجه إليه (٥١) .

وقال يحيى بن معاذ : حقيقة المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر .

وقال ليس تصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده (٥٢) .

وأوجز الكتاني القول في المحبة فقال : هى الإيثار للمحبوب .

أما الحارث المحاسبي فقد فضل معنى هذا الإيثار الدال على المحبة وقال :

" المحبة ميلك إلى الشئ بكليتك ، ثم اشارك له على نفسك وروحك ومالك ، ثم موافقتك له سرّاً وجهرّاً ، ثم علمك بتقصيرك في حبه " (٥٣) .

هذا هو الحب الإلهي الصادق الذي أجمع عليه كل المحبون من الصوفية وتغنى به شعرائهم ، ففي حب العبد لربه بذل وعطاء ، وإيثار دون ما حاجه إلى ثواب أو جزاء أو حظ ينال بل غاية المنى هو الفوز برضا المحبوب وأداء حقوقه كاملة ولعلنا نلمس هذا المعنى بوضوح عند أبو حفص عمر بن القارضي حين يقول :

مالي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف
فلئن رضيت بها فقد اسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعف (٥٤)

هذا المفهوم العام للحب الإلهي الذي تتجمع فيه الأحاسيس الانسانية في أرفع صورها وتوجه بالكلية إلى الخالق وإن تجلّت صورته عند رابعة العدوية ، فإننا نجد عند الحلاج عاصم للانسان من الزلل حينما يزاول أمور دنياه ، فلا خوف عليه ولا حزن ، يقول مشيراً إلى هذا المعنى :

والله ما طلعت الشمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاس
ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلى وأنت حديثي بين جلاس
مالي وللناس يلحقوني سفهاً ديني لنفس ودين الناس للناس (٥٥)

والحب الإلهي وأن تعددت تعريفاته واختلفت تعبيرات الصوفية في الدلالة على حقيقته ، فهو حب بين العبد وربه تتجمع فيه كل المعاني الروحية السامية وعلى رأسها تجرده من صفة النفعية ، فلا أمل عند المحب في ثواب ينال أو عقاب يزال ، وإنما هي المحبة الخالصة التي تسيطر على المحب فيذهل عن كل شئ ما عدا الله ، فلا محبوب سواه . وقد ترجم بعض المحبين هذه المعاني في أبيات جزلة جاء فيها :

لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملائكة بهواكا

وملأت كلي منك حتى لم أدع
فألقب فيك هيامه وغرامه
والسمع لا يضغي إلى متكلم
إلا إذا ما حدثوا بجلاكا (٥٦)

من جملة ما سبق نستطيع أن نقول أنه من المتعذر الإتفاق على تعريف عام للحب الإلهي ، فما ذكر عنه من أقوال وعبارات فياضة بمعاني المودة لا تحده ولا تعرفه بالمعنى المفهوم لكلمة تعريف ، وإن ما قيل من تعريفات عن الحب الإلهي ، هي في رأيي إنما تلقي الضوء عليه ، فالحد والتعريف إنما يكون لشيء يتفق عليه الناس جميعاً في ماهيته وصفاته ، وقد كان الإمام القشيري رحمه الله ، بليغاً حين قال عن المحبة أنها لا توصف بوصف ولا تحد بحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم من المحبة .

٢ - لماذا ارتبط الحب الإلهي بالتصوف ؟

الحقيقة أن الاجابة عن هذا التساؤل تستوجب منا بيان حقيقة التصوف (٥٧) الإسلامي ، وهو ما كشف عنه الصوفية انفسهم في أقوالهم . سنحاول الآن أن نستشف من أقوال الصوفية المتضمنة لمعاني الحب الإلهي تفسيراً لارتباط الحب الإلهي بالتصوف .

التصوف في رأي محمد بن القصاب : اخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام .

والتصوف في رأي الكتاني خلق ، فمن زاد على الصوفي في الخلق ، فقد زاد عليه في الصفاء .

ويتفق سمنون ورويم على أن التصوف عبودية تامة لله .
قال سمنون : التصوف هو أن لا تملك شيئاً ولا يملكك شيء .

وقال رويم : التصوف هو استرسال النفس مع الله تعالى على مايريده .
أما الجنييد فقد وجد أن التصوف إنما هو تعبير عن المحبة الخالصة لله دون ما
غرض ، وإنه لا حياة بدون حب الله . ومن أقواله الدالة على هذا المعنى :
التصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة". وهو أيضا : " أن يملك الحق
عنك ويحييك به " . قال المزين : التصوف الانقياد للحق .
وإلى قريب من هذا المعنى قال الشبلي في معرض تعريفه للتصوف : " التصوف
الجلوس مع الله (٥٨) بلا هم " .
ووصف الشبلي حال الصوفي فقال مبيناً علاقته بربه : " الصوفي منقطع عن
الخلق متصل بالحق كقوله تعالى ﴿ واصطفيتك لنفسي ﴾ (٥٩) ، قطعه عن كل
ضير ، ثم قال له ﴿ لن تواني ﴾ (٦٠) .
وإذا كان التصوف خلق حسن يتحلى به الصوفي ، وهو ما يتضح في متابعة
الصوفية لأقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتأسيهم به صلى الله عليه وسلم لأن خلقه
القرآن ، وخضوعهم بالكلية لله تعالى ، وعبوديتهم التامة له : فإن هذا كله ما هو
إلا تعبير عن محبتهم لله تعالى .
وإذا كانت مجاهدات الصوفية البدنية والروحية هي وسيلتهم في التعبير عن
حبهم لله سبحانه وتعالى . وأن الغاية من هذا كله هي الفوز برضا المحبوب
والقرب منه تعالى ، جاز لنا أن نقول أن المحبة هي طريق القرب إلى الله تعالى
والمعرفة به . فقد ورد في صحيح السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قول رسول
الله ﷺ : " إن الله تعالى قال : ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما أفترضته
عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه (٦١) ، فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي
يمشي بها ، ولئن سألني لأعطيته ، ولئن أستاذني لأعيزه " (٦٢) .

ولما كان التصوف في حقيقته صفاء ونقاء للسريرة ، وبذل عطاء وإيثار من المحب للمحبيب ، ومن الصوفي لله سبحانه وتعالى ، وثبوت إرادة قلبه لمحبيه ، وعلمها وظهورها منه لتعلقها بالمحبيب المراد .

ولما كانت هذه المعاني هي عين ما تنطوي عليه كلمة المحبة خاصة وانها (أى المحبة) تدور في اللغة - كما يقول بعض الباحثين - على خمسة أشياء هي :

١ - الصفاء والبياض

٢ - العلو والظهور

٣ - الزوم و الثبات

٤ - اللب . (وهو القلب)

٥ - الحفظ والامساك (٦٣).

أقول لما كان الاتفاق تاماً بين معنى التصوف وحقيقة المحبة فلا غرابة في تلازمهما ، فلا تصوف بغير حب ولا حب بغير طريقة - أقصد هنا الطريق الصوفي - ؛ فالمحبة تدل على صدق الطالب ، وأنه من أهل الطريق ، وهى أيضاً معقد نسبة العبودية ، فالعبودية معقودة بها بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية (٦٤). ومدار هذا الطريق فيما يرى ذو النون على أربع هي : حسب الجليل ، وبغض الفاني القليل ، واتباع التنزيل وخوف التحويل (٦٥) .

وإذا كان مدار الطريق الصوفي هو حب الله عز وجل وبغض الدنيا وما فيها ، واتباع الشريعة من كتاب وسنة وما نزل فيها من عقائد وعبادات يؤديها الصوفي عن طيب خاطر ، وعن حب خالص (٦٦) لله ، ويظل حريصاً على دوام هذه الصلة الروحية الخالصة ، فإن الله سبحانه وتعالى يكون عند حسن ظن عبده به فيديم عليه محبته . يقول ذو النون المصري في مناجاته مؤكداً هذا المعنى : " إن لله عباداً ملأ قلوبهم من صفاء محبته ، وهيج أرواحهم بالشوق إلى رؤيته ، فسبحان

من شوق إليه أنفسهم ، وأدنى منه همهم ، فهو مؤنس وحشتهم وكيب أسقامهم .

ثم يردف مناجياً ربه :

الهي لك تواضعت ابدانهم ، وإلى الزيادة منك انبسطت أيديهم فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك ، ما طيبت به عيشهم ، وأدمت به نعيمهم ، ففتحت لهم أبواب سمواتك ، وأججت لقلوبهم الجولان في ملكوتك ، بك ما نسيت محبة المحبين ، وعليك معول شوق المشتاقين ، وإليك حنت قلوب العارفين ، وبك أنست قلوب الصادقين " (٦٧) .

خلاصة القول إن التصوف مرهون بالمحبة ، ولولا الحب ما كان الطريق وما كانت معرفة ، وبالحب يصل العارفون إلى اسمى درجاتها.

٣ - من هو المحب في نظر الصوفية ؟

ليس كل مرتاد لطريق الصوفية من المحبين ، فللمحب في نظر أهل الطريق سمات خاصة بعضها ظاهر وبعضها باطن ذكرها بعض مشايخ الصوفية .
فمن السمات الظاهرة للمحب كما يقول الغزالي : " قلة الخلطة ، كثرة الخلوة ، دوام الفكر . والمحب لله ظاهر الصمت ، لا يبصر إذا نظر ، ولا يسمع إذا نودي ، ولا يفهم إذا كلم ، ولا يحزن إذا أصيب بمصيبة ، وإذا أصيب بجوع فلا يدري ، ويعرى ولا يشعر ، ويشتم ولا يخشى ، ينظر إلى الله تعالى في خلوته ، ويأنس به ويتناجيه ولا ينازع أهل الدنيا في دنياهم " (٦٨) .

والمحب في نظر الحارث المحاسبي إنما يعرف بأخلاقه وكثرة الفوائد التي يجربها الله على لسانه يحسن الدلالة عليه ، وما يوحى إلى قلبه ، وهو لشدة تعلقه بالله

وحبه له يكون نحيلاً دائماً الفكر ، كثير السهر مؤتسماً بالطاعة ، دائم النطق بالمحبة على قدر نور الفائدة خاصة وأن الفوائد من الله واصلة إلى قلوب محبيه .

أما عن السمات الباطنة للمحب فلعل أهمها : أن يلازم قلبه على الدوام الخوف والرجاء . هنا قد يقول قائل : كيف يكون الصوفي محباً لله وهو خائف خاصة وأن رابعة العدوية قد تخطت بحبها لله مرحلة الخوف والرجاء ؟

يجيب المحاسبي عن هذا التساؤل موضحاً معنى الخوف والرجاء الذي يمتلك قلب المحب فيقول : إن الخوف مرتبط بالرجاء عند المحبين ، فهم خائفون لما ضيعوا في سالف الأيام لا زماً لقلوبهم ، ثم هم خائفون أيضاً خوفاً ثانياً لا يفارق قلوبهم أن يسلبوا النعم إذا ضيعوا الشكر على ما أفادهم ، وإذا تمكن الخوف من قلوبهم ، وأشرقت نفوسهم على حمل القنوط عنهم ، هاج الرجاء بذكر سعة الرحمة من الله ، ولذلك يقول المحاسبي " فرجاء المحبين تحقيق ، وقربانهم الوسائل فهم لا يسأمون من خدمته ، ولا ينزلون في جميع أمورهم إلا عند أمره لعرفتهم به أنه قد تكفل لهم بحسن النظر " (٦٩) .

وخوف المحب كما نرى ، غير مذموم ، ورجاؤه محمود ، فالمحب كما قالت رابعة " لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه " (٧٠) .

والمحب الصادق يكون شارداً ، دائم الفكر ، وأجمع الصوفية على أن وجه المحب يعلوه الإصفرار . فقد سأل ذو النون جارية عن سبب أصفرار وجهها فقالت : من محبته ، وأخبرته أنها شربت بكأس ود ربها ونامت مسرورة ، فأصبحت بحب مولاهم مغمورة ، وأوصته إذا أراد أن يكون من المحبين أن يلتزم السكوت حتى يتوهم القوم أنه مبهوت ، وأن يرضى من الله بالقوت ، فينسي الله له بيتاً في الجنة من ياقوت ، والياقوت هنا رمز لسمو منزلته في الحب الإلهي (٧١) .

وقد أجمل المحاسني القول في الصفات الظاهرة والباطنة للمحب فقال " المنقطع إلى الله عز وجل عن خلقه ، ظاهره ظاهر أهل الدنيا ، وباطنه باطن المجلين الهابئين لربهم ، لأنه صرف قلبه إلى ربه فاشتغل بذكر رضاه عند ذكر رضا خلقه فطاب في الدنيا عيشه ، وتطهر من آثامه ، وأنزل الخلق بالمنزلة التي أنزلهم ربهم عبيداً إذ لا يملكون له ضرراً ولا نفعاً ، فأثر رضا الله على رضاهم ، فسخت نفسه بطلب رضا الله ، وإن سحق جميع خلق الله يرضى الله بسحق كل أحد ، ولا يسخط الله برضا أحد من خلقه ، فملاك أمره في جميع ذلك ترك الاشتغال والتثبت لمراقبة الرقيب عليه " (٧٢) .

والمحب الصادق في رأى سفيان الثوري هو الذي يصبر على الألم الذي يمتحن به الرب عبده ، والمحب الصادق عند مالك بن دينار هو الذي يتلذذ بالألم ، بينما المحب الصادق في رأى رابعة العدوية ، إنما يكون في محبته غير ملتفت لشيء في الوجود إلا حبيبه ، فهو محب ذاهل سابح مع الأشواق والوجد ، ومن هنا كان فناؤها في حب الله عز وجل وقد بدا ذلك واضحاً في شعرها حين قالت :

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

ارتبط الحب عند رابعة بالفناء ، وهو شعارها في القرب وطريقها إلى الوصول ، وعندها المحب الصادق هو الذي ينسى الآلام والمحن وينسى كل ماحوله في العالم . وليس معنى ذلك أن يتعد عن الناس وينفر منهم ، بل هو محب للناس جميعاً ، محب للكون بما فيه من كائنات حية وآيات دالة على عظيم القدرة ، فكلها من مخلوقات الله المسبحة بحمده ، والمحب بدوره مشارك لهذا الكون في التسبيح والمناجاة والعبودية ، ولهذا فالمحب دائماً نموذجاً للرضا والأطمئنان والسعادة ، فهو راض بقضاء الله وقدره ، شاكراً لأنعمه عليه ، يعلم أن وراء كل حادثة سرّاً

محجاً وأمرأ مغنياً ، باطنه الرحمة والخير وظاهره العذاب والشر ، وصدق الله العظيم إذ يقول : " وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم " (٧٣) .
 هذه بعض ملامح المحب في نظر الصوفية ، وهى في جملتها دالة على سمو خلقه ، وعظيم عرفانه بقدرة الله وجلاله ، وامتناله لقضائه خيراً كان أم شراً ، وخضوعه وعبوديته التامة له تعالى .

ثانياً : كيف تكون المحبة بين الله وعباده ؟

قد يجيل للبعض أن الحب خاصية الحى العارف المدرك وحسب وهو ما يسمى عند الصوفية " بحب العبد للحق " . وأن المحبة إنما تكون من المخلوق للخالق اعترافاً بفضلله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى ، ولكن حقيقة الأمر على خلاف ذلك ، فكما تكون المحبة من العبد لربه ، فإنها تكون أيضاً من الله تعالى لعباده يقول عز وجل ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ (٧٤) .

والمحبة كما يقول الهجويري ، معروفة بين جميع اصناف الخلق ، ومشهورة بجميع الألسنة ، ومتداولة في جميع اللغات ، ولا يستطيع أى صنف من العقلاء أن يخفيها عن نفسه . والمحبة على ضربين : محبة الجنس للجنس (أى محبة البشر بعضهم لبعض) ، وتلك ميل وتوطين للنفس ، وطلب ذات المحبوب عن طريق المماسه والملاصقة ، والثاني : محبة الجنس لغير الجنس (أى محبة العباد لله) وهذه تتطلب القرار مع صفة من أوصاف المحبوب يطمئن إليها وبأنس بها . مثل سماع كلامه أو رؤيته .

والمعتقدون في المحبة أيضاً على قسمين : من يرى انعام الحق عليه ورؤيته الانعام والاحسان تقتضي محبة المنعم والمحسن . والثاني : من يضع كل الانعام في

حل الحجاب بسبب غلبة المحبة ، ويكون طريقهم إلى المنعم من رؤيتهم
للمنعم (٧٥) .

ولكى نجيب على تساؤلنا : كيف تكون محبة العبد لله ، ومحبة الله لعباده ؟
نرجع إلى كتاب الله فنجد في آياته الكريمة الجواب الكافي والنور الهادي . يقول
الله عز وجل : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٧٦) ؛ فمحبة العبد لله ولرسوله إنما تكون في طاعته لهما ، واتباعه
أمرهما واجتنابه نواهيهما ، ومحبة الله للعباد إنما تكون بإنعامه عليهم
بالغفران (٧٧) ، والعفو عن سيئاتهم . يقول عز وجل ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ
مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (٧٨) . وقد ذكر الله تعالى الحب المتبادل بينه تعالى وبين عباده
في قوله تعالى عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴾ (٧٩) .

يرتبط الحب في القرآن الكريم بالإيمان ، يقول الله تبارك وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (٨٠) .

وروى عن الرسول ﷺ أنه قال " من أحب الله فليحبني ، ومن أحبني فليحب
أصحابي ، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ، ومن أحب القرآن فليحب
المساجد فإنها ابنية أذن الله تعالى برفعها وتطهيرها وبارك فيها فهي ميمونة ميمون
أهلها ، فهم في صلاتهم والله تعالى في حوائجهم ، فهم في مساجدهم والله تعالى
في نجاح مقاصدهم " (٨١) .

وقال سفيان الثوري : " من أحب من يحب الله تعالى فإنما أحب الله ، ومن
أكرم من يكرم الله تعالى فإنما يكرم الله تعالى " . وقال سهل رحمه الله " علامة

حب الله حب القرآن ، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي ﷺ ، وعلامة حبه ﷺ حب السنة ، وعلامة حب السنة حب الآخرة ، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا ، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زاداً وبلغه إلى الآخرة " .

وقال الفضيل رحمه الله " إذا قيل لك أنتحب الله ؟ فاسكت فإنك إن قلت : لا كفرت ، وإن قلت : نعم : فليس وصفك وصف المحبين فأحذر المقت " .

وقال أيضا عندما سئل عنه الرجل الصالح " أنه من كانت النصيحة في نيته ، والخوف في قلبه ، والصدق في لسانه والعمل الصالح في جوارحه . قال الله تعالى في معراج النبي ﷺ يا أحمد إن أحببت أن تكون أروع الناس فأزهد في الدنيا ، وأرغب في الآخرة ، فقال يا الهي : كيف أزهد في الدنيا ؟ فقال خذ من الدنيا بقدر الطعام والشراب واللباس ، ولا تدخر لغد ، ودم على ذكري فقال : يارب كيف أدم على ذكرك ؟ فقال بالخلوة عن الناس واجعل نومك الصلاة ، وطعامك الجوع ، وقال ﷺ : الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن ، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن . حب الدنيا رأس كل خطيئة والزهد فيها رأس كل خير وطاعة (٨٢) .

فالحب الإلهي إذن هو ثمرة مجاهدات العبد الروحية والبدنية والنفسية لأنه متى أستطاع الانسان أن يكبح جماح شهواته ، وأن يسمو بنفسه فوق رغائبها المادية ، فلا يعد في قلبه مكان لشيء يشغله سوى ذكر الله ومحبته فيأنس بذكره تعالى ويطرب لمناجاته ، وكلها مظاهر دالة على الإيمان الكامل بالخالق ، رب كل شيء وكتب التصوف لإسلامي زاحرة بالعديد من المحبين الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من قوة التدين وعمق الإيمان . فهي هو ابن القارضي يتغنّى في شعره بالحب الإلهي مبيناً أن الحب لله هو عين الحياة ، وأن الموت بالحب حياة ، والحياة بدون حب موت يقول :

إن الغرام هو الحياة فمت به حباً فحقت أن تموت وتعذرا (٨٣)

ويقول أيضاً :

هو الحب فاسلم بالخشما ما الهوى سهل فما اختاره مضني به وله عقل
وعش خالياً فالحب راحتته عنا وأوله سقم وآخره قتل
ويقول كذلك :

فمن لم يمت في حبه لم يعيش به ودون اجتناء الفحل ما جنت النحل (٨٤)
هذه النظرة العميقة في الحب الإلهي . اتفق مع أستاذي المغفور له د. التفتازاني
في القول بأنه أسمى عاطفة في الإنسان ، لا تقتصر آثاره الإيجابية على الفرد
وحسب فيحيا قلبه ، وإنما تتعداه إلى المجتمع كله ، فيصبح مصدراً لكل فضيلة
اجتماعية ، وباباً للخير للفرد والمجتمع معاً ، فبالحب يسود التفاؤل بدلاً من
التشاؤم ، ويحيا الفرد والمجتمع في سلام وأمان .

وقد فصل الإمام الغزالي القول في حقيقة المحبة مع بيان أسبابها فقال : " أنه لا
يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك " ، وهذا يعني أنها خاصية للإنسان وحده دون
الجماد ، وأن الحب لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة انقسم لا محالة بحسب انقسام
المدركات والحواس ، فكل حاسة إدراك لنوع من المدركات ، ولكل واحدة منها
لذة في بعض المدركات ، ولما كانت هذه المدركات بالحواس ملذة كانت محبوبة ،
قال الرسول ﷺ : " حُب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعل قرة
عيني في الصلاة " (٨٦) .

ومع أن المحبوب الأول للإنسان هو ذاته وولده وعشيرته وأصدقائه ، وأنه قد
يحب غيره لأجل نفسه (٨٧) ، فإن المحبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر هو الله
تعالى ؛ ولا يستحق المحبة سواه (٨٨) ؛ فهو وحده سبحانه وتعالى المستحق
للعبادة ، معرفته تعالى هي أجمل اللذات ، وصدق الصوفية إذ قالوا عن التصوف " من
ذاق عرف " ، ومن هنا قال الغزالي : " ومن عرف الله عرف أن اللذات

المفرقة بالشهوات المختلفة كلها تنطوي تحت لذة معرفته تعالى . ولهذا قال بعض الصوفية :

وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته

فإذا كانت الجنة معدة لتمتع الحواس ، فإن لذة القلب وهى أعلى اللذات - في معرفته تعالى ، وفي لقائه فقط (٨٩) ، وكلما ازدادت المحبة ازدادت اللذة ، ولهذا يرى الغزالي أن أسعد الناس حالاً في الآخرة أقوامهم حباً لله تعالى . هنا قد يقول قائل : كيف يمكن للإنسان أن يقوى صلته بالله وحبه له ؟ يجيب الغزالي (٩٠) على هذا التساؤل في إحيائه مبيناً أن السبيل لتقوية صلتنا بالله تعالى وزيادة حبنا له إنما تكون بشيئين : أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب ، فكمال الحب في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه ، وثانيهما قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلائها على القلب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها المادية ، فإذا ما تحقق ذلك تتولد شجرة المحبة والمعرفة وحب الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها مثلاً حيث قال : ﴿ ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴾ (٩١) .

ومن هنا لزم تأديب النفس واصلاحها وذلك بمنعها من النظر والأنس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما يزايلها بالموت ويتم ذلك بالصبر والمجاهدة (٩٢) . لذا يقول بعض السادة الصوفية : إن من أوجب واجبات الانسان أن يعرف الله تعالى بالإيمان ثابت ويقين لا يتزعزع (٩٣) . يقول عز وجل ﴿ يثبت الله اللّه الديم آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ولن يصل الانسان إلى هذه الدرجة من قوة الإيمان إلا بمراقبة قلبه وجسوارحه في لحظاته وانفاسه من حين يصبح إلى حين يمسي ، هذا يعني ضرورة تأديب الانسان ظاهراً وباطناً بين يدي الله تعالى (٩٤) .

فإذا ما تحقق ذلك للعبد كان محباً لله بل وعاشقاً له تعالى هنا قد أجد من يقول : هل الحب هو العشق عند الصوفية ؟
لكي أجيب على هذا التساؤل سأجعله مداداً لحديثنا في الفقرة التالية فأقول :

١ - هل المحبة هي الشوق أم العشق عند الصوفية ؟

الإجابة عن هذا التساؤل تستوجب منا تعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات الصوفية وبيان الفرق بينها ، وهذا ما سنحاول توضيحه الآن .

أ - تعريف المحبة :

المحبة ، كما عرفها القشيري . هي محو المحب لصفاته واثبات المحبوب بذاته ، وهي حالة شريفة يشهد الحق سبحانه بها للعبد ، وأخبر عن محبته للعبد ، فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب العبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه .
والمحبة على لسان العلماء هي الإرادة ، وليس مراد القوم بالمحبة الإرادة ، فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم ، اللهم أن يحمل على إرادة التقرب إليه والتعظيم له (٩٥) .
والمحبة على نحو ما عرفها إبراهيم الخواص هي : " محو الارادات ، وإحراق جميع الصفات والخاجات وإغراق الصوفي نفسه في بحر الإشارات " .

وإذا كانت المحبة عند الخواص هي أمانة الشهوات والفناء في الله فإنها تعني عند الشبلي معرفة الله حق المعرفة والشرب من كأس حبة إلى حد السكر لقوله :

ذكر المحبة يا مولاي أسكرني وهل رأيت محباً غير سكران ؟ (٩٦)

وأشدد النبي ﷺ في المحبة فقال مبيناً ما يعتري المحب من لذة لا تقاوم :

فرط المحبة حال لا يقاومها رأى الأصيل إذا مخدوره قهراً

يلذ إن عدلت منه قوارعه وإن تزيد في تعديله بهراً (٩٧)

ويعرف أبو يزيد البسطامي المحبة مبيناً حال المحب فيقول : استقلال الكثير من نفسك ، واستكثار القليل من حبيبك .

ويرى سهل بن عبد الله المحبة في ملازمة العبد طاعة الله والالتزام بأوامره والبعد عن نواهيهِ ، فالمحبة عنده : معانقة الطاعات ومباينة المخالفات (٩٨) .

وبالجملة فالمحبة حال وهي من المواهب لا من المحاسب ، يفوز بها من رضى الله عنه ، وهي الموافقة ، وأشد الموافقات ، كما يقول القشيري (٩٩) الموافقة بالقلب ، والمحبة توجب انتفاء المباينة ، فإن المحب أبدأً مع محبوبه ، وصدق الرسول الكريم إذ قال : " المرء مع من أحب " .

ب - تعريف الشوق :

الشوق بالفتح وسكون الواو حده عند الصوفية علة عظيمة ، وهو تحرق القلب عند ذكر المحبوب أو هو هبوب القلب إلى غائب (١٠٠) ، فالشوق لا يكون إلا لغائب . عرفه الجرجاني بأنه نزاع القلب إلى لقاء المحبوب (١٠١) .

والشوق كما يقول الهروي على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : شوق العابد إلى الجنة ليأمن من الخائف ويفرح الحزين ويظفر الأمل . الدرجة الثانية : شوق إلى الله تعالى زرعه الحب الذي نبت على حافات المنن ، فعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره ، وأعلام فضله . الدرجة الثالثة : نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوة ولم ينهها مقر دون اللقاء (١٠٢) .

وعندما سئل ابن عطاء الله عن الشوق قال : أحترق الأحشاء وتلهب القلوب ، وتقطع الأكباد . وفي رايه المحبة أعلى من الشوق لأن الشوق منها يتولد (١٠٣) .

وقال ابن خفيف : الشوق : ارتياح القلوب بالوجد ، ومحبة اللقاء بالقرب .
والشوق في رأى السري السقطي أجل مقام للعارف إذا تمكن فيه ، وإذا تحقق
في الشوق لا يشغل بشيء يلهيه عن يشتاق إليه وهو الله عز وجل ، فهو سبحانه
أجل ، ما يشتاق إليه المرء .

هنا قد أجد من يتساءل قائلاً : هل الشوق هو الاشتياق ؟

هنا أَدع الكلمة للنصر آبادي ليرد على هذا التساؤل فيقول : للخلق كلهم
مقام الشوق لا مقام الاشتياق ، ومن دخل مقام الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له
أثر ولا قرار ، ولهذا قيل : من اشتاق إلى الله آنس الله ، ومن آنس طرب ، ومن
طرب وصل ، ومن وصل اتصل ، ومن اتصل طوبى له وحسن مآب (١٠٤).

والاشتياق بهذا المعنى أسمى مرتبة من الشوق ، لأن الشوق إذ ينتهي ببلوغ
الإنسان مراده ، فإن اشتياقه لهذا المراد . وإن كان عسيراً بعيد المنال — يظل قائماً
عنده ما دامت محبته متمكنة من نفسه ، ولعل هذا ما قصده بعض الصوفية حين
قالوا :

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقاً

وحسن قول أبا على الدقاق في تفرقة بين الشوق والاشتياق إذ رأى أن
الشوق وإن يسكن باللقاء والرؤية ، فإن الاشتياق لا يزول باللقاء بل يزيد
ويتضاعف (١٠٥) .

والصوفية وإن أجمعوا على أن المحبة هي المنبع الفيض لهذه المعاني الروحية
السامية التي تتحلّى بها صور الحب الإلهي ، فإن الحارث بن أسد المحاسبي يرى
أن الشوق أسمى من المحبة ، فهو وإن عد نور من نورها فإنه زائد على نور المحبة
الأصلية ، لأن المحبة الأصلية عنده هي حب الإيمان (١٠٦) .

ويضيف المحاسبي مبيناً أن الشوق يزيد وينقص بمقدار التقرب من الله ، فمن
داوم على ذكره وأخلص في عبادته تمام الأخلص واستشعر ضآله مجاهداته أمام
عظمة الله و فضله عليه نور الله قلبه، بل ويزداد قلبه شوقاً من هذا السراج
الوهاج (١٠٧) .

وبالجملة فالشوق مرتبط بالمحبة وإن كانت المحبة هي المصدر والأصل إذ لا
يتصور الشوق إلا إلى محبوب ، والمحبوب هنا هو الله عز وجل ، فإذا كانت هناك
محبة فهناك شوق ، ولعل ما يثبت ذلك تعريف أب على الدقاق للشوق بأنه :
اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب ، وعلى قدر المحبة يكون الشوق والذي من
علاماته : افطام الجوارح عن الشهوات ، وحب الموت مع الراحة (١٠٨).

وروى عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين أن لي عباداً
من عبادي يحبوني وأحبهم ، ويشتاقون إلى واشتاق إليهم ، ويذكرونني
وأذكروهم ، وينظرون إلي وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحبتك ، وإن عدلت
عنهم مقتك .

ويقول الرسول الكريم في دعائه إلى الله مبيناً أن غاية المنى هي الشوق إلى لقائه
تعالى وهو المحب الصادق في حبه كله .

" اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى
وجهك الكريم والشوق إلى لقائك " (١٠٩) .

من هنا يصدق القول بأن الشوق من أحوال المحبة التي تحدث عند المحب .
فالمحبة هي النبع والشوق إحدى روافده ، وحدوث الشوق بعد المحبة من المواهب
الإلهية التي ليس للانسان دخل فيها.

جـ - العشق عند الصوفية :

الملاحظ في كتب التصوف بوجه عام أن حديث الصوفية عن الحب الإلهي لا يكون مقصوراً على بيان حقيقة المحبة ، معناها وكيفيتها ودلالاتها وعلاماتها وحسب ، وإنما يتعداه إلى بيان لوازم تلك المحبة ، وإذا كانت المحبة حد مشترك بين الخالق والمخلوق ، فثمة محبة من العبد لله ، وثمة محبة من الله لعباده ، لقوله تعالى ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوهُ﴾ . وإذا كان الشوق كذلك متبادلاً بين الله وعباده الصالحين لقول بعض الصوفية : من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء ، ولما ورد في الحديث الشريف من قوله ﷺ : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ؛ فإنما فيما يتعلق بالعشق ، فإن الله تعالى لا يوصف بأنه يعشق يقول الاستاذ أبا على الدقاق رحمه الله : المحبة : لذة ، ومواضع الحقيقة دهش ، أما العشق فهو مجاوزة الحد في المحبة والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالعشق ، ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه ، فلا يقال : إن عبداً جاوز الحد في محبة الله ، فلا يوصف الحق سبحانه بأنه يعشق ، ولا في صفته سبحانه بأنه يعشق فنفى العشق ولا سبيل له إلى وصف الحق . سبحانه لا من الحق للعبد ، ولا من العبد للحق سبحانه (١١٠) .

وحديث الصوفية عن العشق ، كما يقول الهجويري (١١١) ، متضارب وفيه كلام كثير ، فمنهم من ذهب إلى القول بأن العشق صفة المنع عن المحبوب ، والعبد ممنوع عن الحق ، والحق تعالى ليس ممنوعاً فعشق العبد له جائز ، ولا يجوز منه (للعبد) . ومنهم من قال : إن العشق لا يجوز للعبد على الحق تعالى ، لأن العشق تجاوز للحد ، والله تعالى ليس محدوداً .

أما المتأخرون منهم فقالوا : إن العشق لا يصح في الدارين إلا على طلب إدراك الذات ، وذات الحق تعالى ليست مدركة ، والمحبة تصح مع الصفة فينبغي أم لا يصح العشق عليه .

ومن أقوال الصوفية أيضاً في العشق : إنه لا تأتي إلا بالمعينة ، والمحبة تجوز بالسمع ، ولما كان العشق نظرياً ، فإنه لا يجوز على الحق ، لأن أحداً لا يراه في الدنيا .

مهما يكن من أمر هذه الاختلافات ، فالعشق صفة للعبد دالة على عظيم حبه لله وإجلاله له ، ولا يوصف به الله تعالى ، لأنه أجل من يعشق مخلوقاته .

د - الفرق بين المحبة والشوق والعشق :

تبيننا من حديثنا السابق عن المحبة أنها تقتضي الأنقياد للشيء وشدة العلاقة به فهي كما عرفها الجنيد : إفراط الميل بلا نيل أو هي ميل الطبع في الشيء الملذ وإن قوى وتأكد الميل سمي عشقاً (١١٢) .

والمحبة علاقة متبادلة بين الله وعباده . وإذا كانت محبة الله شملت عباده المؤمنين كافة لأنه أرحم الراحمين لا فرق بين عبد وآخر إلا بتقواه ﴿ إن أكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ ، فإن محبة العباد لله كما يقول الهروي ، على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : محبة تقطع الوسواس . وهي محبة تنبت من مطالعة المنه ، وتثبت بإتباع السنة . والدرجة الثانية : محبة تبعث على إظهار الحق على غيره ، وتلهج اللسان بذكره ، وتقلق القلب بشهوده ، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات ، والارتباط بالمقامات . والدرجة الثالثة : محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفع الإشارة ، ولا تنتهي بالنفوس ، وهذه المحبة هي

قطب هذا اللسان ، وما دونها محاب تنادى عليها الألسن ، وادعتها الخليفة ، وأوجبتها العقول (١١٣) .

والمحبة ترتبط بالعبودية ، كما يقول ابن عطاء الله في حكمه : " ما أحبت شيئاً إلا كنت له عبداً وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً " . وقد شرح ابن عباد هذه الحكمة مستعيناً بقول الجنيد رضى الله عنه بأن الانسان لن يكون على الحقيقة عبداً لله ، وشيء مما دونه له مسترق ، وأنه لن يصل إلى صريح الحرية وعليه من حقوق عبوديته بقية (١١٤) .

والصوفية وإن اختلفت تعريفاتهم للمحبة والشوق والعشق ، فهم مجمعون على أنها معاني ترد على قلب العبد من غير تعمد منه ولا اكتساب . وقد أوضح بعض الصوفية الفرق بينها حين قالوا : الشوق في قلب المحب كالفتيلة في المصباح ، والعشق كالدهن في النار ، وقيل الشوق جوهر المحبة والعشق جمها ، وأن منزلة الشوق من المحبة كمنزلة الزهد من التوبة ، وحينما تستقر التوبة يظهر الزهد ، وحينما تستقر المحبة يظهر الزهد (١١٥) . وإنما نرى أن الفرق بين المحبة والشوق والعشق هو فرق في الدرجة وكلها غرس الإيمان والعمل الصالح وهذه الأحوال ثماره . والمحبة وإن كانت بشائر هذه الثمار (أى الإيمان والعمل الصالح) فالشوق هو ثمرة النضج بينما العشق تمامه لذا قيل العشق آخر مرتبة المحبة ، وهو أفراط المحبة وشدها .

٢ - علامات المحبة ودلائلها عن الصوفية :

المحبة وإن كانت علاقة متبادلة بين الله وعباده ، فإن الأصل فيها حب الله لعباده قال رسول الله ﷺ : " أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان " .

وفي القرآن الكريم العديد من الآيات التي يصف فيها نفسه بصفات الرحمة والمحبة لعباده والشفقة والاحسان إليهم والعفو عن سيئاتهم والغفران لذنوبهم قال تعالى : ﴿ واللّه يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم ﴾ (١١٦) .

ويقول تعالى ﴿ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ﴾ (١١٧) ، ويقول تعالى ﴿ وأحسنوا أن الله يحب المحسنين ﴾ (١١٨) ، ويقول عز وجل ﴿ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ﴾ (١١٩) . كما وصف الله نفسه بأنه الغفور الودود ، وأنه سميع مجيب الدعاء ، وأنه أقرب إلى عبده من حبل الوريد . ومن الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية المحبة وأثرها الطيب على نفس الانسان وارتباطها بإيمانه دعاء الرسول الكريم ﷺ الذي يقول فيه : " اللهم أرزقني حبك ، وحب من أحبك ، وحب ما يقربني إلى حبك ، واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد " (١٢٠) .

وقوله ﷺ " لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما " (١٢١) .

أما عن علامات المحبة فنذكر باديء ذي بدء :

أ - علامات حب الله (١٢٢) تعالى لعبده :

تتجلى محبة الله لعبده في رحمته ، ثناؤه عليه وأحسانه إليه ومغفرته له يقول ابن عباد في شرحه لحكم بن عطاء الله السكندري : من اعطاه الله تعالى نصيباً من حبه ، فقد حاز ربح الدارين ، وفاز بقرّة العين ، ومن حرّمه ذلك فقد خسرت صفقته وبان عيبه وخيبته .

والمحبة من الله أرادة الخير ، فإذا أحب الله عبده شغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان ، واستعمل أعضائه في الطاعة ، وحبب إليه سماع القرآن وذكره ،

وصرفه عن الله وكل ما يؤذيه قال تعالى ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١٢٣) .

وقد أفاض الامام الغزالي في حديثه عن معنى حب الله لعبده ودلائل هذه المحبة فقال : إن علامة محبة الله للعبد أن يوحشه من غيره ويحول بينه وبين غيره . فالله تعالى إذا أحب عبده جعل حبه تعالى أحب إليه مما سواه . قال ﷺ " إذا أحب الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه " . وقال " إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه " (١٢٤) .

وورد في بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوال بشأن المحبة منها : يا عبدي أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محباً " .
ومن علامات محبة الله لعبده أيضاً كما ذكر بعض الصوفية : من الله عليهم بالإسلام وإيقاظهم لهم لعبادته بينما كثير من عباده نيام (١٢٥) .

ومن علاماتها أيضاً : توبته تعالى على عباده قبل الموت ، فلم تضرهم الذنوب الماضية وإن كثرت ، كما لا يضرهم الكفر الماضي بعد الإسلام . قال ﷺ : إذا أحب الله تعالى عبداً لم يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . ثم تلا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ " (١٢٦) .

ومحبة الله لعباده مشروطة بالغفران للذنوب ، قال تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (١٢٧) .

وإذا اتفقنا على الرأي القائل بأن الله تعالى إذا أراد أن يكون حبه لعباده حظاً مشتركاً بينهم جميعاً لا تستأثر به أمة دون أمة ولا طائفة دون طائفة (١٢٨) لقوله تعالى في معرض لوم اليهود والنصارى لأنهم خصوا أقوامهم دون غيرهم من الأمم بمحبة الله لهم ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ﴾ (١٢٩) . ففي الأثر ما يدل على أن أمة

الإسلام قد خصت بميزات انفردت بها عن سائر الأمم لعل أهمها خصوصيتها بمقام المحبة ، وهى خصوصية مردودة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فله بين سائر الانبياء مقام المحبة بكمالها مع أنه صفى ونجى خليل ، وغير ذلك من معاني مقامات الانبياء وزاد عليهم ﷺ أن الله اتخذته حباً محبوباً وورثته على مناهجه .

يقول محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق : " ما ثم دين أعلى من دين قائم على المحبة والشوق لمن أدين له به وأمر به على غيب ، وهذا مخصوص بالمحمدين " (١٣٠) .

ويتأكد هذا المعنى أيضاً عند عمر بن الفارض الذي يجعل من الإسلام ديناً دعامة الخب ، والحب عنده دينه ومذهبه يقول موضحاً هذا المعنى .

وعن مذهبي في الخب مالي مذهب . وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتي ولا خطرت لي في سواك اراده . على خاطري سهواً قضيت بردي (١٣١) .
تلك كانت لمحة سريعة عن علامات حب الله تعالى لعباده ومثالها من أثر فعال في نفوسهم ، ويبقى أن نشير الآن إلى علامات هذه المحبة عند العباد .

ب - علامات حب العبد (١٣٢) لله تعالى :

ومن أخص معاني المحبة كما يقول ابن عطاء الله في حكمه أن يكون العبد متحرراً في حبه عن طلب حظوظ النفس ، والمحبة في رأيه هو المعطاء الذي لا ينتظر من الله جزاء . يقول في إحدى حكمه " ليس المحبة الذي يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضاً ، فإن المحبة من يبذل لك ليس المحبة من تبذل له " (١٣٣) .

فمن علامات حب العبد لله : طاعته بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وموافقة أمره تعالى ، تعظيمه وهيبته .

ومع أن مقام المحبة (١٣٤) عن ابن عطاء الله هي من أجل مقامات اليقين إلا أن مقام الرضا عنده أتم من مقام المحبة وحجته في ذلك أن المحبة ربما حكم سلطانها على المحب ، وقوى عليه وجود الشغف مما يدفعه إلى طلب ما لا يليق بمقامه . فالمحب في رأيه هو مع ما يريد لنفسه ، وهو يريد دوام شهود الحبيب ، ودوام مراسلته بينما الراضي عنه الله راضي عنه وصله أم قطعه ، وهو مع ما يريد الله له ، ومن ثم فلا طلب له (١٣٥) .

والمحب لله محب لحبيبه ﷺ في أقواله وأفعاله ، يقول ذو النون المصري : " من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله ﷺ في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه " (١٣٦) .

والمحبة مرتبطة بالإيمان ، فالمحبة الأصلية (١٣٧) هي المحبة الخالصة لله ولرسوله وللناس كافة ، وهي الخالية من الأغراض والمطالب قال ﷺ : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يقذف في النار " (١٣٨) .

ومن علامات محبة العبد ، كما يقول ابن عطاء الله ؛ ترك الإرادة والتدبير ، والتخلي عن حظوظ النفس بالكلية ، يقول مؤكداً هذا المعنى : " ويقاوض (التدبير) أيضاً مقام المحبة ؛ إذ المحب مستغرق في حب محبوبه ، وترك الإرادة معه مطلوبة ، وليس يتسع وقت المحب للتدبير مع الله لأنه قد شغله عند ذلك حبه لله ، ولذلك قال بعضهم : من ذاق شيئاً من خالص محبة الله الهاء عما سواه " (١٣٩) .

ولما كانت الأقوال عن محبة العبد لله كثيرة لا يتسع لها هذا المقام ، فيمكننا اجمالها ونقول : إن من مظاهر وعلامات محبة العبد لله : التوكل عليه والثقة به فيقول ابن عطاء الله : أن أحب ما يطاع الله به الثقة به (١٤٠) . والتواضع له تعالى قد يخيل للبعض أن التواضع لا يكون إلا فيما بين الناس بعضهم وبعض ، بيد أن حقيقة الأمر على خلاف ذلك ، فأعظم التواضع هو تواضع العبد لربه ، ومعناه عند الصوفية : ذل القلب والخشوع والخضوع له ، والأذعان لأمره تعالى ، وعدم الرد عليه تعالى شيئاً من أحكامه ، بل على العبد أن يرضى بما ورد عليه من حكم مولاه ، فللعبد كما يقول المحاسبي حالان : حال يوافق فيه رضا عن ما يحب ، وحال يوافق فيه صبراً على ما كره (١٤١) .

والتواضع أيضاً في نظر الصوفية يعني ألا يخالط قلب العبد عجب أو كبر أو رياء ولا يدعي علماً ولا شرفاً . فيقول جلال الدين الرومي : " الحب دراء العجب ، والرياء وطيب جميع الأدواء . ولا يكون إلا ثار صادقاً إلا عند من مزق الحب ثوبه " (١٤٢) .

وقد تغنى أبو تراب النخشي (١٤٣) بأبيات شعرية وصف فيها العبد المحب لله بصفات هي في رأيه علامات على محبته لربه . وهذه الصفات هي :

- ١ - المحب لله ينعم بمر بلائمه ، ويسر في كل ما يفعله الله به .
- ٢ - المنع عند المحب عطية من الله ، والفقر إكرام وبر .
- ٣ - المحب لله مطيع له تعالى .
- ٤ - المحب لله بشوش الوجه بسام ، يطرب قلبه لذكره تعالى .
- ٥ - المحب لله سريع الفهم لكلام الله .
- ٦ - المحب لله متقشف زاهد غير مبالي بخفظ النفس .

من جملة ما سبق نستطيع أن نقول أن المحبة علاقة متبادلة بين الله وعباده ، وهى عند الصوفية حال ذوقية كسائر أحوالهم ولكن يصعب التعبير عنها ووصفها . والمحبة وإن كانت لها علاقات أخصها عند الله : عفوه عن سيئات عباده ، وغفرانه لذنوبهم ، فإنها تتجلى عند العبد في تعظيمه لربه وتواضعه له وإيثاره رضاه وثقته به ، وشوقه إليه واستئناسه بدوام ذكره والتأمل فيه . ولهذه العلامات دلائلها عند الصوفية فالله تعالى مع قدرته على إيذاء وتعذيب عبده الجاحد الغافل عن ذكره فإنه عفو غفور ، غافر الذنب ، قابل التوب ، يحب دعوة الداعي إذا دعاه ، وهو أحن علي العبد من الأم على وليدها ؛ وهذا كله تأكيد لالوهيته وربوبيته وقدرته على كل شيء ﴿ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

والعبد المقدر لهذه القدرة والعظمة ، الشاكر لهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى هو المحب الحقيقي (١٤٤) لله ، أى هو من يحب الله حباً خالصاً خالياً من أى طلب أو عوض أو رجاء . والعبد المتحقق بهذه الصفات هو في نظر الصوفية إنما يقدم بذلك دليلاً على عبوديته التامة لله ، وخضوعه له ، وتسليمه الكامل لمشيئته .

ثالثاً : هل الحب الإلهي درجات ؟

التساؤل عن درجات الحب الإلهي اجاب عنه العلامة الرندي عن حديثه عن السائرين إلى الله تعالى . والله عز وجل مع أنه محبوب بين عباده كافة ، لأنه تعالى هو المستحق وحده للعبادة والمحبة فإن محبتهم له تعالى ليست واحدة بل ليست على درجة واحدة من القوة ، لأن السائرين إليه تعالى على ثلاثة أقسام : فمنهم العابد المصل ، ومنهم الفيلسوف ومنهم أيضاً العارف الذي توصل إلى المعرفة بالوجد ، وإلى الوجد بالمعرفة (١٤٥) .

وأرفع درجات الحب هو حب العارف لله الذي لا يلتفت إلى نفسه ، ولا يطلب لها حظاً ولا يشغله سوى الثناء على الله والحرص على أداء جميع حقوقه . وهو ما أشار إليه ابن عطاء حين قال : " المحب من يذل لك ، وليس المحب من تبذل له " (١٤٦) .

استكمالاً لحديثنا عن الحب الإلهي سنحاول الآن توضيح أنواعه ، وسوف نوجزها فيما يلي :

١ - أنواع الحب عند الصوفية :

كشف الامام الغزالي عن حقيقة المحبة ، أسبابها وأنواع الحب في حياته ، وأكد أن أرفع درجات الحب الإلهي هي حب الله لذاته حباً خالصاً خالياً من أى غرض فالمحبة في رأيه لا يتصور كمالها ولا اجتماعها إلا في حب الله ، وهي مردودة إلى خمسة أنواع هي :

أ - محبة الوجود ، فالعبد في رأيه إذا أحب وجوده فقد أحب الله لأنه تعالى هو واهب هذا الوجود ، وهو مفيض النعم .

ب - محبة من يرجع إليه دوام الوجود ، ومعناها أن العبد إذا أحب دوام وجوده فقد أحب الله لأنه تعالى هو الذي يديم عليه هذا الوجود .

ج - محبة المحسن إلى الغير ، فالعبد يحبه للمحسن إليه ، قد أحب ربه لأنه تعالى هو واهب النعم بيده الأمر وهو على كل شيء قدير .

د - محبة كل ما هو جميل في ذاته ، ومحبة الجمال وإن كانت شيئاً محبباً إلى النفوس كافة فإنها مطلب المحبين على وجه الخصوص ، فالله هو الجميل على الحقيقة ، وهو مصدر كل جميل ، وكل جمال في الكون منه تعالى ، قال عز وجل ﴿ ولکم فیہا جمال حیث یریحون وحین یتسرحون ﴾ (١٤٧) .

هـ - محبة من كان بينه وبين المحبوب مناسبة (١٤٨) خفية في الباطن، والمناسبة ، كما يقول الغزالي موجوده بين المحب والمحبوب ، وهذه المحبة ليست بسبب الجمال أو حظ وإنما هي بسبب تناسب الأرواح . يقول رحمه الله " فما تعارف منها (أى النفوس) اختلف وما تناكر منها اختلف " (١٤٩) .

والصوفية وإن اتفقوا على أن أسمى أنواع الحب هو حب الله المبني على الايمان الكامل به والتسليم لمشيئته ، قضائه وقدره ، خيره وشره ، والثقة به ، منع أو أعطى ، فإن تقسيم رابعة العدوية للحب الإلهي إلى نوعين هو في رأيي أبسطها وأكثرها دلالة على المحبة الحقيقية ، فالحب عندها حبين :

أ - حب الهوى ، وهو ما أشارت إليه في أبياتها بشغلها بذكر الله عن سواه .
ب - حب الله لذاته ، وهو الحب الخالص لوجه الكريم ، وغايته عندها مطالعة جمال الذات الإلهية ، وهو ما أشارت إليه في مناجاتها حين قالت : " إذا كنت أعبدك خوفاً من نارك فأحرقني بنار جهنم ، وإذا كنت أعبدك طمعاً في جنتك فأحرمنيها ، أما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمني من مشاهدة وجهك " (١٥٠) .

تلك كانت لمحة سريعة عن أنواع الحب (١٥١) عند رابعة العدوية نرجىء تفصيل القول فيها إلى حين حديثنا عن رابعة باعتبار حبها هو أبرز صور الحب الإلهي في القرن الثاني الهجري .

٢ - العلاقة بين المحبة والمعرفة عند الصوفية :

المحبة والمعرفة بين أخص المقامات عند الصوفية وأكثرها دلالة على القرب من الله عز وجل . وقد اختلف الصوفية فيما بينهم في نظرتهم إلى هذين المقامين أى مقام المحبة ومقام المعرفة . ووضعوا نظريات متباينة يدعمها وجهة نظرهم في

أيهما أسبق من الآخر ، فهذا هو ذو النون المصري يضع نظرية في المحبة وأخرى في المعرفة ، وكلاهما في رأيه من لوازم الطريق ؛ وإن كانت المحبة ودعامتها عنده محبة الله ورسوله بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وفقاً لما ورد في الكتاب والسنة والزهد في الدنيا - هو الأساس الذي قام عليه مذهبه الصوفي ، فالمعرفة عنده وخاصة المعرفة اليقينية هي ثمرة الحب المتبادل بين العبد وربّه ، وهي فيض منه تعالى على قلب عبده ، والدليل على ذلك قوله عندما سئل عن معرفته بربه فأجاب : عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ربي (١٥٢) .

وقد اختلفت الصوفية كذلك في ضروب المعرفة وطرقها ، فالمعرفة (١٥٣) عند ذي النون المصري على ثلاثة ضروب : أحدها معرفة عامة المؤمنين ، وثانيها معرفة المتكلمين والحكماء ، وثالثها معرفة خواص الأولياء والمقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم وهي أرقى ضروب المعرفة لأنها الهام أو نفث في الروح (١٥٤) . بينما المعرفة كما يقول أبو طالب المكي على مقامين : معرفة سمع ومعرفة عيان يوضحهما فيقول : معرفة السمع في الإسلام ، وهو أنهم سمعوا به فعرفوه وهذا هو التصديق وهو الإيمان . ومعرفة العيان في المشاهدة وهو عين اليقين (١٥٥) .

ويتفق الجنيد مع صاحب قوت القلوب على أن المعرفة معرفتان : معرفة تعرف ومعرفة تعريف ، وعن الفرق بينهما يقول : " معنى التعرف أن يفهم الله عز وجل نفسه ويعرفهم الأشياء به ، كما قال إبراهيم عليه السلام ﴿ لا أحب الآفلين ﴾ وهذه هي معرفة الخواص ، وكل لم يعرفه في الحقيقة إلا به .

ومعنى التعريف أن يريهم آثار قدرته في الآفاق والأنفس ثم يحدث فيهم لطفاً . تدلهم الأشياء أن لها جانباً ، وهذه معرفة عامة المؤمنين (١٥٦) .

ومعرفة التعرف وفقاً لهذه التفرقة وإن كانت للخاصة من المؤمنين ، فغنها في رأي ابن عطاء الله لا تقتصر على الخاصة وخاصة الخاصة وهم الانبياء وحسب بل

تمتد لتشتمل أيضاً العامة ، وضع ذلك من قوله : " تعرف إلى العامة بخلقه لقوله : ﴿ أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت ﴾ (١٥٧) ، وإلى الخاصة بكلامه وصفاته بقوله ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ﴾ (١٥٨) ، وقال : ﴿ ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ (١٥٩) ، ﴿ ولله الاسماء الحسنی ﴾ (١٦٠) ، وإلى الأنبياء بنفسه ، كما قال ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ (١٦١) ، وقال ﴿ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ﴾ (١٦٢) .

وفي كلمة جامعة وضع الهروي رأيه في المعرفة فقال " إنها إحاطة بعين الشيء كما هو " وهو يتفق مع ابن عطاء الله على أنها على ثلاث درجات ، والناس فيها على ثلاث فرق : الدرجة الأولى : معرفة الصفات والنفوس ، وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها ، ولها ثلاثة أركان :

أحدها : إثبات الصفة باسمها من غير تشبيه . والثاني نفس التشبيه عنها من غير تعطيل والثالث الإيثار من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها .
والدرجة الثانية : معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات وهي أيضاً ثلاثة أركان :

١ - ارسال الصفات على الشواهد

٢ - ارسال الوسائط على المدارج

٣ - ارسال العبارات على المعالم وهي معرفة الخاصة .

الدرجة الثانية : معرفة مستغرقة في محض التعريف لا يوصل إليها الاستدلال

ولها أيضاً ثلاثة أركان هي :

١ - مشاهدة القلوب

٢ - الصعود عن العلم

٣ - مطالعة الجمع وهي معرفة خاصة الخاصة (١٦٣) .

ومع أن العلماء والفقهاء سموا صحة العلم بالله المعرفة ، فقد سمي الصوفية صحة الحال بالله : المعرفة .

وبالجملة فقد اتفق الصوفية وأجمعوا على أن معرفة الله لا تكون إلا لذو عقل ، لأن العقل آلة للعبد يعرف به ما عرف ، وهو بنفسه لا يعرف الله تعالى (١٦٤) .
 مهما يكن من أمر هذه الاختلافات ، فمعرفة الله ، وإن اختلفت وسائلها فهي أمر واجب وضروري لكل عاقل عابد لله محب له بصيره ، بل هي أهم الأشياء للعبد في جميع الأوقات والأحوال لقوله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ﴾ (١٦٥) . وعبادته تعالى تعنى هنا معرفته .

وحقيقة المعرفة ، كما يقول ذو النون المصري هي " العلم بأن الملك للحق تعالى " وهي أيضاً اطلاع الخلق على الأسرار بمواصله لطائف الأنوار " . فليس يكفي العبد أن يعرف أن كل ما في هذا الكون من خلق الله ودليل على الوهيته وربوبيته ، بل معرفته تعالى إنما تكون أتم إذا زين الله تعالى بعنايته قلب العبد بنوره ، ولا تغلبه مشاهدة الباطن والظاهر ، وعندما يتحقق ذلك تصير المعاينة كلها مشاهدة (١٦٦) . وهذا دليل على المحبة ، ومن واجب العبد هنا الشكر يقول المحاسبي : و " الشكر على قدر المعرفة " (١٦٧) ، فالمعرفة هي مفتاح النعم وأفضلها كلها وأولها .

وكمال المعرفة كما يقول الصوفية ، إنما يكون إذا اجتمعت المتفرقات ، واستوت الأحوال ، والأماكن ، وسقطت رؤية التمييز . وإذا كان حظ المريد من المعرفة يتغير ويحتاج إلى تمييز ، فعظ المعرفة لا يتغير إلى التمييز ، وتستوي فيه الأحوال .

وفي رأى الصوفية أيضاً أن أعرف الخلق بالله أشدهم تحيراً فيه ، ومنتهى مراد المحب أن تنحذب روحه إلى الحضرة الإلهية ، وتستتبع القلب والقلب يستتبع

النفس ، والنفس تستتبع القلب فيكون بكليته قائماً بالله ساجداً بين يدي الله تعالى . قال تعالى ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ (١٦٨) .

يفسر السهروردي (١٦٩) هذه الآية الكريمة مبيناً كيفية سريان المحبة في نفس العبد الذاكر لله الساجد الخاضع لمشيئته فيقول : إن أرواح العباد الصالحين إذا سجدت سجدت قوالبهم أى اجسادهم ، وعند ذلك تسري المحبة في جميع أجزائهم وأبعاضهم فيتلذذون ويتنعمون بذكر الله تعالى وتلاوة كلاله محبة ووداً ، فسيحبهم الله تعالى ويحبهم إلى خلقه نعمة منه عليهم وفضلاً .

والمصوفية مع تباين آرائهم في مقامي الحب والمعرفة أيهما له الصدارة وبالتالي أعلى من المقام الآخر ، هل مقام المحبة أعلى من مقام المعرفة ؟ أم مقام المعرفة أعلى من مقام المحبة ؟

أقول بالرغم من هذه الاختلافات ، فإننا يمكن أن نتبين رأيهم في هذا الموضوع خاصة وأفهم انقسموا إلى فريقين :

١ - فريق يمثل التصوف السني واصحابه هم الصوفية العمليون .

٢ - فريق يمثل التصوف الفلسفي واصحابه هم الصوفية النظريون .

فأصحاب التصوف السني وعلى رأسهم الغزالي (١٧٠) يرون أن الحب لا يكون إلا بعد معرفة وإدراك وتحقيق وتمكين . يقول ﷺ أن دعامة الدين اساسه ، ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى ، فإذا اتفقت معرفة العبد بربه وتمكنت هذه المعرفة من قلبه أحبه . والإنسان يحب ما يعرفه ، ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد . وطبيعياً إذا عرف الانسان شيئاً ملذاً فإنه يحبه ، وإذا عرف شيئاً مبغضاً كرهه ، ومن هنا يصدق تعريف الحب بأنه عبارة عن " ميل الطبع إلى الشيء الملذ " والبغض هو " نفره الطبع عند المؤلم والمتعب " . ولعل هذا المعنى للمحبة يوضح

لنا قول ابن قيم الجوزية : أن صفات الله ونعوت كنهه ، وحقائق اسمائه هي التي تجذب القلوب إلى محبته ، وطلب الوصول إليه ، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه ، وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته ، ومن معرفة صفات الله ومحبتها تأتي علوم الكشف والفيض (١٧١) . أمام هذه المقدمات يسلم أصحاب هذا الفريق بأن مقام الحب فوق مقام المعرفة . أما أصحاب الفريق الثاني وهم الصوفية النظريون ، ومنهم محيي الدين بن عربي ، فمقدماتهم مختلفة .

في أن المحبة عاطفة جياشة وهي وجدان ملتهب وقلب يحترق . والمعرفة كما قال العلماء - هي العلم وكل علم معرفة ، وكل معرفة علم ، وكل عالم بالله عارف ، وكل عارف عالم (١٧٢) . والمعرفة كذلك هي العلم عن المشاهدة ، بما يعطيه هذا العلم من الهامات وأسرار وحقائق لا يصح للعارف النطق بها .

وبالجملة المحبة مواجيد وأشواق والمعرفة ثبات واستقرار ونظرا لأن العبد لن يصل إلى هذه المعرفة إلا إذا تملك الحب قلبه ، وزاد بالعشق وجده .. فالمعرفة من هذا الجانب ، في نظر هذا الفريق فوق الحب فهي تمكين وثبات .

والرأى عندي أن الصوفية على اختلاف اتجاهاتهم ، وأن تباينت نظرتهم إلى مقامى المحبة والمعرفة أيهما أعلى من الآخر ، فهم متفقون على تلازم العلاقة بين هذين المقامين ، فلا حب بدون معرفة ، ولا معرفة بدون حب هذه حقيقة .. وهذا ما يعيننا . أما أيهما يتقدم على الآخر أو أيهما مقدمة وأيهما نتيجة فهذا ما يعني أصحاب الطريق السائرين إلى الله تعالى شيوعاً كانوا أم مريدين (١٧٣) .

وشيوخ الصوفية ، وإن تحدثوا عن مثل هذه الفروق ، فإن حديثهم هذا من مقتضيات مهامهم كمعلمين ومرشدين لتلاميذهم من المريدين ، توضيحاً لمعالم

الطريق لهم وشحذاً لهمهم على مداومة الذكر ، وإخلاص العبادة لله ؛ وهم مع ذلك مدركين أن المحبة من الله تعالى ، وأن المعرفة منه وفضل منه تعالى للأصفياء من عبادة ، ولذلك لا نجد كبير فرق بين حديثهم عن كلا المقامين أى مقام المحبة ومقام المعرفة . فالمحبة في رأيهم " قيام العبد مع محبوبة بخلع أوصافه ، وأن ينسى العبد حفظه من الله وينس حوائجه إليه .

أما المعرفة ، أى معرفة العبد بربه فتحصل بمقدار أجنبيته عن نفسه ، فالمعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه ، لاستغراقه في ذكر ربه سبحانه وتعالى ، فلا يشهد غير الله عز وجل ، ولا يرجع إلا إليه سبحانه وتعالى ، ولهذا قال أبو يزيد البسطامي " للخلق أحوال ولا حال للعارف ، لأنه محيت رسومه ، وفيت هويته بهوية غيره ، وغيت آثاره بآثار غيره (١٧٤) . أما المحب فلا يفتر عن ذكره ، ولا يمل من حقه ، ولا يستأنس بغيره (١٧٥) وهو ما أكدته ابن عطاء الله حين قال : المعرفة على ثلاثة أركان : الهية والحياة والأنس . وصدق المحققون من الصوفية حين قالوا : المحبة استهلاك في لذة ، والمعرفة : شهود في حيرة ، وفناء في هية (١٧٦) .

نسأل الله أن يديم علينا محبته لنزداد قرباً منه تعالى ومعرفة به .

رابعاً : أبرز صور الحب الإلهي في القرنين الثاني والثالث الهجريين :

تقديم :

إذا كنا قد سبق وأن قدمنا للحب الإلهي عند الصوفية بوجه عام ، وبيننا ارتباطه بالتصوف الإسلامي بوجه خاص ، فيحسن بنا الآن أن نعرض للحب الإلهي عند صوفية القرنين الثاني والثالث على وجه الخصوص .

وقد تخيرنا من جملة الصوفية المتغنين بالحب الإلهي ثلاث شخصيات هي :

رابعة العدوية ممثلة لصوفية القرن الثاني الهجري ، وذو النون المصري والحارث ابن أسد المحاسبي من صوفية القرن الثالث الهجري .
سوف نتحدث عن رأيهم في الحب الإلهي ، خاصة وقد كان لهم فضل السبق في تطور معنى الحب الإلهي وفي ربطه بالمعرفة والعلم . وبجديتنا هذا الذي سنعرضه يكتمل عرضنا لموضوع الحب الإلهي ، آملين أن نوفق في تقديم تصور شامل للحياة الروحية الإسلامية وكيف كان الحب عمادها .

١ - رابعة العدوية رائدة المحبين :

ارتبط الحديث عن الحب الإلهي في أذهان الناس كافة برابعة العدوية (١٢٧) وما ذلك إلا لأنها تعد من أروع أمثلة الحياة الروحية في الإسلام في القرن الثاني الهجري .

لقد جعلت رابعة محبة الله سر الوجود كله ، ومن محبة الله تنبثق محبة كل ما في الحياة ، فإلى رابعة يعزى الفضل في تعليم الناس أن الحياة محبة ، وأن عبادته تعالى قوامها الحب ، فالله عز وجل خلق الكون محبة منه لعباده الذين لا تتحقق عبوديتهم (١٧٨) التامة له تعالى إلا بمحبتهم للجمال والكمال البادي في هذا الكون العظيم .

فالحب إذن منه وإليه ، وهو سر حركة الوجود كله .
وحديثنا عن الحب الإلهي عند رابعة العدوية لم يستهدف بيان الحياة الروحية في الإسلام في بواكيرها الأولى ملاحظها العامة والخاصة وحسب ، وإنما يتعدى هذا الهدف أى بيان ريادة رابعة العدوية في مجال الحب الإلهي فهي كما يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق أول من تغنى في رياض الصوفية بنغمات الحب الإلهي شعراً ونيراً ولم يكن طريق المحبة معبداً قبلها (١٧٩) وأفضالها على التصوف الإسلامي

كثيرة : فإليها يرجع الفضل في إشاعة لفظ الحب عند من جاء من بعدها من الصوفية .

والفضل لها كذلك في تحليل معنى الحب وبيان أنواعه ما هو قائم فيه على طلب الأعواض من الله ، وما هو قائم على معنى الأخلاص (١٨٠) .
ولهذا لا تكون مجانبين للصواب في وصفها بأنها " رائدة المحبين " .

والحب الإلهي عند رابعة العدوية كان من ذلك النوع الذي ملك عليها كل جوارحها وعواطفها فتغنت به أروع الكلمات الدالة على المحبة الخالصة لله ، ولعل أشهر أبياتها الشعرية التي تكشف عن عاطفتها المتأججة ، وتمييزها لمعاني الحب الإلهي وبيانها لأنواعه قولها :

أحبك حين : حب الهوى	وحباً لأنك أهل لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى	فشغلي بذكرك عمن سواكا
وأما الذي أنت أهل له	فكشفك لي الحجب حتى أراكا
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي	ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

هذه الآيات على بساطة الفاظها ، تحمل في طياتها حباً عميقاً تجلت مظاهره في تفرقتها بين نوعين سر (١٨١) الحب : أدناه " حب الهوى " وهى ما ترجمته بأنه " الأشتغال بذكر الله عمن سواه " . وأسماء هو " حب الله الذي هو أهل له " .

وهذا الحب في رأيها هو الحب المبرأ من المطالب والغايات ، حب الإيثار الذي ينتهي عندها برؤية الله في كل شيء في الكون ، وهى ما أشارت إليه بقولها " كشفك لي الحجب حتى أراكا " . فرفع الحجب عن قلبها هو عندها غاية المنى ، ولهذا كان حبها لله حباً فريداً جاء على غير مثال سابق فلم تحب ربها خوفاً من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، وإنما حباً في معرفته لذاته .

وقد كانت رابعة العدوية صادقة في مناجاتها لله ، فكل ما نظمته يؤكد صدق عاطفتها الجياشة تجاه مولاه ، وليس أدل على ذلك من قولها بأنها وإن خالطت الناس فحضورها معهم بجسمها فقط أما قلبها فلا يؤنس سوى ذكر الله .

تقول مشيرة إلى هذا المعنى مبينة أن كل مطيع مستأنس (١٨٢) .

إني جعلتك في الفؤاد محدثي واجت جسمي من أراد جلوس
فالجسم مني للجلوس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس
دلالة المحبة الصادقة عند رابعة هي طاعة الله عز وجل ، وقد كشفت عن هذا المعنى في قولها :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا العمري في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته أن المحب لمن يحب يطيع

والمحب الصادق كما تقول رابعة ، يظل دائم القلق بمحبوبه يحذوه الحنين حتى يسكن مع محبوبه . هذا في رأي د. عبد الرحمن بدوي ، هو الحب الحق الذي يتألم فيه أحد الطرفين دون أن ينال شيئاً ، لأنه إذا تم التبادل فسر معنى الحب .
ومن أقوال رابعة العدوية الدالة على شدة حبها لله :

" إلهي : أنارت النجوم ، ونامت العيون ، غلقت الملوك أبوابها ، وخلأ كل حبيب بحبيبه ، وهذا مقامي بين يديك ، ثم تقبل على صلاتها ، فإذا كان وقت السحر طلع الفجر قالت : " إلهي : هذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ، فليت شعري ، أقلت مني ليلتي فأهنا ، أم رددتها على فأعزى ، فوعزتكم هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني ، وعزتك لو طرنتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك " (١٨٣) .

وقد كانت رابعة العدوية بحق رائدة المحبين ، فهي أول من أدخلت الحب بمعناه الحقيقي الكامل في التصوف الإسلامي .

ولا يفوتنا في النهاية أن نذكر أيضاً أن رابعة العدوية ، وإن عرفت بريادتها للصوفية في الحب الإلهي ، فليس معنى ذلك أننا لا نجد في حياتنا الروحية سوى حديثها عن المحبة وحسب ، بل نجد لديها أيضاً الكثير من المعاني الصوفية كحديثها عن الزهد والتواضع - الخوف والحزن والتوبة (١٨٤) والرضا. الانصراف عن الخلق ، والتعلق بالله بالكلية ، وكلها الفاظ وثيقة الصلة بالتصوف الإسلامي ، وأصبحت من بعدها من مقامات (١٨٥) الطريق وأحواله (١٨٦) . فما خلفته من تراث صوفي شعراً كان أم ثراً ، بعد معلماً رئيسياً من معالم الحياة الروحية في الإسلام استحققت به أن تتبوأ مكانة رفيعة بين صوفية الإسلام ، فوصفها الرندي في شرحه للحكم العطائية بأنها " كانت من المحبين " وقال عنها المستشرق الفرنسي ماسينيون (١٨٧) " بأنها تركت في الإسلام أريجاً من الحب ، وعطراً من الولاية لن يتبخرا ولن يزولا " . وسوف تظل رابعة العدوية نموذجاً رفيعاً للحب الخالص يحتذى به المحبون والسائرون إلى الله تعالى .

٢ - المحب العارف ذو النون المصري :

هو أبو الفيض (١٨٨) ذو النون ابن إبراهيم المصري ، وصفه المناوي فقال : العارف الناطق بالحقائق ، الفائق للطرائق ، ذو العبارات الوثيقة ، والاشارات الدقيقة ، والصفات الكاملة ، والنفس العاملة العاملة ، والهمم الجلية ، والطريقة المرضية ، والمحاسن الجزيلة المتبعة ، والأفعال والأقوال التي لا تخشى منها تبعة ، زهت به مصر وديارها ، وأشرق بنوره ليلها ونهارها والملاحظ أن القالب على أقوال ذو النون المأثورة وقصائده المنظومة في التصوف الإسلامي هو جميعها بين الحديث عن الحب والمعرفة ، وهو كما ذكرت كتب التصوف أبرز وأسبق صوفي

غلب عليه الكلام في المعرفة ، وهو بحق أستاذاً في هذا المجال ، فاستحق وصفاً له " بالمحب العارف " .

صريحاً سواء في تعبيره عن اقبال الله على العبد أو اقبال العبد على الله ، وأنه باستعماله له لفظه الحب بنوع خاص إنما يشارك رابعة العدوية التي تعد أول من أستعمل هذه اللفظة استعمالاً صريحاً فيما كانت تناجي به ربها ، أو فيما كانت تتحدث به عن علاقتها به ، واقبالها عليه وإيثارها له " (١٨٩) .

يرجع د. التفتازاني (١٩٠) أهمية ذو النون في التصوف إلى أنه كان أول من تكلم من الصوفية عن المعرفة بكلام دقيق ، وإليه يعزى الفضل في إظهار الخاصية العرفانية للتصوف .

والشواهد الدالة على جمع ذي النون بين المحبة والمعرفة في أقواله كثيرة لا يتسع لها المجال لذكرها كاملة ، ولكن سنحاول أن نقتبس منها قبساً يعيننا على بيان المطلوب .

فمن أدهيته المعبرة عن تعظيمه التام لله ومحبته له ، ورؤيته في كل مظهر من مظاهر الطبيعة آية دالة على وحدانيته تعالى قوله :

" إلهي لا تترك بيني وبين أقصى مرادك حجاباً إلا هتكته ، وتذيقني طعم محبتك ، فيا من أسأله إيناساً به ، وإيحاشاً من خلقه ، ويا من إليه التجائي في شدتي ورخائي ، أرحم غربتي ، وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقيناً ، ولا تكلني لنفسني الامارة بالسوء طرفة عين " (١٩١) .

منطلق ذو النون في هذا الدعاء هو المحبة ، وهو يتفق مع رابعة العدوية في القول بأن المحبة الخالصة لله هي تلك التي يرتفع فيها الحجب التي تحول بين العبد ومحبيه ، وهو لذلك يدعو ربه أن يهتك هذه الحجب ويفتح له باب الشهود لينعم بنور المعرفة . فمقام المعرفة هو غاية الصوفي في معراجة الروحي ، في هذا المقام

تتجلى الحقائق فيدركها الصوفي إدراكاً ذوقياً لا أثر فيه للعقل ولا للرؤية ، وهذا هو مقام الخاصة الذين يرون الله بأعين بصائرهم (١٩٢) .

المحب لله له علامات عند ذي النون ، اطلعنا عليها حين قال :

" من علامات المحب لله : متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأمره وسننه " (١٩٣) ، وترك كل ما يشغل عن الله حتى يكون الشغل كله به له ، أو ألا يكون للعبد حاجة إلى غير الله ، فمن المحبة الإلهية : التعلق بالأخلاق الحميدة ، ومتابعة الرسول وهو القدوة الحسنة قولاً وفعلًا ، واتباع أوامر الله واجتناب نواهيه لقوله عز وجل " قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله " (١٩٤) ، وكذلك الاشتغال بذكره تعالى حتى ينسيه هذا الذكر سواه .

ومن أقواله في المحبة الدالة على اعترافه بالمعنى المطلق لمحبيه ، وفقره المطلق ، وحاجته الشديدة لربه ، لأن حياته في قربه وموته في بعده :

أموت وما ماتت إليك صابتي ولا رويت من صرف حبك اوطاري
ماتى ألمنى كل المنا أنت لي مني وانت الفنى كل الفنى عند القاري
وأنت نهى سؤلي وغاية رغبتى وموضع شكواى ومكنون اضماري
محمل قلبي فيك ملا ابته وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري (١٩٥)

وذو النون وإن افاض في حديثه عن المحبة وربطها بالذكر ، فإنه عد محبة الله سرّاً لا يجوز الخوض فيه ، لأنها من السمو والقداسة إلى الحد الذي يجب على المرء عدم البوح بها ، لذا ، فهو يحذر الناس من اظهار حب الله لهم حتى لا يذلوا لغير الله (١٩٦) .

والمحبة عند ذى النون وإن كانت من علامات الطريق وبداياته للسائرين إلى الحق عز وجل ، فعنها تنبثق عدة أحوال منها : حال الود الذي قال عنه " الحب لله عام ، والود لله خاص ، لأن كل المؤمنين يذوقون حبه وينالونه ، وليس كل مؤمن ينال وده " . وقد نظم في هذا المعنى أبياتنا مجملها :

أن من ذاق طعم الود هجر جميع العباد ، ولم يهنأ له نوم ، فأنيسه هو رب العباد .

وعن المحبة ينبثق حال الأنس بالله . وهو من أخص لوازم المحبة الدال على صفاء القلب مع الله . فيقول ذو النون : الأنس بالله نور ساطع ، والأنس بالخلق غم واقع (١٩٧) .

والشوق من دواعي المحبة عند ذي النون ، قال عنه : إنه أعلى الدرجات والمقامات ، إذا بلغه العبد استبطاً الموت شوقاً إلى ربه وحباً للقائه والنظر إليه . وعندما سئل عن استحقاق الاشتياق قال : " إذا استحق الاشتياق قرب من باب الخلاق وشرب من كأس المذاق ، فشاق واشتاق " (١٩٨) . وفي رأيه أن العبد يشواق إلى ربه إذا لم يسم الدنيا مسكنه ، وجعل الآخرة قراره ومنتهاه .

وبالجملة كان ذو النون من السائرين إلى الله المحيين له تعالى ، والطريق إلى الله في رأيه هو سلسلة من المقامات أولها الخوف منه تعالى ، وهو مقام يصل إليه العبد إذا آمن بالله واستحكم إيمانه ، ومن الخوف تتولد هيبة الله ، فإذا استقرت الهيبة دامت طاعته لربه ، ومن الطاعة يتولد الرجاء . وإذا استقرت درجة الرجاء تولدت المحبة التي إذا استحكمت معها في قلب العبد استتبعت درجة الشوق الذي يؤدي إلى الأنس بالله . وإذا أنس العبد لله أطمأن إليه تعالى ، وهذا في رأيه النعيم الكامل (١٩٩) .

تلك كانت لمحة سريعة عن الحب الإلهي عند ذي النون المصري حاولنا أن نقدم من خلالها رأيه في المحبة الإلهية وكيف جمع بين الحب والمعرفة ، وما يميز به أسلوبه من عاطفة متأججة مبعثها شدة حبه لله تعالى ، حتى أنه لم يكن يرى شيئاً إلا ورأى الله عنده ، إنها وحده الشهود التي تفتح لمن نعم بها أبواب المعرفة ، ولعل هذا ما يوضح قوله : الواصل طائر بقوة المعرفة .

٣ - العالم السائر الحارث بن أسد المحاسبي :

ولد الحارث بن أسد المحاسبي في البصرة بالعراق ، على وجه التقريب عام ١٦٥ هـ (٧٨١ م) ، وعاش في بغداد وتوفى عام ٢٤٣ هـ (٨٥٧ م) .
ووصفنا للمحاسبي (٢٠٠) بأنه العالم السائر لم يكن خبط عشواء ، وإنما هو مردود لمكانته العظيمة بين الصوفية ، فهو من أعظم صوفية القرن الثالث الذين جمعوا بين العلم بالشرعة وعلوم الحقائق الصوفية (٢٠١) ، وهو كذلك من أوائل من تكلموا في الأخلاق الصوفية ومعانيها كالمجاهدة والتوبة والصبر والتقوى والرضا والتوكل والخوف والرجاء والذكر والمحبة ، وكانت له أحاديث مستفيضة عن النفس وعللها ، والسلوك وآدابه ومراحلها (٢٠٢) .

ترجع أهمية المحاسبي في تاريخ الحياة الروحية الإسلامية إلى ما خلفه لنا من تراث صوفي دار جله حول الأخلاق والنفس والسلوك ، والطريق إلى الله ، وما يعترى العبد فيه من أحوال ومقامات ، وأهمية المعرفة ومناجاتها ، ووضع لذلك نظريات لم نعهدها من قبل عند الزهاد - الذين عرفوا في أوائل القرن الثالث الهجري باسم الصوفية - فقد وضع نظرية أخلاقية في النفس الانسانية أسماها د. عبد الحليم محمود بإسم " نظرية النجاة " بلغ بها مرتبة رفيعة في الأصالة والابتكار . وغاية هذه النظرية هي تمكين الانسان من انقاذ روحه بالخضوع لتعاليم الدين ، حتى يستطيع يوماً ما أن يكون من عداد الفائزين بالآخرة السعيدة (٢٠٣) .
للمحاسبي كذلك نظرية في الزهد والتصوف ، تحدث فيها عن الحياة الروحية للسائر في قوله : " المحاسبه والموازنة في أربعة مواطن ، فيما بين الإيمان والكفر وفيما بين الصدق والكذب ، وبين التوحيد والشرك ، وبين الأخلاص والرياء " (٢٠٤) .

وتحدث كذلك عن الأحوال والمقامات وإن لم يوجد عنده ترتيب محدد لها ، كما يقول د. عبد الحليم محمود . فتحدث عن التوبة والخوف والرجاء ، والتوكل والورع والزهد والتفويض والرضا والمحبة جاعلاً الصبر قبل الخوف والتوكل قبل التفويض (٢٠٥) . يقول مبيناً مقامات الطريق إلى الله عز وجل " أساس العبادة الورع ، وأساس الورع التقوى ، وأساس التقوى محاسبة النفس ، وأساس المحبة الخوف والرجاء ، والخوف والرجاء يرجعان إلى العلم بالوعد والوعيد ، وفهم الوعد والوعيد يرجع إلى تذكر الجُزاء ، وتذكر الجُزاء يرجع إلى الفكر والاعتبار " (٢٠٦) .

أعظم الأعمال في رأى المحاسبي هي نعمة المعرفة : فبالعرفة والارادة ينال العبد من الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى ما لا يناله صاحب العمل الكثير ، وأبلغ الأعمال بالعبد إلى رضوان الله : مفارقة ما يكره الله منه - ثم مباشرة ما يحب الله تعالى ، ومارغب فيه .

ويرى المحاسبي أيضاً أن نجاة العباد جعلها الله ترجمته في المعرفة ثم في الارادة ، ثم في ترك ما أمرهم تركه ، ثم في العمل بما أمرهم به ، ثم في شكر النعمة التي أنعم بها عليهم قديماً وحديثاً ظاهراً وباطناً (٢٠٧) .

على أن ما يهمنا في هذه الدراسة من هذه النظريات والأقوال هو أقواله في المحبة لعلاقتها بدراستنا عن الحب الإلهي ، خاصة وأن المحاسبي من صوفية القرن الثالث الهجري الذين تبلورت لديهم معنى المحبة وأصبح لها مفهوماً عميقاً .

يعرف المحاسبي المحبة فيقول : " الحب لله في نفسه استنارة القلب بالفرح لقربه من حبيبه ، فإذا استنار القلب بالفرح استلذ الخلوة بذكر حبيبه ، إذا ألف الخلوة بمناجاة حبيبه استغرقت حلاوة المناجاة العقل كله حتى لا يقدر أن يعقل الدنيا وما فيها " . وهو يوضح لنا السبب في عدم قدرة العبد على تعقل الدنيا بأن

الحب إذا ثبت في قلب عبد لم يكن فيه فضل لذكر إنس ولا جان ، ولاجنة ولا نار ، ولا شيء إلا ذكر الحبيب وذكر أياديه وكرمه (٢٠٨) .

والمحاسبي وإن شاد بالعقل جاعلاً له مدخلاً في المعرفة ، فله حدوده التي لا تتعدى إدراك حكمة الأوامر والنواهي ، والتمييز بين الخير والشر مع ضرورة اقترانه بالتخلق ، وهو ما يتضح من قوله " لكل شيء جوهر ، وجوهر الإنسان العقل ، وجوهر العقل الصبر " (٢٠٩) .

الحب لله في رأى المحاسبي هو : دوام الذكر بالقلب واللسان لله ، وشدة الأنس بالله ، وقطع كل شاغل شغل عن الله ، وتذكّر النعم ، وذلك أن من عرف الله بالجوهر والكرم والإحسان اعتقد الحب له ، إذ عرفه بذلك أنه عرفه نفسه ، وهدهد لدينه ، ولم يخلق في الأرض شيئاً وهو مسخر له ، وهو أكرم عليه منه ، فإذا أعظمت المعرفة واستقرت ، هاج الخوف من الله وثبت الرجاء (٢١٠) .

وقد أوضح المحاسبي كل هذه المعاني في رسالة له بعنوان " في المحبة " لم يبق منها إلا شذرات ، كما يقول د. أبو العلا عفيفي ، حفظها لنا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه " حلية الأولياء " ، يتحدث فيها عن المحبة الأصلية ، والصلة بين المحبة والشوق وعلاقة المحبة بالإيمان ، فالمحبة الأصلية في رأيه هي الإيمان ، وحبته في ذلك أن الله تعالى قد شهد للمؤمنين بالحب ، فقال ﴿ والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ ونور الشوق في رأيه من نور المحبة ، وزبادته من حب الوداد . والشوق يهيج في القلب من نور الوداد ، وينطفئ السراج في القلب إذا نظر العبد إلى الأعمال بعين الأمان ، وهنا يحل العجب (٢١١) وتشرّد النفس مع الدعوى وتجمل عقوبات الحرمان التي ينزلها الله بالعجب بأعماله المطمئن إليها من المولى . لذا ينصح المحاسبي كل من أودعه الله وديعة من حبه ، فدفع عنان نفسه إلى سلطان الأمان أن يسرع به السلب إلى الافتقاد (٢١٢) .

وينصح المحاسبي المحب الحقيقي لله بأن يتقرب إليه تعالى بكل عمل عمله بالإخلاص لله والاشفاق عليه من عدوه ، فالمحب لله في رأيه هو الركن الأعظم من الإيمان الذي يمكن أن يستكملة العبد ولا يحسن به ادعاؤه ، وهو ركن المعرفة بالنعمة وإظهار الشكر للمنعم (٢١٣) .

بهذه النصائح الغالية التي وجهها المحاسبي للمحبين لله تعالى ننهي حديثنا عنه آملي أن نكون قد وفقنا في عرض رأيه في المحبة الإلهية ، وأن يكون رأيه في الحب الإلهي قد أكمل التصور الذي قدمناه سلفاً عند رابعة العدوية وذو النون المصري كممثلين لصوفية القرنين الثاني والثالث الهجري على وجه الخصوص وقدمناه في ثنايا الدراسة بوجه عام .

الخاتمة

ولا يسعنا في ختام هذه الدراسة إلا أن نقول أن الحديث عن الحب الإلهي في التصوف الإسلامي أتاح لنا أن نفحص في بحار الصوفية بعامة وصوفية القرنين الثاني والثالث الهجريين بخاصة ، وأن نقرب من أذواقهم ومواجيدهم القلبية ، وهى ما كشفت عنه عاطفتهم المتأججة المفعمة بحب الله ، وترجمة بصدق أقوالهم المنشورة وقصائدهم المنظومة ، فكانت بحق خير عون لنا على تتبع تطور نظرية الحب الإلهي في التصوف الإسلامي بعامة وإن تحدت معالم هذه النظرية بوضوح عند صوفية القرنين الثاني والثالث الذين تخيرنا منهم في هذه الدراسة ثلاث شخصيات بارزة هم :

رابعة العدوية ، وذو النون المصري ، والحارث ابن أسد المحاسبي ؛ حاولنا من خلالهم أن نوضح كيف اختص مقام المحبة بين سائر المقامات عند صوفية القرنين الثاني والثالث بأهمية خاصة ، وما أقترن به من معاني صوفية أخرى . وكل ما نرجوه أن تكون دراستنا هذه قد نجحت في تقديم كامل لأهمية الحب الإلهي عند الصوفية بعامة وصوفية القرنين الثاني والثالث بخاصة ، وأن تعم هذه الاستفادة لتشمل كل قارئ لهذه الدراسة ، فيها تعرفنا على أهمية المحبة خاصة وأنها مفسرة للوجود كله ، فإذا كان الكون قائم على المحبة ، فأولى بنا نحن البشر أن نتوطد بيننا أواصر المحبة والمودة بدلاً من البغض والعداوة والكراهية التي تثير الفوضى والاضطراب لننعم بالاستقرار والأمن والأمان ، ونسعد بحياتنا الدنيا ، كما نسعد بها في الآخرة إذا ما أخلصنا العبادة لله ، وكنا بحق " عباد الرحمن " الذين يصدق عليهم قوله تعالى ﴿ يَجْهَدُونَ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ .

الهوامش

- (١) انظر المجلد السابع ، الجزء العاشر ص ٣٨١ (مادة الحسن البصري)
- (٢) المسلمة : هى عبارة يحصل التسالم بين المرء وغيره على صدقها سواء أكانت صادقة في نفس الأمر أو كاذبة أو مشكوكة ، والطرف الآخر إن كان خصماً ، فإن استعمال المسلمات في القياس معه يرد به الفحاشة ، وإن كان مسترشداً فإنه يرد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لا يكون مستعداً لتلقي البرهان وفهمه . والمسلمات على ضربين
 - أ - عامة وهى أن تكون من المشهورات فيكون التسليم بها من الجمهور أو يكون التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم خاص . ب - خاصة ، والمسلمة الخاصة وفيها يكون التسليم بها من شخص معين ، وهو الطرف الآخر في مقام الجدل كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم لبنى عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفعه النظر د. عبد المنعم الحفني : المعجم الفلسفي (مادة مسلمة) ص ٣١٩ الدار الشرقية ط ١٩٩٠ م .
- (٣) المحبة هى أساس الوجود أقول ذلك ، لأن الكون كله قائم على المحبة ، فالمحبة جعلت قانون الجاذبية يسير الكون ، وهذا القانون هو تجلي من تجليات مبدع الكون ، وصورة من صور المحبة الالهية ، والحياء التزام بهذا القانون الالهي . والمحبة هى التي جعلت الشجر يتحاب مع الماء ليخرج النبات ، والمحبة هى أساس بناء الأسرة والمجتمع ، فالمحبة هى سبب تماسك الأسرة ، ولولا حب الوالدين لأبنائهم لما اجتمع شمل الأسرة وتدعمت وحدتها ، ولولا حب الأبناء لوالديهم لما كان ولاؤهم لهم ، وعطفهم عليهم في الكبر ، وإذا فرط عقد المحبة في الأسرة أنهار العقد كله وضاعت الأسرة وتفككت ، وإذا لم يحب الناس بعضهم بعضاً لتقاتلوا ولفنى الكون ، ولولا المحبة التي تربط بين افراد المجتمع لما تراحم المجتمع وتكاتف وقت المحن والشدائد ، وليس أدل على ذلك من تعاطف الناس حكومة وشعباً لمساندة منكوبي الزلازل والسيول . يقول عز وجل : ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ الغرض من هذا التعارف هو التعاطف ، فإذا تم التعارف تم التعاطف ، وهذه أول خطوة في المحبة إلى الله . وهذا يدعونا في النهاية إلى القول بأن الحب الكوني والحب الانساني هما سبب بقاء العالم كله وأن الحياة قائمة على المحبة ، وأسمى صورها هو الحب الالهي الذي أشار إليه عز وجل في قوله ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ .
- (٤) طه عبد الباقي سرور : رابعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام ، ص ١٥٨ ، دار الفكر العربي ط ١٩٦٨ .
- (٥) انظر الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، ج ١ ص ٢١٣ - ٢١٤ ، دار صعب ، بيروت ١٩٨٦ .
- (٦) جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عيسى عليه السلام .
- (٧) جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى عليه الصلاة والسلام .
- (٨) سورة البقرة آية ١٧٨ .

- (٩) سورة البقرة آية ٢٣٧ .
- (١٠) سورة البقرة آية ١٧٩ .
- (١١) سورة الأعراف آية ١٩٩ .
- (١٢) ابى زكريا النووي : الأربعون حديثاً النبوية ، ضبط وتصحيح وتعليق محمد منير الدمشقي .
الحديث الثالث عشر ص ٨٢ المطبعة المنيرية ١٣٦٩ هـ .
- (١٣) د. أبو العلا عفيفي : التصوف الثورة الروحية ، ص ٢٠٤ ، دار المعارف ط ١٩٦٣ .
- (١٤) هو ماني بن فلك بابك ، أو ابن ما شهد بن أبى بوزام ، ظهر في زمان سابور بن اردشير . كان في الأصل مجوسياً فأحدث ديناً ودعا إليه ، وهو دين بين المجوسية والنصرانية ، تبعه كثير من المجوس وادعوا له النبوة ، وكان يقول بنو المسيح ولا يقول بنو موسى عليهما السلام . واستمر في دعوته إلى أن قتله بهرام بن هرمز بن سابور . انظر الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٢٤٤ .
- (١٥) د. عبد اللطيف محمد العبد : المائوية ص ٢٦ دار النهضة العربية ط ١٩٧٦ .
- (١٦) المصدر السابق ص ٣١-٣٤ .
- (١٧) وفي رواية في عروفي .
- (١٨) انظر كتابه التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص ٢٠٤ .
- (١٩) ابن القيم : كتاب طريق الهجرتين ، ص ٢٦٢ .
- (٢٠) المصدر السابق ، نفس الصفحة .
- (٢١) الخراز هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي ، مع أنه كان لا ينتمي إلى شيخ من شيوخ الصوفية إلا أنه كان على اتصال بصوفية الكوفة وبغداد ، ويقال أنه اتصل بلذي النون المصري ، وهو أول من عبر عن حال الفناء والبقاء ، أنظر طبقات الصوفية للشعراني ص ٧٨-٧٩ ، الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٩٣ طبعة الشعب ١٩٨٩ .
- (٢٢) هو محمد بن علي بن الحسين الحكيم الترمزي أبو عبد الله ، جادل على طريقة ابن كرام إقامة الكلام على أساس من الفلسفة ، فأتى بذلك كما يقول بروكلمان ، إلى طريق التصوف ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج ٢ ص ٢٠ ، تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ج ٢ ص ٩١-٩٩ ، الذهبي : طبقات الحفاظ ج ٢ ص ٢١٨ (الطبعة الأولى).
- (٢٣) الجنيد هو بن محمد بن الجنيد القواريري الخراز أبو القاسم الناهولدي تتلمذ مع التصوف على خاله ابى الحسن السري السقطي ؛ سماه اتباعه بطاؤوس العلماء ، وكان سيد طائفة الجنيدية وإمام ائمتهم وطريقة مبنى على الضحو ، انظر ابن عساكر : تاريخ دمشق ج ٥ ص ٧١-٧٩ ، الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٧٨ ، الهجويزي : كشف المحجوب ج ٢ ص ٤١٩ ؛ الشعراني : طبقات الصوفية ج ١ ص ٦٣ .
- (٢٤) اقصد التصوف في بواكيره الأولى في القرنين الأول والثاني الهجري ، عندما اقترن بالزهد وسمى أصحابه بالزهاد وكانت لهم مدارس مختلفة نذكر منها :

٢- مدرسة المدينة التي تمسك زهدها بالكتاب والسنة ، وكان الرسول (ص) قدوتهم في العلم والعمل ومنهم : أبو عبيدة بن الجراح المتوفى عام ١٨هـ ، وأبو ذر الغفاري المتوفى عام ٢٢هـ ، وسلمان الفارسي المتوفى عام ٣٢هـ ، وعبد الله بن مسعود المتوفى عام ٣٣هـ ، وحذيفة بن اليمان المتوفى عام ٣٦هـ ، من الصحابة ، وسالم بن عبد الله المتوفى عام ٣٣هـ ، ومن التابعين .

ب- مدرسة البصرة كان المنتمون إلى مدرسة البصرة على مذهب أهل السنة مع جنوح إلى المعتزلة والقدرية ومن شيوخهم في الزهد : الحسن البصري المتوفى عام ١١٠هـ ، ومالك بن دينار وفضل القرشي ، ورباح بن عمرو القيس ، انظر دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية ، مادة " تصوف " .

ج- مدرسة الكوفة تميز اصحاب مدرسة الكوفة بنزعة إلى التشيع والرجاء في العقائد ، ومن شيوخ الزهد في هذه المدرسة : الربيع بن خيثم المتوفى عام ٦٧هـ ، في عهد معاوية ، وسعيد بن جبير المتوفى عام ٩٥هـ ، وطاووس بن كيسان المتوفى عام ١٠٦هـ وهو من التابعين ، على أن أبرز زهاد هذه المدرسة هو سفيان الثوري المتوفى عام ١٦١هـ ، وسفيان بن عيينه المتوفى عام ١٩٨هـ ، انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١ ص ٦٣ ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ج١ ص ٤٠-٤٣ ، د. أبو الوفا الطغتاوي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٩٠-٩٢ ، دار الثقافة القاهرة ١٩٧٤ .

د- مدرسة مصر قيل أن مدرسة مصر كانت سلفية كمدرسة المدينة ، ظهر فيها العديد من الزهاد في القرنين الأول والثاني الهجريين ، فمن زهاد القرن الأول الهجري : سليم بن عتر التميمي ، وعبد الرحمن بن حجيبة ، ومن أبرز زهاد مصر في القرن الثاني الهجري : الليث بن سعد الذي عرف بالزهد مع ثوائه وسخائه ، وأبو عبد الله بن وهب بن مسلم المتوفى عام ١٩٧هـ ، انظر ترجمة هؤلاء في وفيات الأعيان لابن خلكان ج١ ص ٣١٢-٣١٣ ، ص ٥٥٤-٥٥٥ ، ج٢ ص ١٩٨ .

(٢٥) القشيري : الرسالة القشيرية ج٢ ص ٦٧ ، تحقيق د. عبد الحلیم محمود ، طبعة الشعب ١٩٨٩ .

(٢٦) د. محمد مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ، ص ١٢٣ ، ١٢٥ ، الهيئة المصرية العامة

للكتاب ١٩٨٤ .

(٢٧) فريد الدين العطار : تذكرة الاولياء ، نشر نيكولسون ، عام ١٩٠٥ .

(٢٨) السلمي : طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين شريعة ، ص ٣١ ، مكتبة الخانجي ط ١٩٦٩ .

(٢٩) د. أبو الوفا الطغتاوي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٥٤ .

(٣٠) الأحوال جمع حال ، يعرفه الصوفية بأنه معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ، ولا اجتهاد ، ولا اكتساب لهم من : طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو نزعاج أو همة أو احتياج . انظر الرسالة القشيرية ج٣ ص ١٣٢-١٣٣ .

(٣١) المقامات جمع المقام وهو : ما يتحقق به العبد بمنزلته من الأدب ، مما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ، ومقاساة تكلف ، ولهذا يقال : إن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب ، فهي

نتيجة عن المجاهدة بنوعها الروحية والبدنية ، انظر عبد الرزاق الكاشاني : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. عبد الخالق محمود ص ٥١ ، دار المعارف ط ٢ : ١٩٨٤ .

(٣٢) من أقواله في المحبة الالهية : ليس بصادق من ادعى محبته ، ولم يحفظ حدوده ومن أقواله التي عبر بها عن فئاته واتحاده : " لا إله إلا أنا فاعبدوني سبحانه ما أعظم شأني " .

(٣٣) الهجوري : كشف المحجوب ، ج ١ ص ١٨٤ .

(٣٤) د. محمد مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ص ١٢٩ - ١٣٠ .

(٣٥) انظر ترجمته في وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١ ص ٣٧٦ - ٣٧٨ ، وأبو الوفا الفتازاني . مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٧٤ - ١٧٧ .

(٣٦) يقول عنه الاستاذ ماسينيون في كتابه

Recueil de tesctes Inedits concernant l'histoire de la mystique en peys de l'Islam , Paris 1929 , p95 .

أنه من أبرز فقهاء الخنابلة ، ولو مؤلفات قيمة في التصوف أهمها كتابه " منازل السائرين إلى الحق عز شأنه " الذي يصف فيه بدايات ونهايات الطريق الصوفي وما على السالك لهذا الطريق من واجبات في معارجه الروحي يقول : " أن العامة من علماء هذه الطائفة (أى الصوفية) اتفقوا على أن النهايات لا يصح إلا بتصحيح البدايات ، وكما أن الأبنية لا تقوم إلا على الاساسات ، وتصحيح البدايات عو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة ، وتعظيم النهى على مشاهدة الخوف ، ورعاية الحرمة ، والشفقة على العالم من النصيحة ، ولف الأذية ، ومجانبة كل صاحب يفسر الوقت ، وكل سبب يفتن القلب " . انظر الهروي منازل السائرين ص ٤ ، طبع مصطفى الباوي الحلبي ، ط ٢ : ١٩٦٦ ، وقد افاض د. الفتازاني في الحديث عن الهروي وموقفه من اصحاب الشطح في كتابه " مدخل إلى التصوف الإسلامي " ص ١٧٨ - ١٨١ .

(٣٧) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ج ٤ ص ١٠١ - ١٧٢ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ٥٨٦ .

- ٥٨٨ ، تحاف السادة المثقين للزبيدي ج ١ ص ٢ - ٥٣ ، وايضا

Macdonald : Art Al Ghazali lancy . of Islam , stace: ellysticism and philisophy , mac bli blan 1961 , p 100 .

وللاستاذ الدكتور الفتازاني دراسة قيمة مطولة عن الغزالي تحدث فيها عن سيرته ومؤلفاته ، وثقافته وأثرها على تصوفه وعلاقته بالتصوف السني وتحدث ايضاً عن نقد الغزالي للمتكلمين والفلاسفة والباطنة وكشف عن حقيقة تصوف الغزالي ، وبين رأيه في معالم الطريق إلى الله ، لمزيد من التفصيل انظر د.

الفتازاني : مدخل ، ص ١٨٢ - ٢٢٤ دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٤ .

(٣٨) د. الفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ١٦٨ - ١٦٩ .

(٣٩) بين د. التفازاني المقصود بالتصوف الفلسفي بأنه ذلك التصوف الذي يعتمد اصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظماهم العقلية مستخدمين في التعبير عنه مصطلحات فلسفية استمدوها من مصادر متعددة . انظر مدخل ، ص ٢٢٧ - ٢٨١ .

(٤٠) انظر كتاب مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٢٨ .

(٤١) أعني بها فلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقية والأفلاطونية المحدثة ممثلة في فلسفة الفلوطين ونظريته في الفيض ، كذلك الفلسفة الهرمسية .

(٤٢) انظر ترجمة في وفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٤٠ - ٣٤٨ ، ويلسهودي نظرية في الوجود تقوم على اساس نظرية الفيض عبر عنها تعبيراً رمزياً تجاوز به عقلانية الفلاسفة في التعبير وإن بدا حديثه متفقاً مع الصوفية الخالص في ضرورة اصطلاح المجاهدة الروحية للوصول إلى المعرفة بالله والسعادة .

(٤٣) للوقوف على فلسفته الصوفية يرجع إلى البحث القيم الذي كتبه د. أبو العلا عفيفي والذي كان موضوعاً لرسالة الدكتوراة تحت عنوان :

The mystical philosophy of myhyiddin Ibnul Arabi , cambridge 1939.

وانظر ايضاً إلى الكتابات المختلفة للدكتور أبو العلا عفيفي عن ابن عربي مثل : مقدمته لفصوص الحكم ، القاهرة ١٩٤٦ م ، وتعليقاته على مادة " ابن عربي " بدائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية ، وانظر مدخل ص ٢٤٤ - ٢٥٠ .

(٤٤) مذهب قائم على دعائم ذوقية عبر فيه ابن عربي بقوله : سبحانه من خلق الأشياء وهو عنها " انظر الفصوص المكية ج ٢ ص ٦٠٤ ، القاهرة ١٩٩٣ هـ .

(٤٥) انظر زخاتر الاعلاق ، شرح ترجمان الاشواق ص ٣٩ - ٤٠ ؛ نيكولسون : في التصوف الإسلامي وتأريخه نقله إلى العربية د. أبو العلا عفيفي ص ٩٤ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٧ .

(٤٦) المزيد من التفصيل انظر د. التفازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧٣ ؛ ابن سبعين : الرسائل ، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي ، القاهرة ١٩٦٥ .

(٤٧) انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ١ ص ٤٨٤ ؛ ابن العماد : شذرات الذهب ج ٥ ص ١٤٩ - ١٥٠ . د. محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الالهي ، دار المعارف ، القاهرة ط ٢ ١٩٧١ .

وابن الفارض من أبرز صوفية الإسلام المعبرين عن الحب الالهي شعراً ، مستخدماً رموزاً وإشارات إلى حقائق صوفية يصعب فهمها عن من ليسوا من أهل الطريق ؛ فالحب لله عند ابن الفارض هو عين الحياة ، فلا حياة بدونه ، والموت به (أى بالحب) حياة .

وقد اقترن الحب عند ابن الفارض بحالة الفناء ، وهو عنده على أنواع ، فتحدث عن الفناء عن شهود السوي ، والفناء عن إرادة السوي . يقول مشيراً إلى فناء ارادته في إرادة المحبوب :

- وكنيت بها حياً فلما تركت ما أريد أردتني لها واحبت
وهو القائل أيضاً في المحبة معبراً عن تمام رضاه عن محبوبه :
وعن مذهبي في الحب مالي مذهب وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتي
انظر ابن الفارض : الديوان ، القاهرة ، طبع حجر ١٣٢٢ هـ .
- (٤٨) انظر ترجمته في مقدمة د. عبد السلام كفا في لترجمة ديوان المتنوي ، جـ ١ ص ١ - ٢٨ بيروت ١٩٦٦ .
- وجلال الدين الرومي من اعظم شعراء الصوفية من القروس تغنى بالحب الالهي شعراً ، ويعد كتابه
الغني ، وديوان شمس تبريز ، من أعظم آثاره .
قال بالفناء عن الإرادة ، وارتبط الفناء عنده كذلك بالمعرفة لأنها ثمرته . آمن بالحقيقة المحمدية أو النور
الازلي الذي يستمد منه جميع الانبياء والاولياء عرفانهم وهو القائل :
وأنا لبحني الرؤوس لارادته ومشيتته ونهب الارواح الحلوة رهناً لمحبه
انظر المتنوي جـ ٢ ص ٢٥٩ .
- (٤٩) انظر كتاب روضة الصريف بالحب الشريف ، تحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطا ، دار الفكر
العربي ، ص ٩٠ - ٩١ (بدون تاريخ) .
- (٥٠) انظر طه عبد الباقي سرور . رابعة العدوية ، ص ١٣٤ ، الرسالة القشيرية جـ ٩ ص ٥٢١ (طبعة
الشعب) .
- (٥١) انظر شرح الشيخ محمد بن إبراهيم المعروف بابن عباد النفري الرندي على الحكم العطائية، الجزء
الثاني ص ٦٤ مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٩ .
- (٥٢) الرسالة القشيرية ، باب المحبة ص ٥٢٣ (طبعة الشعب) .
- (٥٣) المصدر السابق ص ٥٢٣ - ٥٢٤ .
- (٥٤) انظر شرح ابن عباد على الحكم العطائية جـ ٢ ص ٦٤ .
- (٥٥) انظر روضة الصريف بالحب الشريف ص ٤٥ .
- (٥٦) زكي مبارك : التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، جـ ١ ص ٢٨٥ مطبعة الرسالة ط ١
١٩٣٨ .
- (٥٧) المزيد من التفصيل انظر التهانوي : كشف اصطلاحات الفنون ، تحقيق لطفي عبد البديع، جـ ٤
ص ٢٤٣ - ٢٥٤ ، (مادة التصوف) الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٧ .
- (٥٨) أى ملازمة طاعة الله .
- (٥٩) سورة طه آية ٤١ .
- (٦٠) الرسالة القشيرية ، (باب التصوف) ، ص ٢٦٤ - ٢٦٧ .
- (٦١) المقصود هنا أن الله إذا أحب عبداً ملأ قلبه من معرفته تعالى ، فتشرق عليه أنوار ولايته .

- (٦٢) ابي زكريا النووي : الاربعون حديثاً النووية ، ضبط وتصحيح محمد منير الدمشقي ، الحديث الثامن والثلاثون ، ص ٢٩ - ٣٠ ، المطبعة المنيرية ١٣٦٩ هـ .
- (٦٣) لويس ماسينيون ، ومصطفى عبد الرازق : الإسلام والتصوف ، ص ٧٥ . مطابع دار الشعب ، ١٩٧٩ .
- (٦٤) المصدر السابق ص ٧٤ .
- (٦٥) د. عبد الحلیم محمود : ذو النون المصري ، ص ٤٩ ، دار الشعب ١٩٧٣ .
- (٦٦) هو حب الله في ذاته بلا خوف ولا أمل انظر د. مراد وهبة المعجم الفلسفي ص ١٦٢ ، دار الثقافة الجديدة ط ٣ ١٩٧٩ .
- (٦٧) د. عبد الحلیم محمود : ذو النون ص ١١٥ .
- (٦٨) الغزالي : مكاشفة القلوب المقرب من علام الغيوب ، تحقيق عبد الله أحمد أو زينه . الباب العاشر (في العشق) ص ٢٦ ، طبعة الشعب (بدون تاريخ) .
- (٦٩) أبو نعيم الاصفهاني : حلية الاولياء ، ج ١ ص ٧٧ طبعة السعادة ١٩٢٢ .
- (٧٠) الحياة الروحية في الإسلام ، ص ٩٥ ز
- (٧١) التصوف الإسلامي في الادب والاخلاق ، ج ١ ص ٢٨٥ .
- (٧٢) د. عبد الحلیم محمود : أستاذ السالكين الحارث بن اسد المحاسبي ج ٣ ص ٢٠٣ (طبعة الشعب) ١٩٨٦ .
- (٧٣) طه عبد الباقي سرور : رابعة العدوية ص ١٥٨ - ١٥٩ .
- (٧٤) سورة المائدة آية ٥٤ .
- (٧٥) الهجویری : كشف المحجوب ، دراسة وترجمة وتعليق ، د. اسعاد عبد الهادي قنديل ، ج ٢ ص ٥٥١ ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٧٥ .
- (٧٦) سور آل عمران آية ٣١ .
- (٧٧) الغزالي : مكاشفة القلوب ، ج ١ ص ٢٨ .
- (٧٨) سور الأنفال آية ٧٠ .
- (٧٩) سورة المائدة آية ٥٤ .
- (٨٠) سورة البقرة آية ١٦٥ .
- (٨١) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ج ١ ص ٢٨٤ .
- (٨٢) انظر مكاشفة القلوب للغزالي ، تحقيق عبد الله أحمد أو زينا ج ١ ص ٢٨ - ٣١ .
- (٨٣) ابن الفارض : الديوان ص ٦١ طبع حجر عام ١٣٢٢ هـ .
- (٨٤) الديوان ص ٤٩ .
- (٨٥) انظر كتاب مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٦٥ .

- (٨٦) أخرجه النسائي من حديث أنس .
- (٨٧) قارن هذا الرأى بمذهب المنفعة الفردية عن توماس هوبز ، ورأيه القائل : ليست الغيرية إلا أنانية مقنعة . انظر د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها ص ١٧٨ - ١٨٣ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ج ٢١ ، ١٩٦٧ .
- (٨٨) الغزالي : إحياء علوم الدين ج ٤ ، ص ٣١٤ - ٣١٨ ، دار الريان للتراث ج ١١ ، ١٩٨٧ .
- (٨٩) المصدر السابق ج ٤ ص ٣٢٩ .
- (٩٠) انظر الإحياء ج ٤ ص ٣٣٤ .
- (٩١) سورة ابراهيم آية ٢٤ .
- (٩٢) الغزالي : إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٧٤ .
- (٩٣) محمد محمد أبو خليل : الربى ، ص ٢٠١ ، القاهرة ١٩٧٦ .
- (٩٤) الغزالي : بداية الهداية ، بهامش كتابه " منهاج العابدين " ، ص ٧ ، مصطفى البابي الحلبي عام ١٣٣٧ هـ .
- (٩٥) الرسالة القشيرية ، باب المحبة ، ج ٩ ص ٥١٩ .
- (٩٦) مكاشفة القلوب ج ١ ص ٢٤ - ٢٥ .
- (٩٧) الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ، الباب الحادي والخمسون ، ص ١١٠ - ١١١ ، دار الإيمان ، ط ١ ١٩٨٦ .
- (٩٨) كشف المحجوب ج ٢ ص ٥٥٣ - ٥٥٥ ، الرسالة القشيرية ج ٩ ص ٥٢١ .
- (٩٩) الرسالة القشيرية ، ج ٩ ص ٥٢٩ .
- (١٠٠) كشف اصطلاحات الفنون ج ٤ ص ١٤٥ .
- (١٠١) الجرجاني : التعريفات ، ص ١٤٦ ، تحقيق د. عبد المعين الحفني ، دار الرشاد ، القاهرة ١٩٩١ .
- (١٠٢) أبى اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري الهروي : منازل السائرين إلى الحق عز شأنه ، باب الشرق ، ص ٣٣ ، مصطفى البابي الحلبي ، ط ٢ ، ١٩٦٦ .
- (١٠٣) الرسالة القشيرية ، ج ٤ ص ٥٣٣ .
- (١٠٤) التهانوي : المصدر نفسه ، ج ٤ ص ١٤٥ .
- (١٠٥) الرسالة القشيرية ج ٩ ص ٥٣٣ .
- (١٠٦) د. عبد الحليم محمود : استاذ السائرين ، الخارث بن أسد المحاسي ، ج ٣ ص ٢٠٢ .
- (١٠٧) أبو نعيم الاصفهاني : حلية الاولياء ، ج ١ ص ٨٠ .
- (١٠٨) الرسالة القشيرية ج ٩ ص ٥٣٢ - ٥٣٣ .
- (١٠٩) الغزالي : إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٣٤٠ - ٣٤٤ .
- (١١٠) الرسالة القشيرية ج ٥ ص ٥٢٢ .

- (١١١) انظر كتاب كشف المحجوب ج٢ ص ٥٥٣ - ٥٥٤ .
- (١١٢) د. عبد المنعم الحفني : المعجم الفلسفي ص ٩٠ ، ص ٢٠٥ ، الدار الشرقية ط ١ ، ١٩٩٠ .
- (١١٣) الهروي : منازل السائرين ، ص ٣٢ .
- (١١٤) انظر شرح الرندي على الحكم ج٢ ص ٣٩ ، مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٩ .
- (١١٥) التهانوي : كشف اصطلاحات الفنون ج٤ ص ٢٤٥ .
- (١١٦) سورة التوبة آية ١٠٥ .
- (١١٧) سورة غافر آية ٧ .
- (١١٨) سورة البقرة آية ١٩٥ .
- (١١٩) سورة الانفال آية ٢٩ .
- (١٢٠) الغزالي : احياء علوم الدين ج٤ ص : المختار من كنوز السنة ص ٤٣٨ - ٤٤٠ ، (معنى محبة الله ورسوله) .
- (١٢١) د. محمد عبد الله دراز : المختار من كنوز السنة النبوية ، ص ٤٣٦ ، قطر ط ٣ عام ١٩٨١ م .
- (١٢٢) لمزيد من التفصيل انظر الامام النووي : رياض الصالحين ، تحقيق عبد العزيز رباح ، أحمد يوسف الدقاق ، ص ١٨٦ - ١٨٨ ، دار المأمون للتراث ، دمشق ص ٤ ، ١٩٨١ .
- (١٢٣) ابي زكريا يحيى بن شرف النووي (الامام يحيى الدين) : شرح من الاربعين النووية ، ص ٧٩ - ٩٠ ، مصطفى البابي الحلبي ط ٣ ، ١٩٧٨ .
- (١٢٤) لمزيد من التفصيل انظر الإحياء ج٤ ص ٣٤٥ - ٣٤٧ .
- (١٢٥) شرح الرندي على الحكم ج٢ ص ٩٨ .
- (١٢٦) حديث أنس ، وقد ذكره صاحب الفردوس ولم يخرج له ولده في مسنده .
- (١٢٧) سور آل عمران آية ٣١ .
- (١٢٨) د. أبو العلا عفيفي : التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص ٢٠٥ ، دار المعارف ط ١ ١٩٦٣ .
- (١٢٩) سورة المائدة آية ١٨ .
- (١٣٠) انظر زخائر الاخلاق ، شرح ترجمان الاخواق ، ص ٤٠ ، طبع ببيروت ، وانظر رابعة العدوية ص ١٥٩ - ١٦٠ .
- (١٣١) د. محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الالهي ، ص ٣٠٥ - ٣٠٦ ، دار المعارف ط ٢ ، القاهرة ١٩٧١ .
- (١٣٢) لمزيد من التفصيل انظر الإحياء ج٤ ص ٣٤٧ - ٣٥٦ ، وانظر المختار من كنوز السنة النبوية ، (فصل مجاز الإيمان والإسلام) ص ٤٣٦ - ٤٥٥ ، قطر ، ط ٣ ، ١٩٨١ .
- (١٣٣) شرح الرندي على الحكم ج٢ ص ٧٧ طبعة بولاق عام ١٢٧٨ هـ .

(١٣٤) مقام المحبة عند الامام الغزالي هو أكمل المقامات واسماها بينما مقام الرضا هو ثمرة من ثمارها على عكس الحال عند ابن عطاء الله . وهذا ما يتضح من قول الغزالي " المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات ، والذروة العليا من الدرجات ، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها ، وتابع من توابعها ، كالشوق والأنس والرضا وأضوائها ، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها ، كالعبادة والصبر والزهد . ويقول أيضا : اعلم أن الرضا من ثمار المحبة وهو من أعلى مقامات المقربين وحقيقته غامضة عن الكثيرين ، وما يدخل عليه من التشابه والإيهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعالى العاويل وفهمه وفقهه في الدين " . أنظر الإحياء ، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا جزء ٢ ص ٣٦٢ .

(١٣٥) د. أبو الوفا الطغزالي : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ص ٢٤٨ - ٢٤٩ . مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ٢ ، ١٩٦٩ .

(١٣٦) الكلاباذي : التصرف كملذهب أهل التصوف ، ص ٢٨ ، دار الإيمان ط ١ ، ١٩٨٦ .

(١٣٧) المحبة الأصلية ، كما يقول عبد الرازق الكاشاني ، هي محبة الذات عنها لذاتها ، لأعبار أمر ذات ، لأنها أصل جميع أنواع المحبات ، في كل ما بين اثنين فهي إما المناسبة في ذاتيهما أو لاتحاد في وصف أو مرتبة أو حال أو فعل ، انظر اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. عبد الخالق محمود ، ص ٩٤ ، دار المعارف ط ٢ ، ١٩٨٤ .

(١٣٨) د. محمد عبد الله دراز : المختار من كنوز السنة النبوية ، ص ٤٣٦ ، الشيخ حافظ بن أحمد حكيم : ٢٠٠ سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية ص ١٤ .

(١٣٩) ابن عطاء : التنوير في اسقاط التدبير ، ص ٨ ، القاهرة ١٣٤٥ هـ .

(١٤٠) ابن عطاء : تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ص ٢٧ ، مكتبة محمد علي صبيح (بدون تاريخ) .

(١٤١) الحارث ابن أسد المحاسبي : أداب النفوس ، دراسة وتحقيق محمد عبد العزيز أحمد ص ٢٩ ، مكتبة القرآن ، القاهرة ١٩٩٢ .

(١٤٢) د. أبو العلا عفيفي : التصوف الفورة الروحية في الإسلام ، ص ٢٤٣ ، وانظر كتاب صوفية الإسلام لنيكولسون .

(١٤٣) الغزالي : مكاشفة القلوب ، ج ١ ص ٢٧ .

(١٤٤) المحب الحقيقي في نظر الصوفية هو من لا يرجو من محبته عوضاً عن عمل يعمل به ، ولا يقصد بأعماله الصالحة جنة ولا نجاه من نار ، أو يطلب منه تعالى عوضاً من الأغراض الدنيوية والأخروية ، فالمحب الحقيقي هو الذي يهب نفسه بالكلية لله تعالى أى يعطي ولا ينتظر جزاء ، ولا يكون لديه إنشغالات لغير محبته ، لهذا قال سهل ابن عبد الله رضى الله عنه : جناية المحب عند الله تعالى أشد من معصية العامة ، وهو أن يسكن إلى غير الله أو يستأنس بسواه . أنظر شرح الرندي على الحكم ج ٢ ص ٦٥ ، وانظر شرح الشيخ عبد السلام الشوقاوي على الحكم بهامش شرح الرندي ج ٢ ص ٦٤ .

(١٤٥) طه عبد الباقي سرور : رابعة العدوية ص ١٥٧ .

(١٤٦) شرح الرندي على الحكم ج ٢ ص ٦٤ .

(١٤٧) سورة النحل آية ٦ .

(١٤٨) يوضح الكاشاني المقصود بالمناسبة الذاتية بين الحق وعبده فيقول أنها " من وجهين إما بأن لا تؤثر أحكام تعين العبد وصفاته كثرته في أحكام وجوب الحق ووحده بل يتأثر منها وتصبح ظلمة كثرته لنور وحدته ، وأما بأن يتصف العبد بصفات الحق ويتحقق بأسمائه كلها فإن اتفق الأمران فذلك العبد هو الكامل المقصود لعينه وإن اتفق الأمر الأول بدون الثاني فهو المحبوب المقرب ، وحصول الثاني بدون الأول محال . وفي كلا الأمرين مراتب كثيرة ، أما في الأمر الأول فيحسب شدة غلبة نور الوحدة على الكثرة وضعفها وقوة استيلاء أحكام الوجوب على أحكام الإمكان وضعفه . وأما في الأمر الثاني فيحسب استيعاب تحققه بالأسماء كلها وعدمه بالتحقق ببعضها دون البعض . انظر إصطلاحات الصوفية ص ١٠٥ .

(١٤٩) إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٣١٨ .

(١٥٠) رابعة العدوية ص ٧٥ .

(١٥١) تحدث د. ابو العلا عفيفي وذكر أنها ثلاث هي : الحب الطبيعي ، والحب الروحي ، والحب الالهي ، والحب الالهي في رأيه هو الحب الأبدي وهو مصدر الأنواع الأخرى وسبب الخلق . ويعني بالحب الروحي الحب الصوفي وهدفه النهائي إدراك الوحدة الضرورية للمحب والمحوب . انظر

Affifi : the mystical philosophy of Muhyid . Din Ibnel Arabi , Cambridge ,p274 - 275 .

(١٥٢) د. محمد مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ص ١٢٦ - ١٢٧ .

(١٥٣) المعرفة كما يقول الجرجاني : هي إدراك الشيء على ما هو عليه ، وهي مسبقة بجهل ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف ، إذ ليس إدراكه تعالى إستدلالياً ولا مسبوق بالعدم ولا قابلاً للزوال . انظر التعريفات ص ٢٤٩ . تحقيق د. عبد المنعم الحفني ، دار الرشد ، القاهرة ١٩٩٩ .

(١٥٤) د. محمد عبد المنعم خفاجي : التراث الروحي للتصوف الإسلامي في مصر ص ٤٠ ، (بدون

تاريخ) .

(١٥٥) أبو طالب المكي : قوت القلوب تحقيق د. عبد المنعم الحفني ج ٢ ص ٨٧ ، دار الرشد ط ١ ،

١٩٩١ .

(١٥٦) الكلاباذي : التعرف ص ٦٤ .

(١٥٧) سورة الغاشية آية ١٧ .

(١٥٨) سورة النساء آية ٨٤ .

(١٥٩) سورة الأسراء آية ٨٤ .

(١٦٠) سورة الأعراف آية ١٧٩ .

(١٦١) سورة الشورى آية ٥٢ .

- (١٦٢) سورة الفرقان ١٤٧ .
- (١٦٣) الهروي منازل السالكين ص ٤٤ .
- (١٦٤) الكلاباذي ك التعرف ص ٦٥ .
- (١٦٥) سورة الداريات آية ٥٦ .
- (١٦٦) الهجويري : كشف المحجوب ج ٢ ص ٥١٦ .
- (١٦٧) المحاسبي : آداب النفوس ص ٨٩ .
- (١٦٨) سورة الرعد آية ١٥ .
- (١٦٩) السهرودي : عوارف المعارف ضمن الجزء الخامس من إحياء علوم الدين للغزالي ص ٣٤١ .
- (١٧٠) الغزالي إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٣١٣ .
- (١٧١) انظر مدارك السالكين ج ٣ ص ٢٢٤ .
- (١٧٢) الرسالة القشيرية ج ٨ ص ٥١٠ .
- (١٧٣) جمع مريد وهى كما عرفه ابن عربي في " الفتح المكي " ، من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار وتجرد عن أرادته إذ علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريد الله تعالى ، لا ما يريده غيره ، فيمحو أرادته (في إرادته) ، فلا يريد إلا ما يريده الحق . انظر الجرجاني : التعريفات ص ٢٣٩ .
- (١٧٤) الرسالة القشيرية ج ٨ ص ٥١٠ - ٥١١ .
- (١٧٥) طه عبد الباقي سرور : رابعة العدوية ص ١٥٦ .
- (١٧٦) انظر نشر المحاسن الغالية ج ١ ص ١٢٢ ، الرسالة القشيرية ج ٩ ص ٥٢٧ .
- (١٧٧) هى أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية القيسية لا يعرف عن تاريخ حياتها إلا القليل . ولدت في البصرة وكانت مولا لآل عتيك . كانت تعيش حياة عادية ، وفجأة تحولت حياتها إلى حياة دينية عمادها الحب والتصوف مع إقبالها على الزهد والعبادة . توفت عام ١٨٥ هـ . لمزيد من التفصيل انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١ ص ٢١٦ - ٢٢٧ ، بولاق ١٢٩٩ هـ . البافعي : روض الرياحين ص ١٠١ ، القاهرة ١٣٢٤ هـ ، الهجويري : كشف المحجوب ، ترجمة نيكولسون ص ٣ - ١٠ ، لندن ١٩١١ ، شرح الرندي عن الحكم جزء ١ ص ٨٨ بولاق عام ١٢٧٨ هـ ، الرسالة القشيرية ص ١٤٥ - ١٤٨ ، القاهرة ١٣٣٠ هـ ، الجاحظ : البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، ج ٣ ص ١٧٠ - ١٧١ ط ٢ ، ١٩٦٨ ، الزبيدي : تحاف السادة المتقين ج ٩ ص ٥٧٦ - ٥٨١ ، د . أبو الوفا الطغتاواني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٩٨ - ١٠٧ ، د . محمد مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ص ٩١ - ٩٦ ، طه عبد الباقي سرور : رابعة العدوية ، دار الفكر العربي ١٩٦٨ .
- (١٧٨) العبودية كما يقول الجرجاني ، هى الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود . انظر التعريفات ص ١٦٨ . والعبودية للخاصة من الصوفية الذين صححوها النسبة إلى الله إنما

تكون بصدق القصد إليه في سلوك الطريقة . انظر الكاشاني : إصطلاحات الصوفية ص ١٢٢ ، التهانوي : كشف إصطلاحات الفنون ج٢ ص ٩٤٨ .

(١٧٩) انظر دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) تعليق على مادة " تصوف " ، المجلد الخامس ص ٢٩٦ - ٢٩٧ .

(١٨٠) د. الفتازلي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٠٤ .

(١٨١) انظر شرح الغزالي لهذه الايات في إحياء علوم الدين ج٤ ص ٣٢٨ - ٣٢٩ .

(١٨٢) انظر السهرودي : عوارف المعارف ، وانظر أيضاً لويس ماسينيون ، مصطفى عبد الرزاق : الإسلام والتصوف ص ٧٧ .

(١٨٣) د. عبد الرحمن بدوي : شهيدة العشق الالهي رابعة العدوية ص ٢٣ - ٥٩ ، مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ)

(١٨٤) القوية : كما يقول القشيري ، أول منزل من منازل السالكين ، وأول مقام من مقام الطالبين .

(١٨٥) جمع مقام وهو ما يتحقق به العبد من منازل من الآداب ، مما يتوصل إليه بنوع تصوف ، ويتحقق به بضرب تطلب ، ومقابلة تكلف ، وهو أيضاً ما يشتغل به العبد بالرياضة . انظر الرسالة القشيرية ج٣ ، ص ١٣٢ .

(١٨٦) الحال كما عرفه القشيري هو معنى يرد على قلب العبد من غير تعمد منه ولا اكتساب والحال من المواهب .

(١٨٧) انظر الإسلام والتصوف ص ٦٨ - ٨٧ ، انظر رابعة العدوية ص ٣٣ ، وانظر أيضاً

Massignon : Recueil de tescles inedites concernant l'histoire de la mystique en pays de l'islam , Paris , 1929 , p15 - 17 .

(١٨٨) وقيل ثوبان بن إبراهيم ، أصله من النوبة ولد في أطمح بصعيد مصر عام ١٥٥هـ ، وتوفي عام ٢٤٥هـ . وصفه القشيري بأنه أوحده وقته علماً وورعاً وحالاً وأدباً . انظر الرسالة القشيرية ج١ ص ٤٥ لمزيد من التفصيل انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١ ص ١٢٦ ، الامام السيوطي : السر المكنون في مناقب ذي النون . الامام الشعراوي : الطبقات الكبرى ج١ ، ص ٨١ - ٨٤ ، عبد الرحمن جاس : نفحات الانس ص ٢٦ - ٢٧ ، ابن تفرج يردى : النجوم الزاهرة ج٧ ص ٥٣ ، د. الفتازلي : مدخل ص ١١٩ - ١٢٢ ، وانظر دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) تعليق د. محمد مصطفى حلمي على مادة " ذو النون " .

(١٨٩) دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) المجلد التاسع العدد الحادي عشر ص ٤٢٩ .

(١٩٠) انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٢٠ .

(١٩١) ابي نعيم الاصفهاني : حلية الأولياء ج٩ ص ٣٤٢ - ٣٤٣ .

(١٩٢) نيكولسون : في التصوف الإسلامي وتاريخه ، ترجمة د. أبو العلا عفيفي ص ٢٧٤ ، القاهرة . ١٩٤٧ .

- (١٩٣) د. عبد الحلیم محمود : ذو النون المصري ص ٣٣ - ص ٧٠ مطبعة الشعب ١٩٧٣ .
- (١٩٤) سورة آل عمران آية ٣١ .
- (١٩٥) السلمي : طبقات الصوفية ص ٢١ - ٢٢ ، حلية الأولياء ج ٩ ص ٣٩٠ .
- (١٩٦) د. عبد الحلیم محمود : ذو النون ص ٧٠ .
- (١٩٧) السلمي : طبقات الصوفية ص ٢٣ .
- (١٩٨) د. عبد الحلیم محمود : ذو النون ص ٧٢ - ٧٣ .
- (١٩٩) د. عبد الحلیم محمود : ذو النون ص ٤٨ .
- (٢٠٠) سمي بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه عملاً بقول الرسول (ص) " حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا " . ترك العديد من المؤلفات بلغت ٢٠٠ مصنف حسب رواية السبكي في طبقات الشافعية ، والمناوي في الكواكب الدرية ، وهى في أغلبها تتعلق بالتصوف والسلوك أهمها كتاب " الرعاية لحقوق الله عز وجل " والذي سمي في المحاسبي بالتحليل النفسي ، كما يقول ماسينيون إلى مرتبة لا نجد لها مثيل في الآداب العالمية إلا نادراً .

Massignon : Recueil ., p 17 -19 .

ويظهر أثر هذا الكتاب بوضوح في مواضع كثيرة في كتاب " الإحياء " للغزالي وللمحاسبي كذلك كتب في الكلام أهمها : كتاب " فهم القرآن " الذي حققه ونشره د. حسين القوتلي بلبنان ، ونظراً لتنوع مؤلفات المحاسبي قال عنه الحميمي أنه " أمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام " . لمزيد من التفصيل عن حياة المحاسبي ، مؤلفاته ، منهجه في التفسير وفي العقيدة ، ونظريته الأخلاقية ونظريته في الزهد والتصوف ، انظر د. عبد الحلیم محمود : أستاذ الساترين الحارث بن أسعد المحاسبي ، القاهرة ١٩٨٦ .

- (٢٠١) السلمي : طبقات الصوفية ص ٥٦ .
- (٢٠٢) د. التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٢٣ .
- (٢٠٣) أستاذ الساترين ج ٢ ص ١٠٥ (طبعة الشعب)
- (٢٠٤) السلمي : طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين شربة ، ص ٥٨ ، مكتبة الخانجي ط ٢ ، ١٩٦٩ .
- (٢٠٥) أستاذ الساترين ج ٣ ص ١٧٨ .
- (٢٠٦) ابو نعيم الاصفهاني : حلية الأولياء ج ١ ص ٢٢٦ - ٢٢٧ (ط السعادة) عام ١٩٢٢ .
- (٢٠٧) المحاسبي : آداب النفوس ، ص ٨٨ - ٨٩ ، دراسة وتحقيق محمد عبد العزيز أحمد ، مكتبة القرآن ١٩٩٢ .
- (٢٠٨) حلية الأولياء ج ١ ص ٧٩ .
- (٢٠٩) طبقات الصوفية ص ٥٩ .
- (٢١٠) أستاذ الساترين ج ٣ ص ٢٠٢ .

- (٢١١) العجب في رأى المحاسبي آفة في كثير من العباد عظيمة يقسمه إلى قسمين : العجب بالدين والعجب بالدنيا والنفس ، ولكل قسم وجوه . لمزيد من التفصيل انظر استاذ الساترين ص ١٤٨ .
- (٢١٢) حلية الاولياء ج١ ص ٧٨ - ٧٩ .
- (٢١٣) حلية الأولياء ج١ ص ٨٤ - ٨٦ ، د. عبد الحليم محمود : استاذ الساترين ص ٢٠٣ ، د. أبو العلا عفيفي : التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص ٢١٢ - ٢١٣ .

ثبت المصادر والمراجع

أولاً : المصادر :

- القرآن الكريم
- صحيح مسلم

ثانياً : المراجع العربية :

- ١- الأصفهاني (أبو نعيم : حلية الأولياء ، طبعة السعادة ١٩١٢م
- ٢- ابن سبعين (عبد الحق) : الرسائل ، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي ، القاهرة ١٩٦٥م
- ٣- ابن عربي (محيي الدين) : الفتوحات المكية ، القاهرة ١٢٩٣هـ
- ٤- ابن عطاء الله السكندري : التنوير في إسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥هـ
- ٥- ابن عطاء الله السكندري : تاج العروس الخاوي لتهديب النفوس ، مكتبة علي صبيح (بدون تاريخ)
- ٦- ابن الخطيب : روضة التعريف بالحب الشريف ، تحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطا ، دار الفكر العربي (بدون تاريخ)
- ٧- الرندي (ابن عباد) : شرح على الحكم العطائية ، مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٩م
- ٨- ابن الفارض : الديوان ، القاهرة طبع حجر ١٣٢٢هـ
- ٩- التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٤م

- ١٠- التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ،
مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ١٩٦٩ م .
- ١١- التفتازاني (الدكتور أبو الوفا) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار
الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧٣ م
- ١٢- التهانوي : كشف اصطلاحات الفنون ، تحقيق لطفي عبد البديع ، الهيئة
المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧ م
- ١٣- السلمي (أبو عبد الرحمن) : طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين
شريه ، مكتبة الخانجي ، ط ٢ ، ١٩٦٩ م
- ١٤- الشهرستاني : الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار صعب ،
بيروت ١٩٨٦ م
- ١٥- العبد (الدكتور محمد عبد اللطيف) : المانوية دار النهضة العربية ،
ط ١ ، ١٩٧٦ م
- ١٦- العطار (فريد الدين) : تذكرة الأولياء ، نشرة نيكولسون ١٩٠٥ م
- ١٧- الغزالي (الإمام أبو حامد) : إحياء علوم الدين ، دار الريان للتراث
ط ١ ، ١٩٨٧ م
- ١٨- الغزالي (الإمام أبو حامد) : مكاشفة القلوب المقرب من علام
الغيوب ، تحقيق عبد الله أحمد أبو زينه (طبعة الشعب)
- ١٩- الغزالي (الإمام أبو حامد) : منهاج العابدين ، مصطفى الباي الحلبي
عام ١٣٣٧ هـ وبهامشه كتاب " بداية الهداية "
- ٢٠- القشيري : الرسالة القشيرية ، تحقيق د. عبد الحليم محمود (طبعة
الشعب) ١٩٨٩ م

- ٢١- الكاشاني (عبد الرازق) : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. عبد الخالق محمود ، دار المعارف ، ط ٢ ١٩٨٤م
- ٢٢- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ، دار الإيمان ط ١ ١٩٨٦م
- ٢٣- المحاسبي (الحارث بن أسد) : آداب النفوس ، دراسة وتحقيق محمد عبد العزيز أحمد ، مكتبة القرآن ، القاهرة ١٩٩٢ م
- ٢٤- المكي (أبو طالب) : قوت القلوب ، تحقيق د. عبد المنعم الحفني ، دار الرشاد ، ط ١ ١٩٩٢م
- ٢٥- النووي (الإمام محيي الدين) : رياض الصالحين ، تحقيق عبد العزيز رباح ، أحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون ، دمشق ، ط ٤ ١٩٨١م
- ٢٦- النووي (الإمام محيي الدين) : شرح متن الأربعين النووية ، مصطفى البابي الحلبي ، ط ٣ ، ١٩٧٨م
- ٢٧- النووي (ابي زكريا) : الأربعون حديثاً النبوية ، تصحيح وتعليق محمد منير الدمشقي ، المطبعة المنيرية ١٣٦٩هـ
- ٢٨- الهجويري : كشف المحجوب دراسة وترجمة وتعليق د. اسعاد عبد الهادي قنديل ، ج ٢ ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٧٥م
- ٢٩- الهروي : منازل السائرين إلى الحق عز وجل ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط ٢ ١٩٦٦م
- ٣٠- بدوي (الدكتور عبد الرحمن) : شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية ، مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ)
- ٣١- حلمي (الدكتور محمد مصطفى) : الحياة الروحية في الإسلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٤م

- ٣٢- حلمي (الدكتور محمد مصطفى) : ابن الفارض والحب الإلهي ، دار المعارف ، القاهرة ط٢ ١٩٧١م
- ٣٣- خفاجي (الدكتور محمد عبد المنعم) : التراث الروحي للتصوف الإسلامي في مصر ، بدون تاريخ
- ٣٤- دراز (الدكتور محمد عبد الله) : المختار من كنوز السنة النبوية ، قطر ، ط٣ ١٩٨١م
- ٣٥- سرور (طه عبد الباقي) : رابعة العدوي والحياة الروحية في الإسلام ، دار الفكر العربي ط٣ ١٩٦٨م
- ٣٦- عفيفي (الدكتور أبو العلا) : التصوف الثورة الروحية في الإسلام ، دار المعارف ط١ ١٩٦٣م
- ٣٧- ماسينيون (لويس) مصطفى عبد الرازق : الإسلام والتصوف ، طبعة الشعب ١٩٧٩م
- ٣٨- مبارك (الدكتور زكي) : التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، مطبعة الرسالة ، ط١ ١٩٣٨م
- ٣٩- محمد محمد أبو خليل : المربي ، القاهرة ١٩٧٦م
- ٤٠- محمود (الدكتور عبد الحلیم محمود) : ذو النون المصري ، طبعة الشعب ١٩٧٣م
- ٤١- محمود (الدكتور عبد الحلیم محمود) : أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي ، طبعة الشعب ١٩٨٦م
- ٤٢- ليكولسون (رينولد) : في التصوف الإسلامي وتاريخه ، نقله إلى العربية د. أبو العلا عفيفي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٧م

ثالثاً : المراجع الأجنبية :

- 43- Affifi (A.E) , The mystical philosophy of muhyid - Din ibnul Arabi , cambridge 1939
44- Massignon l'histoire de la mystique en Pays de l'Islam , Paris 1929
45- Stace : musticism and philosophy , Mac Millann , London 1961

رابعاً : دوائر المعارف والمعاجم :

٤٦- دائرة المعارف الإسلامية ، (الترجمة العربية) ، المواد الآتية :

- مادة تصوف
- مادة الحسن البصري
- مادة ذو النون المصري
- مادة ابن عربي

٤٧- الجرجاني : التعريفات ، دار الرشاد ، القاهرة ١٩٩١

٤٨- د. عبد المنعم الحفني : المعجم الفلسفي ، دار الرشاد ، ط ١

القاهرة ١٩٩٠

٤٩- د. مراد وهبة : المعجم الفلسفي ، دار الثقافة الجديدة ، ط ٣ ١٩٧٩

حكمة الاشراق وارتباط المعرفة بالوجود

عند السهروردي المقتول

بقلم د. جمال المرزوقي

السهروردي المقتول ... التاريخ والمكانة :

يعتبر السهروردي المقتول (١) من أوائل متفلسفة الصوفية في الإسلام ، واسمه أبو الفتوح يحيى بن حبشي ابن أميرك ، ويلقب بشهاب الدين ، ويوصف بالحكيم ، وهو من أهل القرن السادس الهجري ، فمولده بسهرورد عام ٥٤٩ هـ ، الموافق عام ١١٥٣ م ، وهي مدينة تقع بالقرب من زنجان في شمال إيران ومقتله في حلب سنة ٥٨٧ هـ ، وعرف بالمقتول تمييزاً له عن صوفية آخرين يحملون نفس التسمية - السهروردي (٢) لأنهم جميعاً من بلدة سهرورد في شمال غرب إيران .

وقد تواترت هذه التسمية " المقتول " عند جمهور المؤرخين الذي ينزعون منزع أهل السنة ، ويعدون آراء السهروردي مروقاً عن العقائد الصحيحة للسلف الصالح ، أما تلامذة الشيخ وأتباعه فإنهم قد اعتبروه شهيداً للفكر وللعقيدة الاشراقية ولذلك فإنهم يضيفون إلى اسمه كلمة شهيد بدل وصفه بأنه مقتول (٣) .

وكان السهروردي كثير الترحال في طلب العلم ، فبدأ حياته العلمية في مراغه من أعمال أذربيجان ، وتعلم لمجد الدين الجيلي أستاذ فخر الدين الرازي (٤) ، الذي جمع بين الفقه والحكمة ، ثم انتقل إلى أصبهان ، وأقام فيها زمناً ، وقرأ فيها كتاب " البصائر النصيرية " لعمر بن سهلان السلوي (٤٥٠ هـ / ١٠٦٠ م) وعندما انتهى من دروسه الأولى الأساسية ، أخذ يتجول في كثير من المدن الفارسية لهدف الاتصال بزعماء التصوف على عهده ، وليأخذ عنهم تعاليمهم وطرائقهم ، ثم

كان التأمل والاعتزال هما المكملان لهذه التعاليم النظرية ، كما تحول أيضاً في بلاد الأناضول وسوريه التي ظل يذكر بحب عميق أهم مدنها طيلة حياته ، وفي إحدى رحلاته من دمشق إلى حلب تعرف إلى الملك الظاهر حاكم حلب في ذلك الوقت ، وابن صلاح الدين الأيوبي ، وحاز لديه على مكانة أحققت عليه فقهاء حلب ، وطلبوا من الملك الظاهر اعدامه ، وعندما رفض هرعوا إلى والده - صلاح الدين - في دمشق ، وقالوا إن بقي هذا ، فإنه يفسد اعتقاد الملك ، وكذلك إن أطلق ، فإنه يفسد آية ناحية كان بها فبعث صلاح الدين كتاباً إلى ابنه يقول فيه :

" إن هذا الشاب السهروردي لابد من قتله ولا سبيل أنه يطلق " (٥) .

فاستفتي ابنه فقهاء حلب ، فأفتوا بقتله ، فقتل خنقاً بحلب سنة ٥٨٧ هـ .

ويذكر الدكتور سيد حسين نصر ، أن حلب المدينة التي قتل فيها السهروردي كانت قبل الحروب الصليبية من المراكز الشيعية الكبرى ، ثم اقتضت هزيمة الفاطميين على يد الفرنجة أن يدين المسلمون فيها لمن دحر الفرنجة ، فاضطروا إلى اتباع الفاتح اللاحق صلاح الدين الأيوبي ، مما أدى في النتيجة إلى سيطرة المذهب السني (٦) .

والذي لا نزاع فيه أن السهروردي الصوفي أقرب إلى الشيعة منه إلى أهل السنة ، والتصوف والتشيع يتلاقيان في بعض الجوانب ويختلطان ، وفي آراء السهروردي ما يؤيد القائلين بضرورة الإمامة وقداستها ، فهو يذهب إلى أن الإمام خليفة الله في أرضه ، وأن العالم لم يخل قط من الحكمة ، ومن شخص قائم بها ، عنده الحجج والبيانات (٧) .

ومهما يكن من شيء ، ففي تفكير السهروردي آثار شيعية واسماعيلية بوجه خاص ، فهو يصور الإمامة تصويراً يكاد يلتقي مع تصوير الاسماعيلية ، ويرى أن

الإمام متوغل في التأله بحيث يتلقى الوحي والأمر والنهي من عالم الأنوار ، ويأخذ مثلهم بفكرة النور ، ويقول معهم بصدور الكائنات عن نور الأنوار (٨) .

والسهروردي المقتول ، موسوعي النزعة ، لا يقنع بكتاب ، ولا يقف عند شيخ ، ويأبى إلا أن يضم الحكماء بعضهم إلى بعض ، سواء أكانوا شرقيين أو غربيين ، فنجده يجمع بين حكماء الفرس واليونان ، بين كهنة مصر وبراهمة الهند ، ويواخي بين أفلاطون وزرادشت (٩) ، بين فيثاغورس وهرمس (١٠) .

وكان السهروردي المقتول متعمقاً في الفلسفة ، فيقول عنه صاحب " طبقات الأطباء " أنه كان أوحد زمانه في العلوم الحكمية ، جامعاً للعلوم الفلسفية ، بارعاً في الأصول الفقهية ، مفرط الذكاء ، فصيح العبارة (١١) .

وقد أخذ السهروردي بأكبر نصيب عن المشائية الإسلامية في المشرق ممثلة بوجه خاص في ابن سينا (١٢) (٣٧٠-٤٢٨هـ) ، وهي مشائية تجمع بين البحث والذوق ، بين الفلسفة والتصوف (١٣) .

ويضم السهروردي الروحانيين بعضهم إلى بعض دون تفرقة بين جنس ووطن ، ولما كان أرسطو واضح الواقعية ، فقد وضعه السهروردي في منزلة دون هذا ، ذلك لأن حكمته بحثية لا تسمو إلى مستوى الحكمة الذوقية (١٤) .

وعرف السهروردي طائفة من صوفية القرنين الثالث والرابع ، وهو يمتدح أبا يزيد البسطامي (٢٦١هـ/٨٧٥م) الذي يطلق عليه " سيار بسطام " ، وسهل بن عبد الله التستري (٢٨٣هـ/٨٩٦م) ، لكن لا شك أن أهم صوفية المسلمين الذي أثروا فيه هو الخلاج (ت ٣٠٩هـ) الذي أخذ عنه أساساً فكرته في الاندماج في الله ، والذي كان دائماً يعبر عن احترامه العميق له (١٥) .

وهكذا كان صوفينا منوع الثقافة ، وحكمته الاشراقية تأتلف في الحقيقة من عناصر متعددة ، وهو يرى أنه أحيا بها الحكمة العتيقة التي ما زال أئمة الهند

وفارس وبابل ومصر وقدماء يونان إلى أفلاطون يدورون عليها ، ويسخرجون منها حكمتهم ، وهي الخميرة الأزلية (١٦) .

فليس من الدقيق أن نرجع أصل هذه الحكمة إلى علماء الاغريق فقط ، نقصد فيثاغورث ، وأفلاطون والأفلاطونية الحديثة ، فهناك تيار مزدوج من شعبتين ، سابق بكثير على الفلسفة الإغريقية ، وتعود الشعبة الأولى إلى أقدم العصور المصرية التي تحدت فيما بعد في مبادئ حلقات هرمس وأبنا دقليس ، أما الشعبة الثانية فتأتي من الهند ، وتثبت أساساً في فارس (١٧) .

وبهذه الطريقة نرى أن النظام الفكري الميتافيزيقي للسهروردي تلتقي فيه كل التيارات الكبيرة في الفكر الشرقي والهليني ، فكلها تنصهر في نظام متناسق ، دون أن يكون تعدد الالهام سبباً في كسر وحدة اندماجها (١٨) .

وكان السهروردي يتمتع بشهرة عظيمة حتى بين معاصريه ، ولا يبدو أنه قد ترجم إلى اللغة اللاتينية أي عمل من مؤلفاته ، ولهذا لم ينتبه لقيمته الدارسون في الغرب ، أما في الشرق فقد كان لتعاليمه تأثير كبير ، وبخاصة في الأوساط الصوفية (١٩) فبقدر ما كان شبه مجهول في الغرب ، تمتع بتأثير هائل في الشرق ، وبخاصة في الشرق الإسلامي ، والمناطق الشيعية قبل غيرها .

وقد اقترن اسمه دائماً بابن عربي (ت ٦٣٨هـ) ، فهما يمثلان تيارين ينبع أحدهما من مغرب العالم الإسلامي بالأندلس ، وينبع الآخر من مشرقه في فارس ، كلاهما يموت في سوريا (٢٠) ، كما أن فكرهما ظل حاضراً دائماً في كل الاتجاهات الصوفية ، والتقى هذان التياران في تصوف قطب الدين الشيرازي ، فقد كان تلميذاً لصدر الدين القونوي (ت ٦٧٢هـ) أكبر من قدم ابن عربي إلى الشرق الإسلامي ، كما أنه في نفس الوقت مفسر حكمة الاشراق (٢١) .

وفي حقيقة الأمر السهروردي شيخ لعدد وفير من أتباعه الروحيين الذين يتلمذون على مبادئه حتى اليوم ، فقد ظفرت " حكمة الاشراق " بأحسن بيئة

ساعدت على ازدهارها ، وتآلق مبادئها في فارس القديمة وإيران الحديثة ، وقد لعبت دوراً في غاية الأهمية في تحديد الحركة الشيعية خلال العصر الصفوي .
وفي خلال القرون السبعة الأخيرة كانت أفكار السهروردي حاضرة دائماً في عدد غير قليل من المتصوفة وعلماء التوحيد في فارس ، ويمكن أن نعد على رأسهم نصير الدين الطوسي ، وجلال الدين الدواني ، وحادي ملة هادي سبزواري .
وقد امتد تأثيره إلى الهند ، وبخاصة في بلاط المغول ، وينسب الدراويش إليه تأسيس جماعاتهم ، وقد ترجمت بعض أعماله إلى السنسكريتية ، كما أنها ترجمت من قبل إلى العبرية (٢٢) .

ونجد أن فكر السهروردي يكتسب أهمية بالغة في الوقت الحاضر ، فكتبه تصلح لأن تكون جسراً يصل ما بين الفلسفات الشرقية ، التي تعتمد أكثر من غيرها على الحدس والتحليق في سماء العاطفة من ناحية ، والفلسفات الغربية الحادة في طبعها العقلي ونظرياتها من ناحية أخرى ، وقد عرف السهروردي كلاً من هذين الاتجاهين ، لكنه احتضن الاتجاه الأول ، الذي يتلاءم مع تكوينه الشخصي والروحي .

" حكمة الاشراق " والتناغم بين " الفلسفة " و " التصوف " :

وقد خلف السهروردي العديد من المصنفات (٢٣) ، بالرغم من قصر حياته واضطرابها ، وقد فقد بعضها ، كما نشر قليل منها ، وبقي منها عدد غير يسير مخطوطاً في مخازن الكتب بإيران والهند وتركيا ، وقد نقل إلينا ما يربو على خمسين عنواناً لمؤلفاته ، بعضها مكتوب باللغة العربية ، والبعض الآخر مكتوب باللغة الفارسية ، أشهرها وأهمها في تصوير مذهبه حكمة الاشراق والتلويحات ، وهياكل النور والمقاومات والمطارحات ، والألواح العمادية ، كما يحفظ عنه أيضاً شروح وترجمات لنصوص فلسفية قديمة ، مثل ترجمته الفارسية لرسالة الطير لابن سينا

والشرح الفارسي لكتاب الاشارات والتنبيهات لنفس المؤلف ، وشرحه لبعض آيات القرآن ولمجموعة من الأحاديث ، وأخيراً صلوات وأدعية وأوراد وأذكار يسميها السهروردي الواردات والتقديسات .

ومصطلح حكمة الاشراق أخذه السهروردي عن ابن سينا ، وكلمة حكمة ينبغي ترجمتها إلى اللغات الأوروبية ذات الأصل اللاتيني بكلمة Sapientia المشتقة من الفعل اللاتيني Sapere الذي يدل على الذوق ، وهي بهذا تشمل ، إلى جانب المعرفة أو العلم ، فكرة الذوق التي يرددها السهروردي نفسه في شروحه لمدلول الحكمة .

هذا الإدراك الحكمي هو ، في الدرجة الأولى ، ادراك تصوري ، لا بمعنى أنه تصور ذهني خالص ، وإنما هو إشارة إلى أنه انعكاس للنور الإلهي على صفحة النفس مما يمنحها إشراقاً وصقلاً ، ويستخدم السهروردي هذه العبارة في أماكن كثيرة ، فيسمى مثلاً هذه الفلسفة علم النور ، ويحددها بأنها ذوق أمام الحكمة واضعاً أفلاطون على رأسها (٢٤) .

ويشير صوفياً إلى أن حكمة الاشراق عنده مؤسسة على الذوق ، قائلاً :
"ولم يحصل لي أي ما تضمنه كتاب حكمة الاشراق بالفكر ، بل كان حصوله بأمر آخر ، ثم طلبت الحجة عليه ، حتى لو قطعت النظر عن الحجة مثلاً ما كان يشككني فيه مشكك " (٢٥) .

ولا مجال للشك في أن المصطلح شرق الذي نراه في الصيغ المشتقة "إشراق " و "مشرق " و "مشرقية " - بضم الميم - و "مشرقية بفتح الميم - تشير كلها إلى إشراق الأنوار الحكيمة ، كما تشير إلى المدلول الجغرافي من المشرق ، مع الاحتفاظ دائماً بخاصية أساسية وهي اعتبار الشرق الجغرافي مهذا للإشراق الضوئي (٢٦) ، وفعلاً نجد أن السهروردي يعقد نوعاً من التقابل بين الشرق والغرب كرمز لعوالم

روحية مختلفة ، ويعتبر الغرب عنده عالم المادة ، والسجن الذي ألقي فيه الإنسان ، والذي لا بد له من الفرار منه ، أما الشرق فهو مشرق الضوء (٢٧) .
وتتميز حكمة الاشراق عند السهروردي بأمور ثلاثة متصلة ومتكاملة وهي
أنها :

أولاً : تعتبر النور مصدر الوجود والمعرفة ، فهو أصل كل شيء ، ولا كشف ولا وصول بدونهُ ونحن نرى الخاصية الأولى لانتاج السهروردي العلمي ، متمثلة على وجه التركيز في آية قرآنية هي ﴿الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري ، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ، ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء﴾ (٢٨) .

فكل شيء يصب في النور الإلهي ، نور الأنوار الذي تنبع منه شلالات الضوء ، وتنشع في الآفاق اللانهائية ، دون أن تكف في أية لحظة عن العودة إلى مصدرها الأصلي بقوة الاشراقية .

فالسهروردي لا يعتقد إلا في وجود حكمة واحدة ، هي التي تمد كل التقاليد الصوفية ، التي لم تنقطع على مر التاريخ الإنساني ، بغذائها الدائم من العباقة ، ولهذا لا ينبغي أن نذهب باحثين عنها عندهم جميعاً ، كي نستفيد من الضوء الذي يتألق منهم ، فالحكمة عنده واحدة لا تتجزأ ، والمسلم المؤمن يستطيع بكل حرية أن يقتبسها من أي عالم قديم .

ثانياً : توأحي حكمة الإشراق بين الروحانيين جميعاً ، شرقيين كانوا أو غربيين ، ولعل السهروردي بين مفكري الإسلام في مقدمة من لفتوا النظر في عناية ، إلى الفكر الشرقي القديم ، وحاولوا أن يدرسوه في بحثهم ودرسهم .

ثالثاً : وتعمل هذه الحكمة أخيراً على الإشراق والاتصال بعالم النور ، وذلك هو الخلاص والسعادة التي ليست وراءها سعادة .

والمذهب الإشراقي على هذا النحو إنتاج سهروردي خالص ، تأثر فيه صاحبه بمؤثرات مختلفة ، وأخذ عن فلاسفة وصوفية سابقين ، ولكنه في صورته الكاملة من صنعه وحده (٢٩) .

ومن مظاهر الأصالة في تفكير صوفينا ، بل من أبرز معالم هذه الأصالة على الإطلاق ، هو جمعه الموفق بين الفلسفة والتصوف ، أو بتعبير أدق بين البحث النظري والاختبار الروحي (٣٠) ، فحسب النظرية السهروردية أن المجهود الفكري للنفس الإنسانية ، لا يحقق لها الغاية المرجوة ، التي هي المعرفة التامة ، إلا بالتجربة الداخلية ، والدوق الباطني ، كما أن الاختبار الروحي ، بدوره لا يزدهر ويرسخ ، وينتج ثمراته المطلوبة إلا إذا قام على أساس ثابت من العلم والفلسفة .

إن الكمال المطلق لرجل الفكر والروح ، هو في هذا الزواج السعيد الأبدي بين مطالب العقل ، التي هي المعرفة الكلية ، ومطالب القلب ، التي هي المحبة الشاملة وسبيل المعرفة : العلم والفلسفة ، وطريق المحبة : التصوف والاحسان (٣١) .

ويصف حكيم الاشرق ، الإنسان باعتباره كائناً مركباً من النور والظلمة ، والعنصر المعتم هو الجسم الذي يصبح جديراً بأن يصور صورة نوعية أونورية ، يحمل عندئذ التسمية الأرسطية هيولي .

ويذكر السهروردي أن كل ما يمكن الإشارة إليه بالحس فهو جسم له طول وعرض وعمق ، والجسم عنده لا يمكن أن ينقسم إلى ذرات أي إلى أجزاء لا تتجزأ ، وحول هذا المعنى يقول صوفينا (٣٢) : " كل ما يقصد إليه بالإشارة الحسية فهو جسم ، وله طول وعرض وعمق لا محالة ، والأجسام تشاركت في الجسمية وكل مشتركين في شيء يلزم افتراقهما بشيء آخر ، والذي لا يتجزأ في

الوهم لا يجوز أن يكون في جهة ، وأن يشار إليه ، لأن ما منه إلى جهة أخرى فينقسم وهما بديهية " .

وجدير بالذكر أن المتكلمين رأوا أن الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزأ ويسمونه جوهرأ فردا ، ذلك أن الجسم مركب من أجزاء متناهية وما تحصره النهايات والأطراف لا يشتمل على مالا نهاية له ، والذي تنهاى أطرافه ، واضلاعه يستحيل أن يشتمل على منقسمات بلا نهاية ، ذلك أن الجسم متناه بالحس ، وما هو متناه لا يشتمل على أجزاء بالفعل غير متناهية ، وإن أمكن أن يشتمل على أجزاء بالقوة غير متناهية .

فالجسم المتناهي لا يشتمل - عندهم - على ما ليس بمتناه ، وما هو محدود محصور لا يتجزأ إلى ما هو غير محدود ولا محصور ، ومن ثم لا يجوز أن يتجزأ الجسم أبداً إلى ما لا نهاية ، وإنما يتجزأ إلى جزء لا يتجزأ هو الجوهر الفرد .
وفكرة الجوهر الفرد هذه تمثل الدعامة الأساسية في إثبات حدوث العالم عند المتكلمين (٣٣) .

والجسم عند السهروردي هو السجن الذي تلقى فيه النفس ، وهو في طبيعته قابل للفساد ، ورسالة النفس الإنسانية تتمثل في التحرر من هذا السجن ، ومن جانب آخر فالمصير القابل للفساد للجسم الإنساني ، هو دليل يسوقه السهروردي على خلود الروح ، يتغير الجسم بالتدرج خلال سنوات قليلة ، وبالرغم من ذلك فشخصية كل إنسان تظل هي نفسها على مدى الزمان (٣٤) .

النفس الناطقة وطبيعتها عند حكيم الإشراق :

ويعرض السهروردي لمشكلة وجود النفس الإنسانية ، فيبرهن أولاً على أنها شيء آخر غير الجسم ، وله في هذا ثلاث أدلة :

الأول : أن الإنسان لا يفغل أبداً عن ذاته ، ولكن قد يغفل أحياناً عن جزء من جسمه أو عضو من أعضائه ، ولو كانت ذاته هي مجموع أجزاء جسمه لما كان شاعراً بها أثناء عدم شعوره بأي جزء من جسمه ، وإذن فالنفس وهي محل الشعور شيء آخر غير الجسم وأجزائه .

يقول : " أنت لا تغفل عن ذاتك ، وما من جزء من أجزاء بدنك إلا وتنساه أحياناً ، فلو كنت أنت هذه الجملة ، ما كان يستمر شعورك بذاتك مع نسيانها ، فأنت وراء هذا البدن وأجزائه " (٣٥) .

والدليل الثاني : على أن النفس شيء آخر غير الجسم أنه لما كان الغذاء يتحول إلى أجزاء من الجسم ، وكان معنى هذا أن الجسم يتخذ دائماً أشكالاً متغيرة ، وكنا نشعر بتغيرات مماثلة في نفوسنا ، كان هذا دليلاً على أن النفس شيء آخر غير الجسم وأجزائه .

واستمع إلى صوفينا يقول : " بدنك أبداً في التحلل والسيلان ، وإذا أتت الغاذية بما يأتي عند ورود الجديد الحاصل بين الغذاء لعظم بدنك ، ولو كنت أنت هذا البدن أو جزءاً منه لتبدلت أنايتك كل حين ، ولما دام الجوهر المدرك منك ، فأنت أنت لا بدنك ، كيف يكون ويتحلل وليس عندك منه خبر ؟ فأنت وراء هذه الأشياء (٣٦) .

والدليل الثالث : يتمثل في أن النفس قادرة على إدراك معان مجردة ، وبالتالي فلا بد من أن تكون ذات طبيعة مجردة ، وإلى هذا المعنى يقول : " لا تدرك أنت شيئاً إلا بحصول صورته عندك ، فإنه يلزم أن يكون ما عندك من الشيء الذي أدركته مطابقاً له ، وإلا لم تكن أدركته كما هو ، وعقلت معان يشترك فيها كثيرون ، فإنك عقلتها على وجه يستوي نسبتها إلى الفيل والذباب ، فصورتها عندك غير ذات مقدار ، لأنها تطابق الصغير والكبير ، فمحلها منك أيضاً غير متقدر ، وهو نفسك الناطقة ، لأن ما لا يتقدر لا يحمل في جسم " (٣٧) .

وإذن فالنفس الناطقة عنده - ذات مجردة عن الجسمية ، أحديه غير منقسمة ، مدبرة للجسم ، وهي جوهر روحاني وماهية قدسية ، إذا طربت طرباً روحياً تكاد تترك عالم الجسم وتطلب عالم ما لا يتناهى ، يقول : " فنفسك غير جسم ، ولا جسمانية ولا يشار إليها لتبديها عن الجهة وهي أحدية صمدية ، لا تقسمها الأوهام أصلاً " (٣٨) .

وكيف يتوهم الإنسان هذه الماهية القدسية جسماً ، وهي إذا طربت طرباً روحياً ، تكاد تترك عالم الأجسام وتطلب عالم ما لا يتناهى .

وبعد البرهنة على وجود النفس الناطقة ، وأنها شيء آخر غير الجسم يتناول السهروردي قوى هذه النفس قائلاً : " وهذه النفس الناطقة لها قوى من مدركات ظاهرة ، وهي الحواس الخمس ، وهي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر ، وقوى من مدركات باطنة ، كالخس المشترك ، وهو الذي يشاهد صور المنام معانية لا على سبيل التخيل ، والخيال وهو خزانة الخس المشترك وتبقى فيها الصور بعد زوالها عن الحواس ، والقوة المفكرة التي بها التركيب والتفصيل والاستنباط ، والوهم الذي ينازع العقل في قضاياه ، والحافظة ، وهي التي يكون بها ذكر سائر الوقائع والأحوال الجزئية " (٣٩) .

فاللنفس قوى ظاهرة وهي الحواس الخمسة ، اللمس والذوق والشم والسمع والبصر وباطنة ، وهي الخس المشترك والخييلة والمفكرة والوهمية والحافظة الذاكرة ، ولكل من هذه القوى الباطنة مركز خاص بها في المخ يختص به ، ويحتل ذلك الخس باختلاله ، مع سلامة ما سواه من الحواس ، وبذلك عرف تغاير القوى واختصاصها بمواضعها (٤٠) .

وبعرض السهروردي لبعض الآراء الشائعة حول طبيعة النفس ، ثم يذكر كيف اتصلت بعالم الجسم ، ويبدأ فيها جم بشدة طائفة المؤلهة الذين يقولون أن النفس هي الله ، يقول : " وجماعة من الناس لما تفتنوا أن هذه - يقصد النفس الناطقة -

غير جسمية ، توهموا أنها الباري تعالى ، وقد ضلوا ضلالاً بعيداً ، فإن الله واحد ، ولو كانت نفس زيد وعمرو واحدة لأدرك أحدهما جميع ما أدرك الآخر ، ولاطلع كل الناس على ما اطلع عليه الكل ، وليس كذلك " (٤١) .

فهذه الجماعة تجمع النفوس كلها في نفس واحدة وتقول أنها الله ، بالتالي فسوف تكون معرفة جميع الأفراد واحدة وسيعرف زيد ما يعرفه عمرة ، والواقع يكذب ذلك ، إذ أن لكل فرد معرفة متميزة عن الفرد الآخر .

ويتساءل السهروردي مستكراً - ما ذهبت إليه هذه الجماعة - كيف يمكن لنا أن نسلم بأن إله الإلهة يكون سجيناً للبدن ولقواه ، ويكون بذلك معرضاً لآلام الجسم ورغائبه الحسية (٤٢) .

ولا يمكن أيضاً أن تكون النفوس الفردية - في رأيه - أجزاء من الذات الإلهية ، لأنه لما كان الله ليس بجسم فكيف يمكن أن ينقسم إلى أجزاء ، ومن ذا الذي سيقسمه ؟ !

وحول هذا المعنى يقول : " وجماعة توهموا أنها جزء منه ، وهو زيف ، فإنه لما برهن على أنه ليس بجسم ، فكيف يتجزأ وينقسم ؟ ومن يجزئه ؟ " (٤٣) .

ويرى السهروردي أن النفس الإنسانية لا تسبق البدن إلى الوجود ، لأنه لو صح ذلك فما الذي ألبأها إلى مفارقة عالم القدس والحياة والنزول إلى عالم الموت والظلمات ؟ ! ومعنى هذا أن النفس الإنسانية - عنده - حادثة مع البدن إذا تم استعداده لقبولها ، فهي تفيض عن واهبها في نفس اللحظة التي يوجد فيها جسم مخصص لها معد لاستقبالها ، وإلى هذا المعنى يقول : " وآخرون توهموا قدمها ، ولم يعلموا أنها لو كانت ، كما زعموا متجردة ، فما الذي ألبأها إلى مفارقة عالم القدس والحياة والتعلق بعالم الموت والظلمات ؟ ومن الذي قهر القديم وحبسه ؟ وكيف امتاز بعضها عن بعض في الأزل ، ونوعها متفق ولا محل ولا مكان ، ولا فعل ولا انفعال قبل البدن ، ولا هيئات مكتسبة كما يكون بعد

البدن ؟ ولا يصح أن تكون واحدة فتنقسم وتتوزع على الأبدان ، فإن ما ليس بجسم لا يتجزأ ، بل هي حادثة مع البدن إذا تم استعداده لقبولها ، ولما رأيت فتيلة مستعدة لتشتعل مع النار من غير أن ينتقص منها شيء فلا تتعجب من حصول النفس الناطقة عند استعداد البدن من غير أن ينتقص من واهبها شيء " (٤٤) .

وجدير بالإشارة هنا أن ما ذهب إليه السهروردي ، من أن النفس الإنسانية تفيض عن واهبها في نفس اللحظة التي يوجد فيها جسم مخصص لها معد لاستقبالها ، هو نفس موقف ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) (٤٥) ، والموقفان معارضان تماماً لموقف أفلاطون .

فرغم أن النفس الإنسانية تبدو حادثة في محاورة تيماسوس (٤٦) ، إلا أن أفلاطون قد أكد في المحاورات الأخرى مثل محاورتي (فيدون وفايدروس) أن النفس كانت منذ الأزل تعيش مع الآلهة في العالم العقلي الذي يفوق السماء حيث كانت تشاهد المثل الخالدة للجمال في ذاته ، والخير في ذاته ، وكانت كما يصفها في محاورة فايدروس ، تتبع موكب الآلهة في دورات معينة ، غير أنه نظراً لفقدانها توازنها تسقط في أجسام البشر ، وماتنفعك تسعى بعد ذلك إلى العودة إلى حياتها الأولى (٤٧) .

كما أن نظرية التذكر عند أفلاطون تفترض أن النفس كانت موجودة قبل وجودها في الجسد ، وما دامت النفس قد كان لها وجود سابق على هذه الحياة ، فلا بد أنها قد عرفت كل شيء منذ القدم ، ويمكنها التذكر ، فالنفس بحسب هذا الوصف أزلية خالدة (٤٨) .

ويميز السهروردي في الإنسان - بنفس الطريقة التي يميز بها في الكون - بين

ثلاث مناطق واضحة الاختلاف :

* عالم الأجساد أو عالم الملك

* ثم عالم النفوس أو عالم الملوكوت

* وأخيراً عالم العقول أو عالم الجبروت

والمنطقتان الأخيرتان تشيران ولا شك إلى الجانبين الخاصين بالتحكم في الكائنات : نظام الكائنات طبقاً لقوانين العالم ، والعودة إلى المبدأ الأول من خلال إشراق روعي قلبي يحقق الاتحاد بالعقول العلوية .

وكل هذا التصور يحمل في طياته تحويلاً أساسياً لنظرية الغائية عند أرسطو ، فالمحرك الوحيد للكائنات هو النور ، وكل تغير ينشأ من النور الذي يعد الواهب الحقيقي للصور في شكلها النفسي المدبر للكائنات ، كما أنها هي التي تمنح الاندفاع إلى أعلى بقوة الجاذبية نحو نور الأنوار ، كغرض نهائي لكل التطلعات والأشواق الإنسانية .

وأصالة السهروردي تكمن في تحديده للعلاقة بين النفس الناطقة ، وبقية القوى السفلى ، وكلها مثل ماآذان القلعة التي تسجن العقل ، وتصور من هذا النوع ينحو إلى البحث عن طريقة للتحرر من السجن ، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة في حكمة الإشراق ، لنظرية التطهير .

وبالتالي فالنفس الإنسانية عند السهروردي لا تصل إلى عالم القدس ، ولا تتلقى أنوار الإشراق إلى بالرياضة والمجاهدة ، ذلك أنها من جوهر الملكوت ، وإنما الذي يشغلها عن عالمها (يقصد عالم الملكوت) هذه القوى البدنية فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية ، وضعف سلطان القوى البدنية ، وغلبتها بتقليل الطعام ، وتكثير السهر ، تصل أحياناً إلى عالم القدس ، وتتصل بأبيها المقدس ، وتتلقى منه المعارف (٤٩) ، وهكذا تصل النفس عنده بالرياضة إلى نوع من الفناء عن المتعلقات الدنيوية ، وعندئذ تتصل بعالم القدس ، وتحقق لها المعرفة والسعادة .

ويرى الدكتور التفتازاني (٥٠) أنه على الرغم مما قد يبدو في كلام السهروردي من اتفاق ظاهري مع الصوفية الخالص على ضرورة اصطناع المجاهدة والترقي الخلقي للوصول إلى الفناء ، والمعرفة بالله ، واللذة أو السعادة ، إلا أنه يختلف

عنهم في اعتباره الحكمة البحثية ضرورية للوصول إلى أعلى المراتب الإنسانية (٥١) ،
ويشير بها إلى الفلسفة المشائية ، ويتبين لنا ذلك من تقسيمه لمراتب الحكماء .

مراتب الحكماء عند حكيم الإشراق :

فنجده يضع في المرتبة الأولى ، الأكمل من يجيدون الفلسفة العقلية في نفس
الوقت الذي وهبوا فيه الحكمة الإشراقية (التآله) ، ويستخدم السهروردي للتعبير
عن هذه الفئة عبارة الحكماء الإلهيين ، ويعد بينهم فيثاغورث وأفلاطون ، كما أنه
يضع نفسه في هذه المرتبة .

أما المرتبة الثانية ، فيشغلها - في رأيه - من استطاعوا الوصول إلى الكمال في
الحكمة الإشراقية ، لكنهم يجهلون تماماً الفلسفة العقلية ، وبينهم بعد السهروردي
أسماء البسطامي (ت ٢٦١هـ) ، والتستري (ت ٢٩٣هـ) ، والحلاج (ت ٣٠٩هـ) ،
كما أنه يضع الأنبياء بين من يشغلون هذه المرتبة .

ويأتي بعد هذا من استطاعوا التحكم في التمرينات العقلية المنطقية ، ووصلوا إلى
معرفة فلسفية كاملة ويعتبر السهروردي أنه من الضروري دراسة الفلسفة المشائية
كمدخل للفلسفة الحقيقية الحكمية ، فالتكوين الفلسفي التين لابد منه للسلوك في
الطريق الروحاني ، لكن من وصلوا إلى هذه الدرجة يظلون خارج الحكمة
الإشراقية ، ويطلق على صاحب هذه المرتبة الحكيم البحات العديم التآله (٥٢) ،
وهو كالمشائين من أتباع أرسطو من المتقدمين ، وكالفارابي وابن سينا من
المتأخرين (٥٣) ، وهي مرتبة لا تزال بعيدة عن الكمال (٥٤) .

وبديهي أن أعلى هذه الأنماط والألوان من الحكمة - في رأي السهروردي - هو
الحكيم الأول ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، وليس من شك في أن ما يذهب إليه
السهروردي ، من أن مقام الحكيم المتآله أعلى من مقام الأنبياء ، يعد سبباً كافياً
لهجوم فقهاء عصره عليه ، وقد هاجمه ابن تيميه (المتوفي سنة ٧٢٧هـ) أيضاً

متهماً إياه بادعاء النبوة ، على نحو ما يتبين من قوله : " فالواحد من هؤلاء (يقصد من متفلسفة الصوفية) يطلب أن يصير نبياً ، كما كان السهروردي المقتول يطلب أن يصير نبياً ، وكان قد جمع بين النظر والتأله ، وسلك نحواً من مسالك الباطنية ، وجمع بين فلسفة الفرس واليونان ، وعظم أمر الأنوار ، وقرب دين المحوس الأول ، وكان له يد في السحر والسيما ، فقتله المسلمون على الزندقة بحلب في زمان صلاح الدين " (٥٥) .

ويذكر العماد الأصفهاني (٥٦) أن السهروردي حين سئل - في مناقشة علنية في مسجد حلب - هل يقدر الله على أن يخلق نبياً آخر بعد محمد ؟ أجاب بأن " لا حد لقدرة " ففهم الفقهاء من إجابته أنه يجوز خلق نبي بعد محمد ، وهو ﷺ في نظر الإسلام خاتم النبيين ، ومن ثم فقد أعلنوا مروقه عن الدين .

ويرى الدكتور التفتازاني أن ما فهمه الفقهاء ومنهم ابن تيمية عن السهروردي غير دقيق (٥٧) ، فلم يكن السهروردي ليذهب إلى حد إنكار أن محمداً هو خاتم الأنبياء ، ولكنه كان لا يريد أن يحد القدرة الإلهية ، فإجابة السهروردي (في مناظرة جرت بينه وبين فقهاء حلب) بإمكان خلق نبي بعد محمد ، تشير إلى مطلق الإمكان ، على حد تعبير الدكتور أبو ريان (٥٨) .

فالسهروردي لم يهاجم النص الذي يذكر بأن محمداً خاتم المرسلين ، إلا أنه حفظاً للقدرة الإلهية من الخاق النقض بها يقرر إمكان خلق نبي جديد (٥٩) .

فلم يذهب السهروردي إلى أبعد من القول بأن روحانية النبي تسري إلى الكمل من الأفراد ، فتظهر في القطب ، كما تظهر في المحقق (٦٠) ، وهما - القطب والمحقق - يتميزان بقدرة خاصة على الاستمرار من النبي ، ثم افاضة ما يتلقيناه على العالم ، والعالم محتاج إليهما بهذا المعنى ، وهذا هو معنى الوراثة المشار إليه في الخبر : " العلماء ورثة الأنبياء ، وليس في ذلك ما يتضمن القول بظهور أنبياء جدد ، أو القول بأن القطب أعلى درجة من النبي ، بل على العكس من ذلك ،

يتضمن قوله في القطب أنه أدنى درجة من النبي ، فهو مجرد واسطة بينه وبين العالم " (٦١) .

وما يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أنه ، في كل التصنيفات لمستويات الكمال في درجات الكائنات ، نجد أن أرقى درجة هي التي يشغلها الأنبياء ، فهم يتميزون بالنفس القدسية ، التي تدرك المثل أو الصور الكونية كأنها شيء خاص بها ، وهي تعرف كل شيء بنفسها دون حاجة إلى معلم ، فالأنبياء هم الكائنات الممتازة التي تصلح لهداية الإلهيين ، كما أنهم ينقلون الشرائع إلى عالم المجتمعات التي يعيشون فيها ، وتوجد مراتب مختلفة للأنبياء طبقاً لعموم رسالتهم ، أو خصوصيتها بأقوام محددين .

ولكننا ، لو تتبعنا فلسفة السهروردي لرأيناه في نظريته في قطب الوقت يؤكد أن السلطة في مظهرها الديني والزماني (الإمامة والخلافة) يجب أن تسند إلى الحكيم المتأله ، المتوغل في التأله والبحث معاً ، إذ هو صاحبها حقاً - أما الإمامة (السلطة الدينية أو الروحية) فهي من نصيب الحكيم المتوغل في التأله العديم البحث ، والحكيم ابحات (ذو الدرجة الثالثة في سلم الحكمة) فلاحظ له مطلقاً في كلتا السلطتين (٦٢) .

ويقرر السهروردي أن الأرض لا تخلو من متوغل في التأله وفي البحث أبداً (٦٣) ، لأنه هو الغاية من الحياة والأحياء ، كما كان هو السبب في ظهور الكون والكائنات ، وكأنه بهذا التقرير الخطير يعكس ويردد الصدى العميق للروح الشيعية الدفينة والمستقرة في كيانه ، فهذا الحكيم المتأله الذي هو العلة الفاعلية والغائية للوجود المخلوق والكون الحادث ، ليس شيئاً آخر - إلى حد ما - سوى القائم بالحجة في العقيدة الشيعية ، والإنسان الكامل (٦٤) لدى الصوفية ، وطالما كانت مقاليد الأمور بين يدي هذا الإنسان الرباني كان الزمان نورياً .

أقول ، لو تتبعنا السهروردي في هذا ، لرأيناه يصل إلى غايته الحقيقة من وراء ذلك ، وهي تحطيم القيد عن توقف الرسائل بعد الإسلام ، وإطلاقها مع أقطاب الوقت المتوغلين في التأله والبحث ، الذين هم - عنده - أفضل من الأنبياء ، لأن الأنبياء متوغلون في التأله فقط .

ومن هنا فإن الفقهاء مصيبون حين رأوا في مذهب السهروردي معارضة صريحة للمذهب السني .

وغمضي مع آراء السهروردي الصوفية ، فنجدته يذهب إلى القول أن المعرفة الهام بشر به فلاسفة وحكماء العصور جميعاً مهما اختلفت بيئاتهم ومنازعاتهم وعقائدهم وأديانهم ، فكلهم - في رأيه - يتبعون جهة واحدة هي الكشف ، ولكن هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق بعض المواهب التي تظهر على رأس كل عصر .

ويقبل السهروردي أساساً أربع قوى للمعرفة هي : البصر وهو الذي يختص بإدراك الأشكال الخارجية (المسافة ، اللون ... إلخ) ، ثم الخيال وهو الذي يدرك الصور المستقلة للأشكال الخارجية ، ثم الوهم ووظيفته هي إدراك معاني الأشياء المحسوسة ، وهو أكثر نفاذاً من القوتين السابقتين ، ولكنه لا يقوم بدوره مستقلاً عن المادة ، وأخيراً القلب ووظيفته وصل الإنسان بالعالم الذهني ، وتعلم الحقائق الذهنية وعالم الملائكة (٦٥) .

الوجود الفيضي عند حكيم الإشراق :

للسهروردي نظرية في الوجود عبر عنها بلغة رمزية ، وتقوم على أساس نظرية الفيض ، يقول : " الواحد من جميع الوجوه الذي لا يتكرر في ذاته اختلاف دواع وإرادات موجبة لكثرة مخوجة إلى السبب كما احوجت الأجسام إليه ، يجب أن يكون فعله - بلا واسطة - واحداً ، فإن اقتضاء أحد الشيعين غير اقتضاء الآخر ، فيلزم في مقتضى الشيئية - بلا واسطة - التكرر ، فأول ما يجب بالأول واحد لا

كثرة فيه ، وليس بجسم ، فتختلف فيه هيئات مختلفة كالشكل ، ولا هيئة فيحتاج إلى محل ، ولا نفس فيحتاج إلى بدن ، بل هو قائم مدرك لنفسه ولبارئه ، وهو النور الابداعي الأول ، لا يمكن أشرف منه ، وهو منتهى الممكنات ، وهذا الجوهر ممكن في نفسه واجب بالأول ، فيقتضي نسبته إلى الأول ومشاهدة جلاله جوهرًا قدسيًا آخر ، وبظرة إلى إمكانه ونقص ذاته بالنسبة إلى كبرياء الأول يقتضي جرماً سماويًا ، وهكذا الجوهر القدس الثاني يقتضي بالنظر إلى ما فوقه جوهرًا مجرداً ، وبالنظر إلى نقصه جرماً سماويًا ، إلى أن كثرت جواهر مجردة مقدسة عقلية ، وأجسام بسيطة فلكية وعنصرية " (٦٦) .

يلخص السهروردي في هذا النص نظرية الصدور قائلاً : أنه عن الواحد لا يصدر إلا موجود واحد ، أي نور ابداعي أول ، وهو منتهى جميع الممكنات ، ممكن في ذاته ، واجب بالأول وتستمر حركة الصدور عن هذا النور الابداعي الأول ، وتمثل القوة الدافعة في اليجاد في اتجاه العقول أو الأنوار اتجاهًا ثنائيًا ، إلى ذواتها مرة باعتبار شدة نوريتها إلى ما تحتها ، ويعبر عن هذا الاتجاه بحركة الإشراق ، ومرة أخرى باعتبار ضعف نوريتها بالنسبة لقاهرة نور الأنوار ، والأنوار العليا ، ويعبر عن هذا الاتجاه بالمشاهدة ، وهكذا تكون الجهات العقلية ثنائية : طرف أشرف ، وطرف أخس .

ويذكر السهروردي أن حركة الأفلاك الدائرية الإرادية هي علة حدوث الممكنات (٦٧) ، وهذه الأفلاك المادية من الأثير ، وهي غير فاسدة ، ولكل منها معشوق (٦٨) ، أي نور قاهر ، وتستمر الحركة ما دامت إشراقات الواحد مستمرة (٦٩) .

وإذن فالعشق هو أساس ديناميكية حركة الصدور عند السهروردي ، فالسموات كلها كرية محيطة بعضها ببعض حية ناطقة عاشقة لأضواء القدس مطيعة لمبدعها (٧٠) .

وهذا العالم هو أحسن العوالم الممكنة ، وذلك لأن الحق لا يصدر عنه إلا الأشرف ، فإن ذات الحق لا تقتضي الأحسن وتترك الأشرف الممكن ، بل يلزم ذاته الأشرف فالأشرف ، فالأتم مما عليه الوجود محال (٧١) .

ويتحدث السهروردي في نظريته في الوجود عن عالين ، عالم النور وعالم الظلام ، الأول هو الروحاني الأعلى أي المنير ، وعلى رأسه الله تعالى وأنور الأنوار - كما يسميه - يليه في المكانة عقول الكواكب ، ويسمىها الأنوار القاهرة ، ومن جملة العقل الفعال أو روح القدس ، تليها العقول الأخرى ، ويسمىها الأنوار فقط ، وتشمل النفوس المدبرة للأفلاك السماوية وللأجسام الإنسانية .

أما العالم الثاني فهو عالم الظلام ، عالم المادة ، عالم الأجسام العنصرية ، أي أجسام ما تحت فلك القمر (٧٢) .

ويضيف صوفينا إلى هذين العالين ، عالم المثل المعلقة ، الذي يتوسط العالم العقلي ، والعالم المحسوس ، وهو مدرك بالمخيلة النشطة ، وهو ليس عالم المثل الأفلاطونية (٧٣) ، وعبرة المعلقة هذه تعني أن هذه المثل ليست حالة في قوام مادي ، بل إن لها مظاهر تتجلى بها كما تظهر الصورة في المرآة ، وفي عالم المثل المعلقة نجد كل ما في العالم المحسوس من غنى وتنوع ، ولكن بحالة لطيفة ، وهو عالم من الصور والظلال الدائمة المستقلة الذي يشكل عقبة لدخول عالم الملكوت (٧٤) .

ويوضح قطب الدين الشيرازي ترتب هذه العوالم عند الإشراقيين ، فيذكر أن العالم عالمان : عالم المعنى المنقسم إلى عالم الربوبية وعالم العقول ، وعالم الصور المنقسم إلى الصور الجسمية ، وهي عالم الأفلاك والعناصر ، وإلى الصور الشبيهة ، وهو عالم المثل المعلق (٧٥) .

وتتطابق مراتب المعرفة المختلفة مع درجات مختلفة للكائن ، فالكائنات الواعية بنفسها ، والقائمة بذاتها هي أنوار لا مادية ، وينتمي إلى هذه الدرجة الله ، والملائكة ، والمثل ، والنفس البشرية ، أما لو توقفت الكائنات على شيء آخر في وعيها لنفسها ، فهي أنوار عرضية مثل الكواكب والنار ، وفي آخر الأمر توجد الكائنات التي بالإضافة إلى أنها تجهل نفسها ، تحتاج إلى من يتوقف عليه وجودها ، وهي الظلام العرضي ، مثل الألوان والمذاقات والروائح وغيرها .

وبهذه الطريقة يرتبط النور مع المعرفة داخل حكمة الإشراق ، وبين أسمى الأنوار والظلمة المطلقة يضع السهروردي سلسلة من مراتب الكائنات ، أو درجات النور ، الذي يشتد أو يضعف كلما اقترب من كل من الطرفين .

أما كيفية صدور الموجودات عن الله ، نور الأنوار ، فهي أنه قد انبثق إشراق واحد من نور الأنوار ، هذا الإشراق على أثر صدوره ينظر إلى باريه ، وإلى ذاته ، فيجد نفسه مظلماً بالنسبة إلى الله ، ومن هذا ينشأ البرزخ الأول ، وعلى هذا النظام تصدر الأنوار والبرازخ الأخرى ، وهذه البرازخ تتحرك بتأثير الأنوار حركة تجعل الأنوار قاهرة والبرازخ مقهورة ، وهكذا يظل النور ينتشر نازلاً حتى يعم عالمنا الحسي (٧٦) .

ويقوم بين الأفلاك المختلفة نوع من المحبة والقهر ، فالفلك الأعلى يسيطر على الأسفل بقهره ، والأسفل يتطلع إلى الأعلى بمحبته ، ونور الأنوار هو وحده الذي يوجد فيه تمام الحب الذي لا يفصل عن شفافية وجوده في نفسه .

وإلى هذا المعنى يقول صوفينا : " أول نسبة في الوجود نسبة الجوهر القائم الموجود إلى الأول القيوم ، فهي أم جميع النسب وأشرفها ، وهو عاشق الأول ، والأول قاهر له ، غالب عليه بنور قيوميته قهراً يعجزه عن الإحاطة به والاكتناه بنوره ، فاشتملت النسبة المذكورة على طرفين : محبة وقهر ، والطرف الواحد أشرف من الآخر ، فيسري حال تلك النسبة في جميع العوالم حتى ازدوجت

الأقسام ، فانقسمت الجواهر إلى الأجسام وغير الأجسام ، وغير الجسم قاهر له ، وهو معشوقة وأحد الطرفين أحس ، وكذلك انقسم الجوهر المفارق للمادة إلى قسمين : قسم عال قاهر ، وقسم نازل في المرتبة منقهر معلول " (٧٧) .

الواجب والممكن عند السهروردي :

ويميز السهروردي في كتاباته عن ما بعد الطبيعة ، بين واجب الوجود ، وممكن الوجود ، وممتنع الوجود (٧٨) .

يقول : " الجهات العقلية ثلاث : واجب وممكن وممتنع ، فالواجب ضروري الوجود ، والممتنع ضروري العدم ، والممكن مالا ضرورة في وجوده ولا في عدمه ، والممكن يجب ويمتنع بغيره ، والسبب هو ما يجب به وجود غيره والممكن لا يكون موجوداً من ذاته ، إذ لو اقتضى الوجود لذاته كان واجباً لا ممكناً ، فلا بد له من سبب يرجح وجوده على العدم " (٧٩) .

ويؤكد السهروردي على أن واجب الوجود واحد من جميع الوجوه ، فهو واحد لا شريك له ، إذ يمتنع وجود واجبين للوجود ، وهو أيضاً واحد في صفاته ، أي أن صفاته لا تتعدد ، ويكون لكل منها طبيعة قائمة بذاتها ، فتوجد كثرة في الذات الإلهية ، والواجب أيضاً لا يسمى عرضاً أو جوهرراً حتى يشارك الأعراض في نسبتها إلى الجواهر ، أو الجواهر في حقيقة الجوهرية .

وحول هذا المعنى يقول : " لا يصح أن يكون شيان هما واجب الوجود ، لأنهما حينئذ إن اشتركا في وجوب الوجود ، فلا بد من فارق ، فيتوقف وجود أحدهما أو كليهما على الفارق ، وما يتوقف على الشيء فهو ممكن الوجود " (٨٠) .

وهو يقول أيضاً : " وواجب الوجود واحد من جميع الوجوه ، لا ضد له ، ولا ند له ، ولا ينتسب إلى أين ، وله الجلال الأعلى ، والكمال الأتم والشرف الأعظم

والنور الأشد ، ليس بعرض فيحتاج إلى حامل يقوم وجوده ولا بجوهر فيشارك الجواهر في حقيقة الجوهرية " (٨١) .

ويشرح السهروردي مراتب واجب الوجود ويمكن الوجود وممتنع الوجود ، طبقاً للمعيار الذي اتخذته وهو النور والظلام ، فالكائن الأول واجب الوجود قائم بذاته ، ويطلق عليه نور جوهرى ونور مجرد ، أما ممكن الوجود فهو الذي يتوقف وجوده على غيره ، ولذلك يطلق عليه نور عرضي ، وأخيراً يوجد الظلام القائم بذاته ، ويطلق عليه الغسق والظلام الذي يتوقف وجوده على غيره ، يسميه السهروردي هيئة (٨٢) .

العلية الحتمية عند حكيم الإشراق :

ويقرر السهروردي أن هناك رابطة عليّة تنظم الوجود بأسره ، وهو بذلك يدافع عن الحتمية العقلية (٨٣) ، فما دامت العلة كاملة وجب ظهور المعلول ، إذ هناك رابطة ضرورية بين العلة والمعلول ، ولا تخرج الإرادة الإلهية عن نطاق هذه الحتمية ، بل تتمشى معها ، وحول هذا المعنى يقول : " والسبب إذا تم لا يتخلف عنه وجود المسبب ، وكل ما لا يتوقف عليه الشيء فله مدخل في السببية سواء كان إرادة ، أو وقتاً أو مكاناً أو مقارناً أو محلاً قابلاً أو غير ذلك ، وإذا لم يوجد السبب بتمامه أو ينتفى بعض أجزائه ، لا يحصل الشيء ضرورة ، وإذا حصل جميع ما ينبغي في وجود الشيء وارتفع جميع ما لا ينبغي وجب الشيء ضرورة (٨٤) .

ورأى السهروردي في العلية ، يرد بطريقة غير مباشرة ، على مذهب الصدفة الأشعري الذي يذهب فيه الأشاعرة إلى القول أن الله تعالى هو الفاعل المتفرد بالفعل في ملكه ، فهو تعالى خالق كل شيء وإرادته وقدرته تشمل العالم بما فيه

ومن فيه فالله تعالى خالق السبب والمسبب على التعاقب ، وخلق فينا العادة بفعل تكرار الاقتران بين الأسباب والمسببات .

فعند الأشاعرة العلاقة بين العلة والمعلول متلازمة بتكرار العادة ، لكننا لا نستطيع أن نجزم أن المعلول حدث بتأثير علة معينة على وجه الخصوص ، فجز الرقبة ليس حتماً علة للموت ، فكل منهما عرض لا يرتبط بالآخر ، وهما شيان مخلوقان معاً على الاقتران بحكم إجراء العادة ، والله خالقهما وأراد لهما الاقتران (٨٥) .

وإذا كان الله تعالى الفاعل لكل الأسباب والمسببات عند الأشاعرة ، فلا مجال عندهم للقول بالسببية ، بل جعلها الله امارات ودلائل على ما شاء من الحوادث من غير ملازمة عليّة بينهما وبين ما جعلت دليلاً عليه .

فالأشاعرة لا يقولون بالعلية والضرورة في علاقة الأشياء ، وينفون وجود قانون حتمي منظم لتلك العلاقة ، ويرون أن تكرار حدوث علاقة بين سبب ومسبب إنما يرجع إلى العادة فحسب ، وكل ما نراه إنما هو اقتران بين خلق الله للأسباب مع خلق مسبباتها ، أم عن سبب هذا الاقتران دائماً ، فهو حكمة الله التي أرادت ذلك (٨٦) .

والذي ذهب إليه السهروردي في العلية يوافق قول فلاسفة الإسلام بالعلاقات الحتمية الضرورية بين الأسباب ومسبباتها ، فهذا ابن رشد (ت ٥٩٥هـ) يقرر - في دراسته لمشكلة السببية - العلاقة الضرورية بين الأسباب ومسبباتها ، ويرى أن إنكار ذلك يعد قولاً خاطئاً (٨٧) ، وهو يؤكد لنا أن لكل شيء طبيعة خاصة وفعلاً معيناً ، وهذا قد أدى به إلى نفي الاتفاق العرضي والجواز والإمكان (٨٨) .

فالقول بالجواز أقرب - في رأيه - إلى نفي الصانع من أن يدل على وجوده (٨٩) .

قدم العالم عند السهروردي :

ومحصلة ما سبق أن نظرية السهروردي في الوجود نظرية في قدم العالم وأبديته ، فالعالم قد صدر فيها عن الواحد ، كما يصدر الضوء عن الشمس ، ومعنى ذلك أن العالم ملازم لله تعالى منذ القدم فهو إذن قديم مثله ، وكما أن الشمس لا تستطيع حبس الضوء الذي يصدر عنها ، كذلك فإن الله - حسب نظرية الصدور - لا يستطيع منع الموجودات التي تنساب منه .

فالكون ينبثق - حسب نظرية الصدور - من الله انبثاقاً طبيعياً بحكم الضرورة ، وهذا الانبثاق معنى من معاني الاضطراب والالزام ، ويترتب على ذلك أن الله تعالى ليس فاعلاً حراً مختاراً مريداً ، وفي هذا تخالف نظرية الصدور التصور الذي قدمته الأديان السماوية المنزلة عن الله تبارك وتعالى .

وما ذهب إليه السهروردي هنا هو نفس ما ذهب إليه القائلون بالصدور من فلاسفة وصوفية المسلمين ، يقول الفارابي (ت ٣٣٩هـ / ٩٥٠م) : " أن أول فعل الفاعل الأول العقل ، والعقل إنما هو ضوء ساطع من ذلك الجوهر الكريم ، كما يسبح ضوء الشمس على الأشياء من الشمس ، فعلى هذا ابتدع الفاعل الأول الأشياء العقلية كلها ، وأما هو فهو عال على جميع الموجودات العقلية تلك كلها ، من غير أن يدفع عنه الضياء الذي انبث منه " (٩٠) .

وهو يقول أيضاً : " كل ما كان بعد الأول ، فهو من الأول اضطراباً ، إلا أنه إما أن يكون منه سواء بتوسط وإما أن يكون منه بتوسط أشياء أخرى هي بينه وبين الأول " (٩١) .

ويؤمن ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) في نظريته في الوجود بالفيض ، وهو يعني بالفيض ، أن الله أبرز الأشياء من وجود علمي إلى وجود عيني ، ويفسر ابن عربي الموجودات بـ " التحلي الإلهي الدائم الذي لم يزل ولا يزال ، وظهور الحق في كل آن فيما لا يحصى عدده من الصور " (٩٢) .

ويقتضي مذهب ابن عربي في الوجود عدم القول بالممكن في مقابل الواجب (والممكن هو ما كان وجوده بغيره ويتصور فيه الوجود والعدم) وذلك على الرغم مما يسميه بالأعيان الثابتة (الموجودات الممكنة) لأن هذه الأعيان الثابتة ذاتها ضرورية بمعنى أنها موجودات بالقوة لا بد لها من أن توجد بالفعل (وهي ما يسميه الفلاسفة بواجب الوجود بالغير) وهي التي يكون وجودها ضرورياً بغيرها (٩٣) .

ويبين ابن عربي الحكمة من خلق الخلق ، فيفسر الحديث القدسي : " كنت كنزاً مخفياً لم أعرف ، فخلقت الخلق فبه عرفوني " بأن الحق تعالى شاء أن يظهر الخلق عامة والإنسان خاصة ليعرف وليرى نفسه في صورة تتجلى فيها صفاته وأسماءه ، أو بعبارات أخرى ، شاء الحق أن يرى تعيينات أسمائه في مرآة العالم ، أو الوجود الخارجي ، فظهر في الوجود ما ظهر ، وعلى النحو الذي عليه ، وكشف بذلك عن الكنز المخفي الذي هو الذات المطلقة المجردة عن العلاقات والنسب ، ولكنه لم يكشف عنها في إطلاقها وتجردها ، بل في تقييدها وتعيينها (٩٤) .

فالحقيقة الوجودية عند ابن عربي واحدة ، والفرقة بين الذات والممكنات تفرقة اعتبارية ، والعقل القاصر هو الذي يفرق بينهما تفرقة حقيقية ، ولهذا فابن عربي لا يؤمن بالخلق من العدم Creation ex Nihilo ، أي لا يؤمن بأن العالم وجد في العدم في زمان .

والسهروردي ، وغيره ممن قالوا بالصدور من فلاسفة وصوفية المسلمين ، متأثرون بأفلوطين ، الذي ذهب إلى القول ، أن لهذا العالم ظواهر حية ، وهو دائم التغير ، ولم يوجد نفسه ، بل لابد له من علة سابقة هي السبب في وجوده ، وهو الذي صدر عنه العالم واحد غير متعدد ، وهو أزلي أبدي ، قائم بنفسه ، ولسنا نعلم عن طبيعة هذا الخالق إلا أنه يخالف كل شيء ، ويسمو على كل شيء (٩٥) .

فالمبدأ الأول ، والواحد . في فلسفة أفلوطين - وحدة مطلقة ، لا يمكن أن يكون عقلاً ، بل ينبغي أن يكون ماهية تعلو على العقل ، وتظل دائماً في هوية مع ذاتها ، هذا المبدأ الأول يسميه أفلوطين بالواحد ، أو الأول .

والواحد أو الأول عند أفلوطين ، يقترب كل الاقتراب من الإله الواحد اللامتناهي في عدم تميزه المكاني أو تحدده الكيفي ، وهو لا يصفه بالفكر أو الإرادة أو النشاط ، لأن كل صفة من هذه الصفات تفترض التميز بين ذات وبين موضوع غيرها ، ولا يجوز التمييز في الواحد لأنه يمتاز بأنه وحدة تامة مطلقة ، ولذلك فكثيراً ما يلجأ أفلوطين إلى أسلوب السلب حين يصفه بصفات الألوهية والكمال ، فيقول : " لا يجب أن نصفه بأنه يريد ، وهو كله إرادة ، أو أنه يعي نفسه ، وهو كله وعي " (٩٦) .

أما عن علاقة الواحد بالوجود ، يقول أفلوطين : " لأنه - الواحد - كامل فهو ينتج بالضرورة كائنات كاملة خالدة تشببه وإن لم تساويه في الكمال ، وهو يفيض بالوجود بغير أن يتأثر بإرادة أو بحركة ، لأنه إذا كان هذا التوالد يتم بحركة فسوف يكون الناتج في المرتبة الثالثة بعد الواحد ، أي بعد الحركة ، ولن يعد ثانياً ، فكيف تتصور هذا التوالد مع المحافظة على ثبات الواحد " (٩٧) .

وعن كيفية صدور الموجودات منه يقول أفلوطين : " الواحد المحض هو علة الأشياء كلها ، والأشياء كلها انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وإليه مرجعها ، غير أنه ، وإن كانت الأشياء كلها إنما انبجست منه أولاً بغير توسط ، ثم انبجست منه جميع هويات الأشياء التي في العالم الأعلى ، والعالم الأسفل بتوسط هوية العقل والعالم العقلي " (٩٨) .

وهو يقول أيضاً : " وينبغي للفاعل الأول أن يكون ساكناً ، غير متحرك ، إذا كان واجباً أن يكون شيء ما ثانياً بعده ، وأن يكون فعله من غير روية ولا حركة ولا إرادة ماثلة إلى المفعول ، والمفعول الأول - وهو العقل - انبجس من شدة

سكون الفاعل وقوته ، ثم انبجست منه سائر الأشياء العقلية والحسية بتوسط العقل " (٩٩) .

ولأفلوطين في وصف هذا الصدور ، صور وتشبيهات مختلفة ، أشهرها تشبيه فيض النور من منبعه ، وفيض الماء من ينبوع ، وصدور أنصاف الأقطار عن المركز ، فالصفة المشتركة بين هذه التشبيهات هو تأكيدها بقاء المصدر أو المركز ثابتاً مع خروج غيره منه ، فالواحد حين " يخلق " الموجودات لا ينتشر أو يتغلغل فيها ، أو يأخذ من ذاته ليعطيها ، بل يظل في وحدته الأصلية ، ولا يخرج عن ذاته على الإطلاق ، ومع ذلك تفيض الموجودات عنه ، عملية تسير سيراً منتظماً منذ البداية إلى النهاية ، وتتحكم فيها ضرورة واحدة ، وقانون واحد ، " فالعقل " الذي تصدر عنه النفس ، يظل كما هو ، بينما تفيض عنه المبادئ الأدنى منه .

ولا يمكن اعتبار نظرية السهروردي في الوجود ، وترتب الموجودات عن نور الأنوار ، نظرية صوفية في " وحدة الوجود " بالمعنى الدقيق (١٠٠) ، لأنه يعدد العوالم الفائضة عن الله ، أو نور الأنوار الذي يشبه الشمس التي لا تفقد من نوريتها شيئاً رغم اشعاعاتها المستمرة (١٠١) .

أما تصوف " وحدة الوجود " فمبني على القول بأن ثمة وجوداً واحداً فقط هو وجود الله ، أما التكثر المشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق تحكم به العقول القاصرة ، فوجود الممكنات في رأي ابن عربي (ت ٦٣٨هـ) - أول واضع لمذهب وحدة الوجود Pantheism في التصوف الإسلامي - هو عين وجود الله ، وليس تعدد الموجودات وكثرتها إلا وليد الخواس الظاهرة ، والعقل الإنساني القاصر هو الذي يعجز عن إدراك الوحدة الذاتية للأشياء ، فالحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها وذاتها ، متكثرة بصفات وأسمائها ، لا تعدد فيها إلا بالاعتبارات والنسب والإضافات ، إذا نظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي الحق ، وإذا نظرت إليها من حيث صفاتها قلت هي الخلق (١٠٢) .

وبهذا يقول ابن عربي.مرتبتين هما الضروري والممتنع ، وابن عربي في هذا الصدد متسق مع منطق مذهبه ، لأنه إذا اعتبر العالم ممكناً ترتب عليه أن العالم وجد في زمان وأنه - العالم - غير موجوده ، وكان هذا مخالفاً لمذهبه الذي يقرر فيه أن الوجود واحد في الحقيقة متكرر تكثرأ وهمياً . واستمع إليه يقول : " ثم السر الذي فوق هذا في هذه المسألة ، أن الممكنات على أصلها من العدم ، وليس وجود إلا وجود الحق بصور ما هي عليه الممكنات في أنفسها وأعيانها " (١٠٣) .

هوامش الدراسة

١- ربما كان أفضل مصدر لمراجعة تاريخ حياة السهروردي هو كتاب تلميذه وشارحه شمس الدين الشهرزوري "نزهة الأرواح وروضة الأفراح" ، راجع ترجمته في ابن خلكان ، وفيات الأعيان ج ٢ ، ص ٣٤٠-٣٤٨ ، وابن أبي أصيبعة ، عيون الأنباء ج ٢ ، ص ١٦٧-١٦٨ ، كما يمكن مراجعة التحقيقات والدراسات التالية :

- هنري كوربان ، وهو واحد من كبار المتخصصين في السهروردي ، عاش معه أربعين سنة أو يزيد ، ووقف عليه جل نشاطه ، وقد نشر له عدة مصنفات تحت عنوان مجموعة في الحكمة الإلهية ، استانبول ، النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان ، مطبعة المعارف ، سنة ١٩٤٥م ، المجلد الأول ، ويحتوي على كتاب التلويحات اللوحية والعرشية ، كتاب المقاومات ، كتاب المشارع والمطارحات .
كما صحح له بالفرنسية مجموعة دوم مصنفات ، طهران ، معهد إيران وفرنسا ، باريس معهد الدراسات الإيرانية بجامعة باريس سنة ١٩٥٢ ، المجلد الثاني ويحتوي على : كتاب حكمة الاشراق ، رسالة في اعتقاد الحكماء ، قصة الغربة الغريبة .

- فنواي وجارديه

Anawati , G. C. et Gardet , L .
Mistica , Aspetti etendenze , esperienze e. tecnica.
Traduzione dal france se di N. M. Loss , Torine ,
Societa Editrice Internazionale , 1960 . 52-56.

- بروكلمان

Brockeimann , C. :
Geschichte der arabischen Litteratur . Leiden ,
Brill , 1949 : al - Suhrawarai . I , 437 , SI , 781.

- نصر

Naser , Seyyed Hossein :
Shihab al - Din Suhrawardi Maqtul , En a History of
Philosophy , with short accounts of other disciplines and
modern renaissance in Musim Lands , edited and interoduced
by M. M. Sharif , Vol. I. Wiesbaden , Otto Harrassowits , 1963 .
pp. 372 - 397 .

Nasr , S. H. ,
Three Muslim sages , Avicenna , suhrawordi , IBN Arabi .
Cambridge , Mass , Harvord University press , 1964 (cfr.
arabica 12 - 1965)

- محمد اقبال -

- Iqbal , Muhammed :
The Development of Metaphysics in persia Londres , 1908 ,
pp 121-150 .

- فان دان بيرج -

- Van Den Berg H.S. :
De tempels van beticht door Soehrawardi , Wijsbegeerte
(Harlem) 10 (1916) , pp 30-59 .

- Van Den Berg H.S. :

Al Suhrawardi , al Maktul , En " Encyclopedie de L'Islam ,
leyde , Brill , 1934 , pp 530 - 531 .

- ما كتبه عنه الدكتور محمد مصطفى حلمي في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، مجلد ١٢ ، الجزء
الثاني ، ديسمبر ١٩٥٠ م ، تحت عنوان حكيم الاشراق وحياته الروحية .

- ما مقدمه الدكتور محمد علي أبو ريان في كتابه حول أصول الفلسفة الاشراقية ، بيروت ١٩٥٩ م ،
ونشره لهياكل النور ، القاهرة ١٩٥٧ م .

٢- وهم :

أ- ضياء الدين ، أبو النجيب عبد القاهرة السهروردي ، المتوفي عام ٥٦٣ هـ .

ب- شهاب الدين ، أبو حفص ، عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه السهروردي ، مؤلف عوارف
المعارف الشهير ، المتوفي عام ٦٣٢ هـ .

ج- محمد بن عمر (ابن الشيخ شهاب الدين ، المتقدم مباشرة) ، صاحب زاد المسافر في التصوف ،
أنظر :

Hellmut Ritter , philogika IX : Die Vier suhrawardi " ihre
werke in stambuler Handschriften (Der Islam XXXIV . Bd ., Heft
314 , Leipzig , 1937 , pp. 270 ss) .

٣- الدكتور أبو ريان ، مقدمة هياكل النور ، ص ٧-٨

٤- وقد دارت مساجلات بين الفخر الرازي والسهروردي (راجع ، بول كراوس ، مساجلات فخر
الدين الرازي ، في مضبطة المعهد المصري ج ١٩ سنة ١٩٣٧ م ، ص ١٩٤ ، تعليق رقم ٤) .

٥- ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٦٧ .

٦- راجع شيخ الاشراق ، بالكتاب التذكاري في السهروردي المقتول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب
، ١٩٧٤ م ، ص ٢٠-٢١ .

٧- السهروردي : حكمة الاشراق ، ص ١٩ .

٨- راجع الدكتور ابراهيم بيومي مذكور : بين السهروردي وابن سينا ، بالكتاب التذكاري ، ص ٧٤

- ٩- راجع هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي ، بيروت ، ١٩٦٦ م ، ط ٢ ، ص ٣٠٤ .
- ١٠- والسهروردي يذكر هرمس كثيراً في مؤلفاته ويعتبره من رؤساء الاشرائيين ، ويصفه بأنه والد الحكماء (حكمة الاشراق ، طبع طهران ، ١٣١٦ هـ ، ص ١٠) ، وقد بين أثر الهرمسية عليه الدكتور أبو الوفا الغنيمي الفتازاني في بحث له عنوانه " ابن سبعين وحكيم الاشراق " بالكتاب التذكاري عن السهروردي المقتول ، ص ٢٩١ وما بعدها .
- ١١- راجع وفيات الأعيان ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ .
- ١٢- قرأ السهروردي ، وهو طلبة كتب ورسائل ابن سينا ، وعلق على بعضها او ترجمه إلى الفارسية ، فشرح الاشارات وترجم رسالة الطير ، وردد آراءه الفلسفية على اختلافها ، وبخاصة ما اتصل منها بالكسمنولوجيا ونظام الكون ، فقال بنظرية الصدور ، ونظرية العقول العشرة ، وحاكاه في أسلوبه الرمزي الذي لوحظ بوجه خاص في بعض رسائله الصغيرة (ويمكن أن نقارن رسائله المسماه أصوات أجنحة جبريل ، برسالة الطير لابن سينا ، ورسالة الغربة الغربية بقصة حي بن يقظان ، ويمكن أن نعقد هذه الصلة أيضاً بين تصوف حكمة الاشراق وهو قمة التفكير السهروردي وبين تصوف كتاب الاشارات ، لابن سينا ، وهو خير معبر عن السعادة العظمي .
- ١٣- ومن مؤلفات السهروردي مجموعة تردد تعاليم هذه المشائية ترديداً صادقاً ، ومن ثم سميت المجموعة المشائية وهي التلويحات واللمحات والمطارحات والمقاومات .
- ١٤- السهروردي : التلويحات ، القسم الإلهي ، فقرة ٥٥ .
- ١٥- السهروردي : مجموعة في الحكمة الإلهية ، ص ٥٠٣-٥٠٤ .
- ١٦- المطارحات ، القسم الطبيعي ، الفصل السادس .
- ١٧- Nasr , Seyyed Hossein : Shihab al-din , Suhrawardi Maqtul . En. : " A History of Philosophy , p. 377
- ١٨- الأب جومي نوجالس : السهروردي ودوره في الميدان الفلسفي ، بالكتاب التذكاري ، ص ١١٤
- ١٩- Nasr , S.H. " Shihabal - din - " p. 374
- ٢٠- ابن عربي في دمشق ، والسهروردي في حلب .
- ٢١- دأب الناشرون على طبع شروحه كأحسن تحليل لأعمال السهروردي ، ويمكن القول بأن هذه الشروح كانت حلقة الاتصال التي حملت آراء السهروردي إلى الناس حتى يومنا هذا ، فمبدأ ظهورها في سنة ٦٨٤ هـ / ١٢٩٥ م ، وهي تنشر دائماً على هامش المتن ، وحتى يومنا هذا فهي تدرس مع أصل السهروردي في مدارس التوحيد بإيران .
- ٢٢- راجع الأب جومي نوجالس ، السهروردي ودوره في الميدان الفلسفي ، الكتاب التذكاري عن السهروردي ، ص ١٢٩ .

- ٢٣- أنظر عنها مقدمة هياكل النور ، للدكتور محمد علي أبو ريان ، ص ١٣-١٧ .
- ٢٤- راجع حكمة الاشراق ، تصحيح وتقديم هنري كوربان ، ص ١٠ .
- ٢٥- حكمة الاشراق ، ص ١٦ - ١٩ .
- ٢٦- راجع كوربان ، ابن سينا ورسالة حي بن يقظان ، طهران ، المعهد الفرنسي الايراني ، سنة ١٩٥٢ ، المجلد الأول ، ص ١١١ ،
- Nasr , Sayyed Hossein , Shihab al - din Suhrawardi Maqtul , p. 378 .
- ٢٧- نلاحظ أن العنوان الذي يضعه لأحد كتبه قصة الغربة الغربية ، مليء بالدلالات والالفاظ ، وبمجرد القراءة نتذكر المجاز الذي استعمله أفلاطون في كهفه ، فالسهروردي يتصور العالم كمغارة ينبغي أن يخرجها الباحث عن الحقيقة ، هذا الباحث يبدأ من عالم المادة والظلام ، الذي يجد نفسه مسجوناً فيه ، حتى يقضي إلى شرق الأنوار .
- ٢٨- سورة النور ، آية رقم ٣٥ .
- ٢٩- الدكتور إبراهيم بيومي مذكور : بين السهروردي وابن سينا ، الكتاب التذكاري ، ص ٧٦ .
- ٣٠- هذا الجانب الاصيل في فلسفة السهروردي ، درس بعناية فائقة من قبل المستشرق الفرنسي هنري كوربان ، وبصورة خاصة في مقدمته البارعة على كتاب حكمة الاشراق ، للسهروردي ، طهران ، ١٩٥٢ م ، وأخيراً في كتابه En Islam Iranien المجلد الثاني بأكمله ، باريس ١٩٧٠ م .
- ٣١- راجع الدكتور عثمان يحيى ، الصحف اليونانية ، أصول غير مباشرة لفكرة الحكيم المتأله ، عند السهروردي ، الكتاب التذكاري ، ص ٣٢٣ .
- ٣٢- هياكل النور ، ص ٤٧-٤٨ .
- ٣٣- راجع بريس ، نظرية الجوهر الفرد عند المسلمين ، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده ، القاهرة ١٩٤٦ م ، ص ٩٩-١٢٨ .
- ٣٤- Nasr , S. H. , Shihab al-din , p. 387 .
- ٣٥- هياكل النور ، ص ٤٩ ، وراجع أيضاً : حكمة الاشراق ، ص ١٠٨-١٠٩ .
- ٣٦- هياكل النور ، ص ٤٩ .
- ٣٧- هياكل النور ، ص ٥٠ .
- ٣٨- نفسه ، ص ٥٠-٥١ .
- ٣٩- نفسه ، ص ٥١-٥٣ .
- ٤٠- نفسه ، ص ٥٣ ، وأيضاً حكمة الاشراق ، ص ٢٠٣-٢٠٨ .
- ٤١- هياكل النور ، ص ٥٤ .
- ٤٢- نفسه ، ص ٥٥ .
- ٤٣- نفس المصدر ونفس الصفحة .

- ٤٤- نفسه ، ص ٥٥-٥٦ .
- ٤٥- راجع النجاة ، ص ٣٠٤ ، الشفاء ج ١ ص ٣٥٤ ، وحكمة الاشراق فقرة ٢١١، ٢١٢، ٢١٤ .
- ٤٦- راجع محاوره تيماسوس لأفلاطون ص ١٣٠ وما يليها ، ج ٢ ص ٤٤٥ من مجموع مؤلفات أفلاطون ، ترجمة ليون رويان في مجموعة La Pleiade باريس ١٩٤٢ م .
- ٤٧- راجع أفلاطون ، فايدروس ، ترجمة الدكتور أميره حلمي مطر ، دار المعارف سنة ١٩٦٨ ، ص ٢٤٨ .
- ٤٨- راجع في هذا ، الدكتور أميره حلمي مطر : الفلسفة عن اليونان ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٧ م ص ١٨٥-١٨٦ .
- ٤٩- هياكل النور ، ص ٨٥ .
- ٥٠- مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٢٤٠ .
- ٥١- أوجب السهروردي على السالك بطريقته أن يقرأ الطلوحات وهو كتاب على طريقة المشائين ، قبل حكمة الاشراق فيجمع بذلك بين البحث والتأمل .
- راجع : مجموعة في الحكمة الإلهية ، ص ١٩٢ ، حكمة الاشراق ، ص ١٥ .
- ٥٢- راجع كتاب حكمة الاشراق للسهروردي ، ص ١١-١٢ ، النص العربي ، طهران ١٩٥٢ م ، منشورات المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية .
- ٥٣- في هذه الرؤية اعتقد أن السهروردي قد أغفل المظهر الأصلي في حكمة ابن سينا ، وقد أصاب كوربان في ملاحظته ذلك :

Corbin , H. " Histoire de la Philosophie Islamique "

- كما أن كل الجانب الصوفي في ابن سينا - ونعتقد أنه ينبغي أن نقول نفس الشيء بالنسبة للفارابي - لا يمكن أن يكون هو نفس النزعة العقلية في الفلسفة المشائية .
- (راجع في هذا الجانب ، الدكتور محمد عاطف العراقي ، ثورة العقل في الفلسفة العربية ، القسم الثاني بعنوان ، موقف ابن سينا من التصوف ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، ١٩٨٤ م) .
- ٥٤- محاولة الوصول إلى معرفة الله من خلال العقل ، وهي مثل محاولة البحث عن الشمس من خلال مصباح - راجع رسالة صغير سمرغ ، مخطوط ١٧٥٨ ورقة ١٤ ، طهران ، المكتبة الوطنية ، وأيضاً :
- Nasr , Seyyed Hossein : Shihab al -din Suhrawardi maqtul . p.380 .
- ٥٥- أورده أبو المعالي الشافعي السلمي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني ، القاهرة ١٣٢٥ هـ ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، نقلاً عن الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٢٤١ .
- ٥٦- البستان الجامع لتواريخ الزمان ، ص ٢٦١ .
- ٥٧- ابن سبعين وحكيم الاشراق ، بالكتاب التذكاري عن السهروردي المقتول ، ص ٢٩٦ .

- ٥٨- مقدمة هياكل النور ، القاهرة المكتبة التجارية الكبرى ١٩٥٧ م ، ص ١١-١٢ .
- ٥٩- العماد الأصفهاني : البستان الجامع لتواريخ الزمان ، ص ٥٩٢-٥٩٣ .
- ٦٠- المحقق أوالمقرب أوالوارث عند عبد الحق بن سبعين (المتوفي ٦٦٩هـ) هو : الواسطة الذي يأخذ عن النبي ﷺ ، ويفيض على العالم ، فالوارث المحقق هو الفياض على العالم بالجملة ، والعالم يقبل الخير ويناله ، وكل ما هية يصلها منه بقدر نصيبها ، فالعالم يقبل من الوارث في كل زمان .
- (راجع شرح رسالة العهد ، بمجموعة رسائل ابن سبعين ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ، الدار المصرية للتراث والترجمة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٥هـ ، ص ١٢٢) .
- ٦١- راجع : الدكتور أبو الوفا الطتازاني : ابن سبعين وحكيم الاشراق ، الكتاب التذكاري ، ص ٢٩٧ .
- ٦٢- السهروردي : حكمة الاشراق ، ص ١٢ .
- ٦٣- نفس المصدر ، ونفس الصفحة .
- ٦٤- بخصوص فكرة الإنسان الكامل ، يراجع البحث الذي كتبه لويس ماسينيون ، وترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه الإنسان الكامل في الإسلام ، القاهرة ١٩٥٠ م ، ص ٧٩-١٤٢ ، وبحث الدكتور أبو العلا عفيفي " نظريات الإسلاميين في الكلمة " ، مجلة كلية الآداب ، جامعة فؤاد الأول (سابقاً) ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، ص ٣٣-٧٥ ، مايو سنة ١٩٣٤ م .
- ٦٥- راجع هياكل النور ، ص ٧٢ - ٧٣ .
- ٦٦- هياكل النور ، الهيكل الرابع ، الفصل الثالث ، ص ٦٢-٦٣ ، وحكمة الاشراق ، ص ١٢٦ .
- ٦٧- حكمة الاشراق ، ص ١٣١ وما بعدها ، وهياكل النور ، الهيكل الخامس ، ص ٦٨-٦٩ .
- ٦٨- حكمة الاشراق ، ص ١٧٢ ، وهياكل النور ، ص ٦٩-٧٠ .
- ٦٩- حكمة الاشراق ، ص ١٨٤ ، والمطاريحات ، ص ٤٤٤ .
- ٧٠- هياكل النور ، الهيكل الخامس ، الفصل الأول ، ص ٧٦ .
- ٧١- نفس المصدر ، ص ٧٣ .
- ٧٢- نفسه ، ص ٦٧ ، ومقدمة الدكتور أبو ريان لهياكل النور ، ص ٢٨-٢٩ .
- ٧٣- الدكتور أبو الوفا الطتازاني ، مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٣٩ .
- ٧٤- كوربان ، تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٣١٩ .
- ٧٥- نفسه ، ص ٣١٨ ، هامش ٢ .
- ٧٦- راجع حكمة الاشراق ، ص ٣٧١ وما بعدها ، وهياكل النور ، ص ٢٨-٢٩ ، ٣٢ ، ٤٤-٤٥ .
- ٧٧- هياكل النور ، ص ٧٧ - ٧٨ .
- ٧٨- بالرغم من أنه لا يتكلم عن واجب الوجود ويمكن الوجود في كتابه حكمة الاشراق ، فإنه يتحدث عن ذلك كله في رسالة في اعتقاد الحكماء ، راجع مجموعة دوم مصنفات ، ص ٤٣٢ .

- ٧٩- هياكل النور ، الهيكل الثالث ، ص ٥٧ .
- ٨٠- نفس المصدر ، ص ٥٩ .
- ٨١- نفسه ، ص ٦٠ .
- ٨٢- نفسه ، ونفس الصفحة .
- ٨٣- راجع الدكتور أبو ريان ، مقدمة هياكل النور ، ص ٢٦ .
- ٨٤- هياكل النور ، الهيكل الثالث ، ص ٥٧-٥٨ .
- ٨٥- الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨٣ ، ص ١٠٨ ، وتهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ، ص ٦٧-٦٨ ، ١٩٩٦ .
- ٨٦- راجع - الباقلائي : كتاب التمهيد ، ص ٤١-٤٢ ، ٢٩٦-٢٩٧ ، تحقيق الأب مكارثي ، المكتبة الشرقية ، بيروت .
- الجويني : الشامل في أصول الدين ، تحقيق د . علي سامي النشار ، وآخرون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ١٩٦٩ ، ص ٢٣٧ - ٢٣٨ .
- الجويني : العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ، تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ١٩٧٩ ، ص ١٧ .
- السنوسي : عقيدة أهل التوحيد الكبرى ، مطبعة جريدة الإسلام ، مصر ١٨٩٨م ، ص ٨٧ .
- ٨٧- ابن رشد : تهافت التهافت ، ج ١ ، ج ٢ ، تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ص ١٢٢ .
- الدكتور عاطف العراقي : المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٤ ، ص ١٧٠-١٧١ .
- ٨٨- ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ، حققه مورييس بويج ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٤٨ ، ج ٢ ، ص ١١٥٢ .
- ٨٩- ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ، القاهرة ، المكتبة المحمودية ، ١٩٦٦ ، ص ٢٠٢ .
- ٩٠- رسالة في العلم الإلهي منسوبة إلى الفارابي ، ضمن كتاب ألفولطين عند العرب ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٦ ، ص ١٧٧ .
- ٩١- نفس المصدر السابق ، ص ١٧٨ .
- ٩٢- الدكتور أبو العلا عفيفي : المقدمة والتعليقات على فصوص الحكم لابن عربي ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ٢٨ .

**Affifi (Dr. A.) The Mystical Philosophy of Muhyid- din -٩٣
Ibnul Arabi , Cambridge 1939 , pp. 9-10**

- ٩٤- ابن عربي ، فصوص الحكم ، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفي ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ٤٨ وما بعدها .
- ٩٥- راجع الدكتور فؤاد زكريا ، التساميه الرابعة لأفلوطين في النفس ، ص ٤١-٤٢ ، ويوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٣٢٦ .
- ٩٦- راجع في هذا : الدكتور أميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٧ ، ص ٤٤٩ .
- ٩٧- نفسه ، ص ٤٤٢ .
- ٩٨- أفلوطين ، أثولوجيا ، حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي ، أفلوطين عند العرب ، ط ٢ ، دار النهضة العربية ، سنة ١٩٦٦ م ، ص ١٣٤ .
- ٩٩- نصوص مطرقة لأفلوطين ، ضمن كتاب أفلوطين عند العرب ، ص ١٨٤ ، وراجع أيضاً : الفصل الثالث والعشرون في أثولوجيا ، ص ١٣٤ .
- ١٠٠- الدكتور أبو الوفا الطغتاوي : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٢٢٨ .
- ١٠١- هياكل النور ، ص ٦٧ .
- ١٠٢- الدكتور أبو العلا عفيفي : المقدمة والتعليقات على فصوص الحكم لابن عربي ، القاهرة ، ١٩٤٦ ، ص ٢٤ .
- ١٠٣- ابن عربي ، فصوص الحكم ، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفي ، القاهرة ، ١٩٤٦ ، ص ٩٦ .

مراجع الدراسة

أ - المراجع العربية :

- ١- ابراهيم بيومي مذكور (الدكتور) : شيخ الاشراق ، بالكتاب التذكاري عن السهروردي المقتول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ م .
- ٢- ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ج ١ ، ١٩٥٦ ، ج ٣ ، سنة ١٩٥٧ م ، دار الفكر - بيروت .
- ٣- ابن خلكان : وفيات الأعيان ، بولاق ١٢٩٩ هـ .
- ٤- ابن رشد : تهافت التهافت ، ج ١ ، ج ٢ ، تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة .
- ٥- ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ، حققه موريس بويج ، المطبعة الكاثوليكية ، سنة ١٩٤٨ م
- ٦- ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ، القاهرة المكتبة المحمودية ، ١٩٦٦ م .
- ٧- ابن سبعين : رسالة العهد ، ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٥ .
- ٨- ابن عربي : فصوص الحكم ، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفي ، القاهرة ١٩٤٦ .
- ٩- أبو العلا عفيفي (الدكتور) : المقدمة والتعليقات على فصول الحكم لابن عربي ، القاهرة ١٩٤٦ .

- ١٠- أبو العلا عفيفي (الدكتور) : نظريات الإسلاميين في الكلمة ،
مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (سابقاً) ، المجلد الثاني ، العدد الأول ،
مايو ١٩٣٤
- ١١- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : ابن سبعين وحكيم الاشراق ،
بالكتاب التذكري عن السهروردي المقتول .
- ١٢- أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (الدكتور) : مدخل إلى التصوف
الإسلامي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٩ م .
- ١٣- الأصفهاني (العماد) : البستان الجامع لتواريخ الزمان ، بدون تاريخ .
- ١٤- أفلاطون : فايدروس ترجمة الدكتور أميرة حلمي مطر ، دار
المعارف ، ١٩٦٨ م .
- ١٥- أفلاطون : محاوره تيمائوس ، من مجموع مؤلفات أفلاطون ، ترجمة ليون
روبان في مجموعة La Pleiade ، باريس ١٩٤٢ .
- ١٦- أميرة حلمي مطر (الدكتورة) : الفلسفة عند اليونان ، دار النهضة
العربية ، ١٩٧٧ م .
- ١٧- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) : التمهيد ، تحقيق الأب مكارثي ،
المكتبة الشرقية ، بيروت ، ١٩٥٧ م .
- ١٨- بينيس : نظرية الجوهر الفرد عن المسلمين ، ترجمة الدكتور محمد عبد
الهادي أبو ريده ، القاهرة ، سنة ١٩٤٦ .
- ١٩- الجويني (أبو المعالي) : الشامل في أصول الدين ، تحقيق الدكتور علي
سامي النشار ، وآخرون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ١٩٦٩ .
- ٢٠- الجويني (أبو المعالي) : العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ، تحقيق
الدكتور أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ١٩٧٩ .

- ٢١- الجيلي (عبد الكريم) : الإنسان الكامل ، القاهرة ١٣١٦ هـ .
- ٢٢- السلامي (أبو المعالي الشافعي) : غاية الأمان في الرد على النبهاني ، القاهرة ١٣٢٥ هـ .
- ٢٣- السنوسي : عقيدة أهل التوحيد الكبرى ، مطبعة جريدة الإسلام ، مصر ١٨٩٨ م .
- ٢٤- السهروردي : مجموعة دوم مصنفات ، تصحيح وتقديم هنري كوربان ، طهران ، معهد إيران وفرنسا ، باريس ، معهد الدراسات الإيرانية بجامعة باريس ، سنة ١٩٥٢ ، المجلد الثاني ، ويحتوي على كتاب حكمة الاشرق ، رسالة في اعتقاد الحكماء ، قصة الغربة الغريبة .
- ٢٥- السهروردي : مجموعة في الحكمة الإلهية ، ويحتوي على كتاب التلويحات اللوحية والعرشية ، كتاب المقاومات ، كتاب المشارع والمطارحات ، نشر هنري كوربان ، استانبول ، النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان ، مطبعة المعارف ، سنة ١٩٤٥ ، المجلد الأول .
- ٢٦- السهروردي : هياكل النور ، نشر الدكتور محمد علي أبو ريان ، القاهرة ١٩٥٧ .
- ٢٧- سيد حسين نصر (الدكتور) : شيخ الاشرق ، بالكتاب التذكاري عن السهروردي المقتول .
- ٢٨- الشهرزوري (شمس الدين) : نزهة الأرواح وروضة الأفراح ، بدون تاريخ .
- ٢٩- عبد الرحمن بدوي (الدكتور) : الإنسان الكامل في الإسلام ، القاهرة ١٩٥٠ .

- ٣٠- عبد الرحمن بدوي (الدكتور) : أفلوطين عند العرب ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ١٩٦٦ .
- ٣١- عثمان يحيى (الدكتور) : الصحف اليونانية ، أصول غير مباشرة لفكرة الحكيم المتأله عند السهروردي ، الكتاب التذكاري .
- ٣٢- الغزالي (أبو حامد) : الاقتصاد في الاعتقاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٣ م .
- ٣٣- الغزالي : (أبو حامد) : تهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ م .
- ٣٤- كرواس (بول) : مساجلات فخر الدين الرازي ، مضبطة المعهد المصري ، ج ١٩ ، سنة ١٩٦٦ م .
- ٣٥- كوربان (هنري) : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة نصير الدين مروة ، وحسن قبسي ، بيروت ، ١٩٦٦ م ، ط ٢ .
- ٣٦- محمد عاطف العراقي (الدكتور) : ثورة العقل في الفلسفة العربية ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، سنة ١٩٨٤ .
- ٣٧- محمد عاطف العراقي (الدكتور) : المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٨٤ .
- ٣٨- محمد علي أبو ريان (الدكتور) : أصول الفلسفة الاشراقية ، بيروت ١٩٥٩ م .
- ٣٩- محمد مصطفى حلمي (الدكتور) : حكيم الاشراق وحياته الروحية ، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، مجلد ١٢ ، الجزء الثاني ، ديسمبر ١٩٥٠ .
- ٤٠- نوجالس (الأب جومس) : السهروردي ودوره في الميدان الفلسفي ، بالكتاب التذكاري عن السهروردي المقتول .

٤١- يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٥٣ ،
لجنة التأليف والترجمة والنشر .

ب- المراجع الأجنبية :

42- Affifi (Dr. A.) : The Mystical Philosophy of Muhyid-din
Ibnul arabi , cambridge , 1939 .

43- Anawati , G. C. et Gardet , L. : Mistica Aspetti etendenze
، esperienze e. tecnica , Traduzione dal france se di N. M. Loss
، Torino , Societa Editrice Internazionale , 1960 .

44- Brockelmann , C. : Geschichte der arabischen Litteratur
، Leiden , Brill , 1949 : "Al - Suhrawadi " .

45- Hellmut Ritter , Philologica IX : Die Vier Suhrawardi " ,
ihre werke in stambuler Handschriften (Der Islam XXIV . Bd . ,
Heft 314 , Leipzig , 1937) .

46- Iqbal , Muhammad : The Development of Metaphysics in
persia , Londres , 1908 .

47- Nasr , Seyyed hossein : Shihab Al-din Suhrawardi
Maqtul " En A History of Philosophy , with short Accounts of
other disciplines and the modern renaissance in Muslim Lands
، adited and introduced by M. M. Sharif , Vol. I. wiesbaden ,
Otto Harrassowits , 1963 .

48- Nasr , S.H. : Three Muslim sages " Avicenna ,
Suhrawardi , ibn Arabi , Cambridge , Mass , Harvord University
press , 1964 (cfr , Arabica 12- 1965) .

49- Van Den Berg H. S. : De temels van betticht door
scehrawardi , Wijsbegeerte (Harlem) 10 (1916) .

50- Van den Berg H. S. : Al suhrawadi , al Maqtul , En "
Encyclopedie de L'islam Leyde , brill , 1934 .

الدلالات الذوقية للعبادات عند أبي حامد الغزالي

إعداد : د. سيد عبد الستار ميهوب

لما استطعنا أن نقول إن التصوف يعدّ علماً من العلوم التي انتجت الحضارة الإسلامية (١) ، استطعنا أن نقول إن التصوف - باعتباره علماً - له آلية فكرية معرفية تعدّ وسيلة ومنهجاً لتحصيل معارفه ، وبداية فإن هذه الآلية لا بد وأن تعتمد على الذوق والعرفان (٢) .

إن العبادات التي شرعها الإسلام للمسلمين لا بد أن يكون لها بعدها المنظور (٣) الواقف بالبعد المؤدي لهذه العبادات والشعائر عند حد الظاهر ... وهو الحد الأدنى المقبول من المسلم .

والعبادات عند " أبي حامد الغزالي " لها مصدرها الأول والأهم ، وهو الشريعة ... إذ العبادات تمثل طريقاً لبلوغ الحقيقة ، والشريعة تمثل الأمر الإلهي بالسير على طريق كشف الحقيقة .

إن الشريعة أمر بالتزام العبودية ، والحقيقة مشاهدة الربوبية (٤) ، ومن هنا يمكننا التأكيد على أن الشريعة هي القيام بما أمر والحقيقة هي شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر (٥) .

إن " أبا حامد الغزالي " ينظر إلى طقوس العبادات والشعائر التي جاء بها الإسلام ، ليس على أساس أنها تمثل بعداً تعبدياً فقط ، بل نراه ينظر إليها باعتبارها ذات بعد ذوقي عرفاني مضاف إلى بعدها التعبدية الشعائري .

* * *

أولاً : الصلاة :

الصلاة هي أول ركن عملي من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام (٦) ، وليس من نافلة القول التأكيد على أنه في إقامة الصلاة إقامة للدين (٧) ، ومن ثم فإن الصلاة - عند الغزالي - " عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات " (٨) .

وقبل بيان ما لابد منه للمريد - فوق الفقيه - في الصلاة ، وقبل بيان ما ظهر من هذه الشعيرة وما بطن ، وقبل الكشف عن معاني الصلاة الخفية في الخشوع والنية ، قبل بيان ذلك كله لابد أن يتقدم الكلام في الصلاة الكلام في الوضوء ، وقبله لابد من تقديم الكلام في الطهارة .

وإذا كان للطهارة ما لها من أمور ظاهرة فإن هذا هو مجال الفقيه ، أما مجال الصوفي أو المريد السالك فلا يقف عند حدود هذا الظاهر ، بل يتعداه إلى " الأسرار " الخاصة بالطهارة (٩) ، فإذا كانت الطهارة واجبة ظاهراً للسمعيات كقول الرسول ﷺ " بني الدين على النظافة " ، وقوله ﷺ " مقام الصلاة الطهور " وقوله ﷺ " الطهور نصف الإيمان " ، وقوله ﷺ " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " ، وقوله تعالى ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ﴾ (١٠) ... أقول : إنه إذا كانت الطهارة واجبة لما ورد في السمعيات السابقة ، فإن للطهارة بعداً جوائياً قد يفوت على كثير من الناس ، لكنه خطأ كبير - في حق المريد أن يفوته هذا البعد الجواني الذوقي الكشفي ، ألا وهو تطهير السرائر ، وإلى ذلك يشير " الغزالي " بقوله بعد حديثه عن الأمور الظاهرة للطهارة : فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله ﷺ " الطهور نصف الإيمان " عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة

الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحوناً بالأخبات والأقذار ، هيئات
هيئات " (١١) .

وللطهارة عند " الغزالي " مراتب أربع تترتب تصاعدياً في سلم ضروري الالتزام
به ، وذلك لمن أراد أن يتكامل متطهراً ، لا لمن أراد أن يبدو متطهراً ، والمرتبة
الأولى من مراتب الطهارة تؤدي إلى المرتبة الثانية ، وتلك بدورها تؤدي إلى
الثالثة ، وهي بدورها تفضي إلى المرتبة الرابعة ، هذه المرتبة التي إذا أقام فيها المريد
وأفلح في التحلي بنخالها وفهم أسرارها فقد صار متطهراً كطهارة الأنبياء
والصديقين .

وبداهة فإن أول طريق - مرتبة - الطهارة لابد أن يكفي فيه - للكل - بمجرد
ممارسة الشعائر الظاهرة والضرورية لأن يكون المسلم متطهراً ، وهذه الشعائر
تمثل في إزالة ما علق بظاهر الإنسان من أخبات وفضلات ، حتى إذا أنهى المريد
هذه المرتبة واجتاز مطالبها انتقل إلى المرتبة الثانية وهي ممارسة ما هو أشق من
الشعائر التي مارسها في المرتبة الأولى ، وهذه الشعائر تمثل في قيام المريد بتطهير
نفسه وجوارحه من كل ما يعلق بها من آثام وذنوب ، فإذا تم له ذلك ارتحل إلى
المرتبة الثالثة وهي تتطلب من المريد جهداً أخلاقياً أشد وأقوى من جهد المرتبتين
السابقتين ، فالمريد - في هذه المرتبة - يقوم بتطهير قلبه من الأخلاق غير
الحميدة ، فإذا تم له ذلك ارتحل إلى المرتبة الرابعة - الأخيرة - وفيها - لو قدر
العبد - يتشبه العبد المريد بطهارة الأنبياء والصديقين وهي طهارة تتطلب شوطاً
جهادياً طويلاً يقوم فيه المريد بتطهير سريره عما سوى الله تعالى فلا يعود منشغلاً
بغيره تعالى .

وإلى ذلك يشير " الغزالي " بقوله " الطهارة لها أربع مراتب :
المرتبة الأولى : تطهير الظاهر عن الأحداث والأخبات والفضلات .
المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام .

المرتبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والذائل الممقوتة .
المرتبة الرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى ، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصدّيقين " (١٢) .

إن مسألة خلوص سر المريد لله وحده تعد عند الصوفية واحدة من المسائل ذات الأهمية الكبيرة ، فيها يترقى المريد في مقامات الإسلام ثم الإيمان - تأسيساً على أسبقية الإسلام على الإيمان (١٣) .

يقول الدكتور أحمد الجزار في إشارة له إلى كيفية خلوص سر المريد عما سوى الله تعالى : إن العبد إذا ترقى من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإيقان ومن الإيقان إلى المعرفة ومن المعرفة إلى المحبة فقد وصل إلى المحبوب وذلك لا يكون إلا بفنائه عن محبة غيره تعالى ، فيكون كله لله (١٤) .

وما تذهب إليه العبارة السابقة يعد متسقاً مع قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي ﷺ عن الله تعالى " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن : يكره الموت وأنا أكره مساءته " (١٥) ففي هذا الحديث القدسي الشريف نجد إشارة واضحة إلى ما يعرف في التصوف بحالة الفناء (١٦) التي يعيشها المريد ، وفيها لا يبقى إلا مع الله تعالى فيفنى عما سواه تعالى .

ومما تجب الإشارة إليه - هنا - القول بأن هذه المراتب الأربع ليست مقصودة لذاتها ، بل إن كل واحدة منها تعد تمهيداً لأمر أكثر روحانية وإشراقاً مما يبدو في ظاهر هذه المرتبة أو تلك :

فالمرتبة الأولى ليست سوى تمهيد للروح الباطنة واللب الخفي ، فهي قشرة هششة لا يقف عندها المرید الصادق بل يتجاوزها إلى جمع الهمة والفكر في تطهير القلب والوجدان ، والمرتبة الثانية ليست إلا تمهيداً - من خلال تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام - لعمارة الجوارح بالطاعات ، والمرتبة الثالثة لا يجب الوقوف فيها على مجرد تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والذائل الممقوتة ، إنما ذلك التطهر - أو التخلي - عن هذه الأخلاق غير الحميدة يعد وسيلة ليعمر هذا القلب - المتطهر - بالأخلاق الحميدة والعقائد المشروعة ، والمرتبة الرابعة تعد ثمرة خالصة لكل هذه المراتب السابقة ، فالغاية الأخيرة من هذه المرتبة هي أن ينكشف للمرید جلال الله تعالى وعظمته وذلك لن يكون إلا بالفناء عما سوى الله تعالى .

" إن الطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها ، فإن الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى عنه ، ولذلك قال الله عز وجل ﴿ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ لأنهما لا يجتمعان في قلب المؤمن ، " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " ، وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة ، ولن يتصف بها ما لم ينظف عن نقائصها من العقائد الفاسدة والذائل الممقوتة ، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فكان الطهور شرط الإيمان بهذا المعنى ، وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فتطهيرها أحد الشطرين وهو الشطر الأول وعمارته بالطاعات هو الشطر الثاني ، فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ، ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السفلة : فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود ، ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارته بالطاعات ، وكلمة

عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته ، فلا تظن أن هذا الأمر يدرك وينال بالهوينى " (١٧) .

وبين لنا " الغزالي " قيمة عدم الاغترار بالظاهر حتى لا يقنع المرید بمجرد أداء ظاهر الشعائر ، بل عليه الغوص إلى لباب هذه الشعيرة أو تلك فإن لم يفعل فإنما هو مضيع وقته وبقا في حجاب يمنع عن إدراك مقاصد الشريعة من الشعائر ، فيقول : من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب فصار بمن فيها ويستقصي في بحارها ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب ، وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظناً منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهمة والفكر في تطهير القلب وتساؤلهم في أمر الظاهر (١٨) .

وأما الكلام في الوضوء - بعد الكلام في الطهارة وقبل الكلام في الصلاة - فإنه يعد كلاماً في أقرب الفروض إلى الصلاة ، إذ الوضوء يشتمل على النية الضرورية لدخول الصلاة ، وللوضوء مراسم عملية ظاهرة نعتقد أن كل المسلمين يعرفونها إذ لا يجوز الجهل بها فضلاً عن عدم أدائها .

والوضوء من شروط صحة الصلاة لقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (١٩) ولقوله ﷺ " الوضوء شطر الإيمان " (٢٠) .

وكما أن لأي عبادة - عند " الغزالي " - ظاهراً وباطناً ، فإن للوضوء شعائره الظاهرة وله - كذلك - أسرارها الباطنة التي لا يجب أن يغفلها المرید نظراً لأن المرید يسعى في كل عباداته للكشف عما هو وراء الظاهر من هذه العبادة أو تلك.

والوضوء له أحد طريقين : إما بالماء وإما بالتراب ، فإنه إن كان بالماء فهو وضوء وإن كان بالتراب فهو تيمم ، ولعل الاشتراط في ضرورة أن يكون الوضوء بالماء أن يكون إشارة إلى انخلاع المرید من نقائصه ودخوله إلى عالم الكمال نظراً لأن الماء سر الحياة لقول الله تعالى ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ (٢١) ، وأما إذا كان بالتراب - وهو التيمم - فلعله يكون إشارة إلى أن يصير الإنسان مؤهلاً لأن تزول عنه غبارات الشهوة ومتعلقاتها (٢٢) .

ويشير " الغزالي " إلى ضرورة النظر إلى فعل الوضوء في قلب العبد المرید وسريته ... فيقول : فإذا فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع الخلق أن يستحي من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه ، وليحقق طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة ، والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى ، وأن من يقتصر على طهارة الظاهر كمن يدعو ملكاً إلى بيته فتركه مشحوناً بالفاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البراني من الدار ، وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار ، والله سبحانه وتعالى أعلم (٢٣) .

وأما الصلاة فهي " عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات " (٢٤) ، وهي - عند " الغزالي " - ركيزة الإيمان ، وقد أراد " الغزالي " أن يوضح أمرين في الصلاة : الأمر الفقهي والأمر الصوفي .

أما الفقهي فهو ما يختص بالأعمال الظاهرة التي لا غنى عنها للمسلم ، وفي ذلك جاء قول " الغزالي " " وقد استقصينا في فن الفقه - في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه - أصول الصلاة وفروعها صارفين جهام العناية إلى تفاريحها ودقائقها الشاذة لتكون خزانة للمفتى منها يستمد ومعولاً له إليها يفزع ويرجع " (٢٥) .

وأما الصوفي فهو ما يختص بالأعمال غير الظاهرة : أعمال القلب والصدر والسريرة ، وهذه أمور لا يعد الصوفي صوفياً بدونها ، وفيها جاء قول " الغزالي " " ونحن الآن نقتصر على ما لا بد للمريد منه من أعمال الصلاة الظاهرة وأسرارها الباطنة ، وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني الخشوع والإخلاص والنية مالم تجر العادة بذكره في فن الفقه " (٢٦) .

من ذلك نعلم أن للصلاة - عند " الغزالي " - ظاهراً يختص به عامة المسلمين ، وباطناً يختص به المريدون من الصوفية السالكين ، ولهذا فإن " الغزالي " بعد أن يعرض للجوانب الظاهرة في الصلاة وأركانها : الأذان والجماعة والتكبير والركوع والسجود والتشهد ، نراه يعرض للشروط الباطنة من أعمال القلب والسريرة في أعمال الصلاة ، وهذه جزئية يتناول فيها " الغزالي " " ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب والمعاني الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها وتفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لزيد الآخرة " (٢٧) .

في الخشوع وحضور القلب :

لعل من أهم اشتراطات حضور المريد في صلاته أن يكون قلبه خاشعاً لله تعالى وفي حضرة الله تعالى ، ويقدم لنا " الغزالي " الأدلة على ضرورة هذا الخشوع في حضور القلب ، ومن هذه الأدلة ماورد في القرآن الكريم ، ومنها ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة : فمن أدلة القرآن الكريم قول الله تعالى ﴿ أقم الصلاة لذكري ﴾ (٢٨) ، وقوله تعالى ﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ (٢٩) ، ومنها قوله تعالى ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ (٣٠) ، فالغزالي يتخذ من هذه الآيات الكريمة عمدة للقول بوجوب الخشوع وإلا كان الصلاة على غير ما يجب أن تكون الصلاة عليه بالنسبة للمريد : ففي قوله تعالى ﴿ أقم الصلاة لذكري ﴾ أمر وجوب ،

والغفلة تضاد الذكر ، " ومن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً الصلاة
لذكره ؟ " (٣١) ، وفي قوله تعالى ﴿ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ " نهى ظاهره
التجريم " (٣٢) ، وفي قوله تعالى ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ " تعليل لنهي
السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا " (٣٣) ،
وأما ما وردت به الأحاديث النبوية الشريفة فمنها قوله ﷺ " إنما الصلاة تمسكن
وتواضع " وهذا قول يدعو إلى الحضور مع الخشوع ، وإلا لم يكن هناك تمسكن
ولا تواضع إذ الحديث يدل على الحصر والتحقيق والتوكيد ، ومنها قوله ﷺ " من
لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً " وهذا الحديث يدل
على أن الغافل لا تمنعه صلاته عن الفحشاء والمنكر ولا تنهيه عنهما ، ومنها
قوله ﷺ " ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها " ... وفي شرح هذا الحديث
ذي الأهمية الكبيرة في مسألة حشّش القلب وحضوره يقول " الغزالي " :
التحقيق فيه أن المصلي مناج ربه ، والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة ، وبيانه أن
الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلاً فهي في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على
النفس ، وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذي هو آلة الشيطان
عدو الله فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة ، وكذلك الحج أفعاله شاقة
شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلاء كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم
يكن ، أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود ، فأما
الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل فأما أن يكون المقصود منه كونه
خطاباً ومحاورة ، أو المقصود منه الحروف والأصوات امتحاناً للسان بالعمل كما
تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم ، وكما تمتحن البدن بمشاق الحج ،
وتمتحن بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق ، ولا شك أن هذا القسم
باطل فإن تحريك اللسان بالهذيان ما أخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث

إنه عمل ، بل المقصود الحروف من حيث إنه نطق ولا يكون نطقاً إلا إذا أعرب عما في الضمير ولا يكون معرباً إلا بحضور القلب ، فأى سؤال في قوله تعالى ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾ إذا كان القلب غافلاً ؟ وإذا لم يقصد كونه تضرعاً ودعاءً فأى مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا سيما بعد الاعتياد ؟ ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء ، والمخاطب هو الله ، وقلب العبد بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده بل غافل عن المخاطب عز وجل ولسانه يتحرك بحكم العادة ، فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيط القلب وتحديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به (٣٤) .

في الركوع والسجود وعلاقتهما بالحضور والخشوع :

حتى الركوع والسجود في الصلاة لابد لهما من حضور القلب وخشوعه ، إذ أن كلتا الحركتين لا يقصد منهما حركة الرأس والظهر وإلا لما قدمت الصلاة على سائر الشعائر التعبدية الأخرى من صوم وزكاة وحج ، فصار القصد من الصلاة ليس بمجرد الاقتصاد على الأعمال الظاهرة ، بل لابد أن يمتد هذا القصد إلى مقصد أسمى وأنبى وهو المناجاة من العبد المرید إلى الله تعالى ، وهذه المناجاة - يقيناً - لا تتم إلا بحضور القلب .

وإذا كان " الغزالي " قد ذهب إلى الحكم ببطالان صلاة من لم يكن قلبه حاضراً فيها وخاشعاً ، فإن له أدلته على ذلك مع تقريره أن عامة الجمهور ليس مطالباً بما يطالب به ذوو الهمة من المتصوفة المقربين ، فيقول : إن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب ولا في طريق الآخرة ، بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح ، وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان ،

فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه (٣٥) ، ثم إن " الغزالي " يقدم لنا أدلته على بطلان صلاة المريد إذا لم يحضر قلبه ويخشع ... فيقول : قال سفيان الثوري : من لم يخشع فسدت صلاته ، وروى عن الحسن أنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع ، وعن معاذ بن جبل : من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له ، وقد قال الرسول ﷺ : " إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها " ، وهذا لو نقل عن غيره لجعل مذهباً فكيف لا يتمسك به ؟ ، وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ، فجعله إجماعاً ، وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى (٣٦) ، ثم يقول : والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار ، والآثار ظاهرة في هذا الشرط إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة ، فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا القليل ، وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة ، وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقصرنا على التكليف بذلك (٣٧) ، ثم يقول : ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها ، وقصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع ، فلنقتصر على هذا القدر من البحث فإن فيه مقنعاً للمريد الطالب لطريق الآخرة ، وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن ، وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير فالنقصان منه هلاك ، وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة ، وكم من حي لا حراك به قريب من ميت ، فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك به (٣٨) .

* * *

في معان باطنة تتم بها الصلاة :

يحدد لنا " الغزالي " ستة معان تعتبر ضرورية الحضور في قلب المريد حتى تكون صلاته تامة غير منقوصة ، وهذه المعاني هي :

١- **حضور القلب** : وهو شرط ضروري يجب توافره في صلاة المريد ، وبحضور القلب لا يكون الفكر جائلاً في غير ما هو ملابس له ومتكلم به ، إذ أن حضور القلب معناه أن يكون العلم بالفعل والقول مقروناً بما هو ملابس للقلب ومتكلم به .

٢- **التفهم** : ويقصد به أن يكون القلب حاضراً ليس فقط مع اللفظ المتكلم به ، بل يكون حضور القلب مع معنى اللفظ . بمعنى اشتغال القلب على العلم . بمعنى اللفظ ، وإلى هذا التفهم يشير " الغزالي " بقوله " هذا مقام يتفاوت فيه الناس إذ ليس يشترك في تفهم معاني القرآن والتسبيحات ، وكم من معانٍ لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله ، ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فإنها تفهم أموراً ، تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة " (٣٩) .

٣- **التعظيم** : ويقصد به أن ينصرف حضور القلب بالكلية إلى فهم معاني اللفظ وإلى تعظيم اللفظ ومعناه ، فليس يكفي لإتمام الصلاة - للمريد - حضور القلب وتفهمه لمعنى اللفظ ، بل لابد له من التعظيم والتبجيل .

٤- **الهبة** : وهي عبارة عن خوف ، لكن الخوف عند " الغزالي " لابد أن يكون مصدره الإجلال ، لأن هناك خوفاً حسيساً لا يسمى مهابة ، بل المهابة هي الخوف من صاحب السلطان الأعظم : الله تعالى .

- ٥- الرجاء : وهذا مقام يجب أن يعقله المريد إذ الخوف قد يكون من عظيم لا يرجو العبد ثواباً منه ، لكن رجاء المريد يجب أن يكون عبارة عن شعور بالتعظيم لله تعالى ومهابته مع رجاء في ثوابه تعالى ، فهذا يكون المريد راجياً بصلاته ثواب الله عز وجل ويكون في الوقت نفسه خائفاً بتقصيره عقاب الله عز وجل .
- ٦- الحياء : وهو شعور يكتنف المريد فيعلم منه أنه مقصر في حق الله تعالى لكثرة الذنوب التي ارتكبها المريد ، وقد تكون هذه الذنوب عند العامة ليست ذنباً ، وهذا ما يدفع المريد إلى أن يبذل المزيد من التوبة والاستغفار (٤٠) .

فيما ينبغي أن يحضر من القلب في كل ركن من أركان الصلاة :

هناك أمور ينبه عليها " الغزالي " المريد كي تكون صلاته على أكمل وجه وعلى الصورة التي يرضى عنها الله وهي عبارة عن وصايا يوصي بها " الغزالي " المريد الراغب في الآخرة ، وعليه أن يتبعها : كل وصية في موضعها ، وإذا كان من أركان الدخول في الصلاة : الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والانتصاب قائماً والنية ، فإن " الغزالي " يحدد لكل ركن من هذه الأركان وصايا وعلى المريد أن يأخذهم بعزم وقوة .

١- الأذان : وهو نداء إلى القيام للصلاة ، والمريد عند سماعه لنداء الصلاة الصادر من المؤذن ... " عليه أن يحضر في قلبه هول النداء يوم القيامة ويشمر بظاهره وباطنه للإجابة والمصارعة فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر ، فأعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته مملوءاً بالفرح والاستبشار مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء ، ولذلك قال ﷺ : أرحنا يا بلال ، أي أرحنا بالنداء إليها ، إذ كان قرأه عينه فيها ﷺ " (٤١) .

٢- الطهارة : وفيها ينبه " الغزالي " المرید إلى وجوب أن يكون همه الأكبر ليس في مجرد تطهير ظاهره المتمثل في مكانه وثوبه وبدنه ، بل يجب أن تمتد همته وعزيمته إلى تطهير باطنه بنفس حرصه على تطهير ظاهره (٤٢) ، وفي هذا يقول " الغزالي " : وأما الطهارة فإذا أتيت بها في مكانك وهو ظرفك الأبعد ثم في ثيابك وهو غلافك الأقرب ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى لا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد له تطهيراً بالتوبة والندم على ما فرطت ، وتصميم العزم على الترك في المستقبل ، فظهر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك (٤٣) .

٣- ستر العورة : وهو سلوك إنساني ظاهري يخفي به الإنسان - ككل - عيوبه الظاهرة عن أعين الخلق ، ولذلك فإن " الغزالي " يبدي دهشته ممن يخفي عيوبه وعورات خلخته وبدنه عن أعين الناس بينما هو لا يستر عورات وعيوب قلبه ونفسه عن الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، ومن ثم نجد " الغزالي " على المرید أن يعلم " أن معنى ستر العورة هو تغطية مقابح البدن عن أبصار الخلق ، فإن ظاهر البدن موقع لنظر الخلق " (٤٤) ... ثم يقول للمرید : فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه وتعالى سائر ، وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف (٤٥) .

٤- استقبال القبلة : وهو من فروض الصلاة ، إذ لا صلاة صحيحة بدون استقبال القبلة لمن علم جهتها ، ومعلوم أن في استقبال العبد المصلي بيت الله الحرام - القبلة الكعبة - صرفاً لوجهه عن كل الجهات عدا الجهة التي تشرفت بوجود البيت الحرام - الكعبة - فيها ، وبداهة فإن صرف الوجه عن غير جهة القبلة

لا بد أن يستتبعه صرف القلب والهمة عما سوى الله تعالى ، ومن ثم فإن وصية " الغزالي " للمريد " أن يكون وجه قلبه مع وجه بدنه " (٤٦) .

٥- الانتصاب قائماً : وفيه يقف العبد المريد بين يدي الله تعالى مصلياً خاشعاً ، ويجب أن يتمثل في وقفته تلك عين الله تعالى وهي تراه وتراقبه فيؤنب نفسه إذا كانت تخشى الناس أكثر من خشية الله تعالى ، وفي ذلك يقول " الغزالي " : ليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقاً مطاطعاً متنكساً ، وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن التبرؤ والتكبر ، وليكن علىذكرك ههنا خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطالع عند العرض للسؤال (٤٧) .

٦- النية : وهي عقد العزم على الصلاة ، والنية ركن من أركان الصلاة ، وهي عبارة عن تنبيه القلب أن يقف أمام الله تعالى ، وفي هذا الموقف لا بد للمريد أن يشعر بالخجل والهيبة والخوف (٤٨) .

* * *

ثانياً : الزكاة :

من حديث رسول الله ﷺ " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطع إليه سبيلاً نفهم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، وهي الركن الثاني بالنسبة للأركان التعبدية العملية ، ونود من جانبنا أن نشير إلى ارتباط الزكاة بمفهوم الزهد (٤٩) مما يعني - في نهاية المطاف - أن جمهور المتصوفة دائماً ما يضعون الدنيا - والمال من أئمن الأشياء في الدنيا - في أيديهم ولا يضعونها في قلوبهم ، والزكاة عند " الغزالي " لها جانبها الظاهري الذي يجب على عامة المسلمين وخصتهم معرفته والقيام به ، ولها جانبها الباطني الذي تقتصر معرفته

والقيام به على المريد ، ولذلك فقد صار للزكاة ثمانى وظائف لا غنى للمريد عن معرفتها والعمل بها : فالوظيفة الأولى تدور حول بيان العلة في كون الزكاة عبادة إسلامية لا يصح إسلام المرء بدونها ، رغم أن الزكاة ليست متعلقة بعبادة بدنية كالصلاة والصوم ، والوظيفة الثانية تدور حول آداب وقت إخراج الزكاة ، والوظيفة الثالثة تدور حول ضرورة أن يجتهد المريد في جعل زكاته سراً كي يتعد بنفسه عن شبهة الرياء ، والوظيفة الرابعة تدور حول جواز إظهار الزكاة إذا كان في إظهارها ترغيب للآخرين في إخراج زكاتهم ، والوظيفة الخامسة تدور حول وجوب الوقوف بالزكاة عند حدود الأدب الصوفي الرفيع المتمثل في عدم المن بها على مستحقها ، والوظيفة السادسة تدور حول شعور المريد بأن ما بذله من مال إنما هو ذرة في بحيرة كرم الله تعالى على عباده ، والوظيفة السابعة تدور حول ضرورة أن يكون مال الزكاة من أجود المال وأطيبه ، والوظيفة الثامنة تدور حول ضرورة النظر بعين اليقين والبصيرة فيمن تكون لهم الزكاة .

هذا ... وسوف نعرض - الآن - لهذه الوظائف الثمانى بشكل أكثر تفصيلاً كما عرضها " أبو حامد الغزالي " :

١- الوظيفة الأولى : في علة فرض الزكاة وكونها من أركان الإسلام رغم عدم تعلقها بالأبدان :-

في هذه الوظيفة من وظائف الزكاة نلمس بعداً ذوقياً على درجة كبيرة من الأهمية ، إذ أننا نجد ثلاثة أسباب لكون الزكاة مرتبطة بالعبادات الإسلامية :

السبب الأول : أن مؤدي الزكاة يعد موحداً ، ليس بالمفهوم التعبدى فقط ، بل بالمفهوم الذوقى أيضاً حيث يكون من الواجب على هذا الموحّد من خلال نطقه بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أن يكون قلبه حالياً

وغير مشغول بأحد من الأكوان سوى الله تعالى (٥٠) ، ولما كان المال أحب الأشياء إلى النفس البشرية ، صار إخراج هذا المال دليلاً على صدق التوحيد ، وإلى هذا يشير " الغزالي " بقوله " التوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة الأموال ، والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب ، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم " (٥١) .

ثم إن " الغزالي " يقسم لنا الموحدين - قياساً على حب المال وإخراج الزكاة - ثلاثة أقسام بحسب فهمهم لمعنى التوحيد المتعلق بإخراج حب ما عدا الله من قلب المرید :

القسم الأول : ويضم فئة الموحدين في الطبقات العليا ، وهؤلاء هم الذي خرجوا عن كل أموالهم تصديقاً في التوحيد ووفاء بالعهد ، حتى أن بعضهم لما سئل " كم يجب من الزكاة في مائتي درهم ؟ قال : أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم ، وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع " (٥٢) .

القسم الثاني : ويضم الموحدين الذين هم في درجة أقل من موحدي القسم الأول ، وهؤلاء الموحدون " هم المسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات فيكون قصدهم في الإدخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التمتع وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوها ، وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة " (٥٣) .

القسم الثالث : وفيه الموحدون " الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزدون عليه ولا ينقصون عنه ، وهي أقل الرتب ، وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة " (٥٤) .

السبب الثاني : أن النفس البشرية مجبولة على حب المال ، وهذا يورثها البخل ، والبخل من المهلكات لقوله ﷺ " ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه " (٥٥) ، فإذا ما تعود المريد بذل المال زالت عنه صفة الشح شيئاً فشيئاً ، ذلك لتعود النفس بذل المال ، تأسيساً على أن حب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على تركه ومفارقته ، ومن هنا صارت الزكاة " طهرة أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك ، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه وإستبشاره بصرفه إلى الله تعالى " (٥٦) .

السبب الثالث : أن لله على عبادة حق شكر نعمه عليهم ، فشكر نعمة البدن تتمثل في تلك العبادات التي يزاولها الإنسان ببدنه ، وشكر نعمة المال تتمثل في إخراج حق الله فيه إلى عباده الفقراء ، فما " أحسن من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال ، وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله " (٥٧) .

٢- الوظيفة الثانية : في وقت الأداء :-

وهذه الوظيفة لها تعلق كبير بقصد ونية المريد ، فعليه أن يكون مسروراً إذ أدخل الفرحة إلى قلوب الفقراء ، وإذا بدر بفعل الحسنات إلقاء " لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات وعلماً بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب ، فليغتتم الفرصة وليعين لركاته إن كان يؤديها جميعاً شهراً معلوماً وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سبباً لنماء قربه وتضاعف زكاته " (٥٨) .

٣- الوظيفة الثالثة : في الإسرار :

لعل من أهم سمات المريد أن يكون عمله كله خالصاً لوجه الله تعالى ، بمعنى بعده عن إظهار ما يقوم به من عبادات ومناسك تجنباً لشبهة الرياء ، لقوله تعالى ﴿إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٥٩) ، ولقوله ﷺ " أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر " (٦٠) .

وفضيلة الإسرار هذه فائدتها " الخلاص من آفات الرياء والسمعة ، وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطي ، وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو نائم ، وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه ، كل ذلك توصلاً إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازاً من الرياء والسمعة ، ومهما كان الشهرة مقصودة له حبط عمله لأن الزكاة إزالة للبخل وإضعاف لحب المال ، وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال وكل منهما مهلك في الآخرة ، وقوة هذه الصفات التي بها قوتها العمل بمقتضاها ، وضعف هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بخلاف مقتضاها ، فأى فائدة في أن يخالف دواعي البخل ويحجب دواعي الرياء فيضعف الأدنى ويقوى الأقوى " (٦١) .

٤- الوظيفة الرابعة : في الإظهار :

إذا كان كتم الصدقة وإسرارها أمراً مطلوباً من المريد بعداً به عن شبهة الرياء ، فإن في الإظهار حثاً للجمهور على فعل الخيرات وبذل الصدقات ، ولالإظهار أسباب ، منها : أن يظهر المريد صدقته تنبيهاً منه للعامة أن يقتدوا به فتكثر بذلك

الخيرات والصدقات ، ومنها أن يكون السائل نفسه هو الذي سأل الصدقة على مأل من الناس ، ومن هنا ينصح " الغزالي " المريد " أن يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان " (٦٢) .

ويبين لنا " الغزالي " أن الأمر بستر الصدقات ليس لمجرد البعد عن شبهة الرياء ، بل هو أيضاً لستر السائل فلا تنتهك أسرارهم ولا يفتضح أمرهم ، فإذا كان السائل نفسه هو الذي سأل الصدقة على مسمع من الناس فلا يكون هناك - من ثم - هتك لسره من جانب المريد ، ذلك لأن السائل نفسه حين أظهر السؤال فقد هتك سر نفسه بنفسه ، فينصح " الغزالي " المريد بقوله " ليكن العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه ، فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص فقد يكون الإعلان في بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل ، ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال " (٦٣) .

٥- الوظيفة الخامسة : في الكف عن المن والأذى :

على المريد أن يعلم ما في قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ (٦٤) ، من نهى جازم عن أن يمن بصدقته على الفقير ذي الحاجة أو أن يؤذي بصدقته هذه الفقير .

و" الغزالي " يوضح لنا مفهوم المن ويبين لنا أنه ذو أصل ومغرس وأنه حال من أحوال القلب وصفة من صفاته ، ثم تمتد له آثار ظاهرة على اللسان والجوارح :
أما أصله فإن يرى المرء نفسه في موضع الإحسان والإنعام على الغير بينما يجب عليه رؤية نفسه في موضع الإحسان إليها وليس الإحسان منها ، لأن الفقير - هنا - " محسن إليه بقبول حق الله عز وجل منه الذي هو طهرته ونجاته من النار ، وأنه لو لم يتقبله منه لبقى مرتيناً به ، فحقه أن يتقلد منه الفقير إذ

جعل كفه نائباً عن الله عز وجل في قبض حق الله عز وجل " (٦٥) ، ولهذا فإن " الغزالي " يرى في فضيلة عدم المن إحساناً إلى واهب الصدقة نفسه وليس إلى متقبل الصدقة ، ذلك لأن واهب الصدقة عندما يعرف أن معاني الزكاة تتمثل في : شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه بأن يخرج جزءاً من ماله ، وتطهير النفس من خاصية البخل الذي هو من المهلكات ، وإخراج حب أي شيء عدا الله تعالى من القلب ، أقول : إنه عندما يعرف واهب الصدقة هذه المعاني الثلاثة " لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفسه إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل أو شكراً على نعمة المال طلباً للمزيد " (٦٦) .

هذا عن أصل المن ، أما عن آثاره الظاهرة فهي تتمثل في " التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس والمتابعة في الأمور ، فهذه كلها ثمرات المنة " (٦٧) .

هذا عن المعنى الباطني والظاهري للمنة ، أما عن الأذى فإن له - أيضاً - ظاهراً وباطناً : أما ظاهره فهو " التوبيخ والتعبير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف " (٦٨) .

وأما باطنه فيتمثل في أمرين " أحدهما : كراهيته لرفع اليد عن المال وشدة ذلك على نفسه ، فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة ، والثاني : رؤيته أنه خير من الفقير والفقير لسبب حاجته أحسن منه ، وكلاهما منشؤه الجهل (٦٩) ، فالمنان - هنا - ينتج عن جهله أمران : حب شديد للمال ، ورؤيته نفسه أفضل من الفقير ، أما حب المال فهذا جهل وحمق " لأن من كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفاً فهو شديد الحمق ، ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا الله عز وجل والثواب في الدار الآخرة وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل أو شكراً لطلب المزيد " (٧٠) ، وأما رؤيته نفسه أفضل من الفقير ، فهذا أيضاً جهل وحمق " لأنه لو عرف فضل الفقير على الغني وعرف خطر الأغنياء لما استحققر

الفقير ، بل تبرك به وتمنى درجته فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بحث الفقرا
بخمسمائة عام " (٧١) .

٦- الوظيفة السادسة : في استصغار ما بذله المريد :

هذه الوظيفة تبين أن على المريد أن يستصغر عطيته ، ذلك لأنه لو لم يستصغرها
فإنه سوف يستعظمها ويعجب بها ، والعجب من المهلكات ومن محبطات
الأعمال ، ولعلنا نعرف أن من آداب الصوفية استصغار العطية واستعظام المعصية
لأنه " كلما استصغرت العطية عظمت عند الله عز وجل ، وكلما استعظمت
المعصية صغرت عند الله عز وجل " (٧٢) .

" والغزالي " إذ يعترف أن الاستعظام والعجب يوجدان في كل العبادات وأنهما
يمثلان داء عضالاً لا سبيل إلى النجاة منه إلا برحمة من الله تعالى ، إن " الغزالي "
إذ يعترف بذلك فإنه يصف للمريد دواءً ناجعاً يتمثل في أمرين : العلم والعمل ،
أما العلم فهو " أن يعلم أن العشر أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه
بأحسن الدرجات في البذل فهو جدير بأن يستحي منه فكيف يستعظمه ؟ وإن
ارتقى إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكثره فليتأمل أنه من أين له المال وإلى
ماذا يصرفه ، فالمال لله عز وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ورزقه ووفقه لبذله فلم
يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه ؟ " (٧٣) ، وأما العمل فهو " أن يعطيه عطاء
الخنجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار والحياء
كهيفة من يطالب برد ودية فيمسك بعضها ويرد البعض لأن المال كله لله عز
وجل وبذل جميعه هو الأحب عند الله سبحانه وتعالى ، وإنما لم يأمر به عبده لأنه
يشق عليه لسبب بخله " (٧٤) .

٧- الوظيفة السابعة : في جودة المال المبذول :

إن المريد رجل له كل سمات الصلاح ، إذ أنه ينظر دوماً إلى الله تعالى ، ولما كان الله تعالى طيباً فهو لا يقبل إلا ما هو طيب ، وواجب على المرء أن لا يمسك ماله الجيد لنفسه ويعطي غير الجيد للزكاة إذ الزكاة إنما تقع في يد الله تعالى قبل وقوعها في يد الفقير أو المحتاج ، والعاقل من يؤثر الله سبحانه على غيره فلا يمسك الجيد لنفسه ويطلق غيره لله تعالى ، فهذا " من سوء الأدب إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله عز وجل غيره ، ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام في بيته لأوغر بذلك صدره " (٧٥) ، هذا إن كان نظره إلى الله عز وجل ، فإذا كان نظره إلى نفسه فليس " بعاقل من يؤثر غيره على نفسه وليس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فأفنى ، والذي يأكله قضاء وطر في الحال ، وليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الإدخار " (٧٦) .

٨- الوظيفة الثامنة : فيمن تقع له الصدقة :

وهذه الوظيفة تدعو المريد أن يتحرى موضع صدقته ، وأصناف من تزكو بهم الصدقة ستة :

الأول : أن يتحرى المرء أن تقع صدقته في يد الأتقياء الذين يتقربون من الآخرة بقدر ابتعادهم عن الدنيا ، وهؤلاء هم الذي قال فيهم رسول الله ﷺ : لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى ، ذلك لأن التقى " يستعين به على التقوى فتكون شريكاً في طاعته بإعانتك إياه ، وقد قال ﷺ : أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين . وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم ، فقيل له : لو عمت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل ، فقال : لا

هؤلاء قوم همهم الله سبحانه فإذا طرقتها فاقة تشتت أحدهم ، فلأن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلي من أن أعطي ألفاً من همته الدنيا " (٧٧) .

الثاني : أن يتحرى المرء أن تقع صدقته في يد ذوي العلم إعانة لهم على العلم تأسيساً على كون العلم أشرف العبادات ، وقد نعلم أن ابن المبارك كان يخصص معروفه لذوي العلم فلما عوتب في ذلك وقيل له : لو عمت ، فكان رده : إني لا أعرف بعد مقام النبوة مقاماً أفضل من مقام الأنبياء ، فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل عليه ، ومن هنا نعلم أن بذل الصدقة لطالب العلم حثاً له على التفرغ للعلم فهو من أفضل الأعمال التي يعملها واهب الصدقة.

الثالث : أن يتحرى المرء أن تقع صدقته في يد التقى الصادق في توحيده ، وصدق التوحيد يعني أن العبد إذا أخذ الصدقة وجب عليه أن يكون حمده موجهاً لله تعالى ، وعليه - كذلك - أن ينظر إلى النعمة التي وصلته على أنها من الله تعالى ، ولم يعتبر بمن وصلته النعمة على يديه ، فذلك " أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها من الله تعالى " (٧٨) ، ولهذا نعلم أن لقمان عليه السلام قد أوصى ابنه بأن لا يجعل بينه وبين الله واسطة وأن ينظر إلى النعمة التي تأتيه من العباد على أنها مغرمة ، ومن هنا نعلم أن " من لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث إنها وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفي سره ، فليتنق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه " (٧٩) .

الرابع : أن يتحرى المرء أن تقع صدقته في يد من لا يكسر الشكوى فهو عزيز النفس وإن كان فقيراً ، وهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى ﴿ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً ﴾ (٨٠) ، ومن ثم يكون " ثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهر بالسؤال " (٨١) .

الخامس : أن يتحسرى المرء أن تقع صدقته في يد أصحاب العيال ذوي الحاجة أو المرضى وذلك مصداقاً لأمر الله تعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ (٨٢) ، وهؤلاء هم المعيلون أو المحبوسون بعيلة أو ضيق في المعاش .

السادس : أن يتحسرى المرء أن تقع صدقته في يد الأقارب وذوي الرحم القريبين لتكون الصدقة صدقةً وصلة رحم أيضاً ، ولهذا جاء قول الإمام علي رضي الله عنه " لأن أصل أخاً من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهماً ولأن أصله بعشرين درهماً أحب إلي من أن أتصدق بمائة درهم ، ولأن أصله بمائة درهم أحب إلي من أن اعتق رقبة " (٨٣) .

* * *

ثالثاً : الصيام :

لا بد أن تكون هناك تفرقة تعبدية بين الناس على أساس مفاهيم إيمانية رفيعة ، فبدايةً لا بد من وجود تفرقة في مجال العبادات بين عامة الناس أو الجمهور وبين خاصتهم أو الصوفية ، وهذه التفرقة ستكون بالتخفيف على عامة الناس أو الجمهور وبالتشديد على خاصتهم أو الصوفية ، وخير دليل على هذا التشديد على الصوفية - وهم السائرون في طريق الله - الزكاة (٨٤) والصيام ، " فالغزالي " يجعل للوصول درجات ثلاث : صوم العموم ، وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص .

١- صوم خصوص الخصوص : وهذا صوم رفيع الدرجة ، فهو " صوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية " (٨٥) ، والفطر في هذه الدرجة لا يكون بالأكل أو الشرب - فقط - بل هو مجرد الفكر فيما سوى الله عز وجل ، أو حتى بالفكر في الدنيا طالما لم يكن فكراً في دنيا تقرب من الدين أو تمد المرید بزاو للدين ، ومن ثم جاء قولهم " من تحركت همته

بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه ، كتبت عليه خطيئة ، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود " (٨٦) .

وبداهة فإن هذه الدرجة من درجات الصائمين ليس يقدر عليها كل الناس ... فهي " رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين " (٨٧) ، وهذه الدرجة من العسير الخوض في تفاصيلها كلاماً لأنها تتعلق بالفعل أكثر من تعلقها بالوصف والكلام ، والعمل في هذه الدرجة أو الرتبة هو " إقبال بكنه المهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه ، وتلبس بمعنى قوله عز وجل ﴿ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ (٨٨) .

٢- صوم الخصوص : ووصف الخصوص هنا مصروف إلى الصالحين وهم جمهور المتصوفة الذين لا يكتفون من الصوم بمجرد الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح طيلة نهار الشهر الكريم ، بل يمتد بهم الصوم إلى كف الجوارح عن الآثام ، ولذلك نجد " الغزالي " وهو يشترط لصحة صوم الخصوص - الصوفية - أموراً ستة .. هي :

الأول : غض البصر : ففي غض البصر التزام بقول الله تعالى ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ (٨٩) ، ويقول الرسول ﷺ " النظر سهم مسوم من سهام إبليس فمن تركها خوفاً من الله عز وجل آتاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه " (٩٠) ، وقوله ﷺ " خمس يفطرن الصائم : الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة " (٩١) .

الثاني : حفظ اللسان : حيث إن اللسان مصدر الكلام والكلام مدخل إلى الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء ، ومن ثم فإن صوم اللسان يكون بكفه وإمساكه وإلزامه السكون وشغله بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم ، لأن الغيبة تفسد الصوم لقوله ﷺ " إنما الصوم جنة فإذا

كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، وإن إمرؤ قاتله أو شاتمته فليقل : إني صائم إني صائم " (٩٢) .

الثالث : حفظ السمع : لكون السمع من مسئوليات الإنسان لقوله تعالى ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ (٩٣) ، علاوة على أن كل ما حرم قوله حرم الاستماع إليه ، ومن هنا جاءت التسوية بين المستمع للكذب وأكل السحت في قوله تعالى ﴿ سماعون للكذب آكالون للسحت ﴾ (٩٤) .

الرابع : حفظ الجوارح عن الآثام : والجوارح هنا كاليد والرجل والبطن ، فلهذا لأنه لا معنى للصوم كفاً عن الطعام الحلال ثم الإفطار على ما هو حرام ، وفي هذا جاء قوله ﷺ " كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش " (٩٥) ، وفي معنى هذا الصائم الذي ليس له من صومه إلا الجوع والعطش قالوا إنه " الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام ، وهو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام " (٩٦) .

الخامس : الإقلال من الطعام ولو كان حلالاً : وذلك كله لقوله ﷺ " ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم أكالات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " (٩٧) ، وكيف يستفاد من الصوم " قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره مافاته ضحوة نهاره وربما يزيد عليه في ألوان الطعام ؟ " (٩٨) ، وبذلك يكون روح الصوم وسره " تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العودة إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم ، فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلاً فلم ينتفع بصومه " (٩٩) ، وهذا كله حري بالصائم أن يحفظ الله عليه قلبه فلا يحوم حوله

الشیطان فينظر الصائم إلى ملكوت السماء ، ومن جعل بين قلبه صدره مخللة من الطعام - المعدة المملوءة - فهو عن الله محجوب ، ومن أخلي معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم تكن همته - أيضا - خالية عما سوى الله عز وجل .

السادس : الرجاء في القبول : وذلك بأن يكون قلبه معلقاً بالله راجياً منه تعالى القبول ، فالصائم " ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من المفقوتين " (١٠٠) .

وبداهة ... فنحن نوضح أن هذه الإشتراطات كلها في الصوم وفي الصائم ليست مطلوبة من عامة الخلق بل هي مطلوبة فقط من خاصتهم ، ومن ثم فإن من اقتصر على كف شهوة الفرج والبطن ولم يلتزم بهذه الإشتراطات ، فإن صومه صحيح ومقبول ، هذا ويوضح لنا " الغزالي " هذا الأمر بالفرقة بين فقهاء الظاهر وعلماء الآخرة فيقول : إعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة في هذه الشروط الباطنة لا سيما الغيبة وأمثالها ، ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكاليفات إلا ما تيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحتها ، فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول والقبول الوصول إلى المقصود ، ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلص بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية (١٠١) والافتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان فإنهم منزّهون عن الشهوات ، والإنسان رتبته فوق البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها ، فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم ، وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة ، والملائكة مقربون من الله عز وجل ، والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم فإن الشبيه من القريب قريب ، وليس القرب هنا بالمكان بل بالصفات (١٠٢) .

٣- صوم العموم : وهذا هو الصوم الذي يكلف به كل مسلم إذ لا يصح صوم الخصوص ولا صوم خصوص الخصوص ، دون أن يكون في صومهم اشتغال على صوم العموم ، وهو عبارة عن كف الباطن والفرج عن قضاء الشهوة طيلة نهار شهر رمضان الكريم تأسيساً على أن الشيطان عدو الله تعالى ، وواجب على المسلمين قهر هذا العدو ، ولما كانت وسيلة الشيطان - عدو الله - هي الشهوات وهي لا تقوى إلا بالأكل والشرب صار الصوم مدخلاً ضرورياً لقهر الشيطان ، ومن هنا جاء قوله ﷺ " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع " (١٠٣) .

* * *

رابعاً : الحج :

يعد الحج شعيرة أساسية من شعائر الإسلام ، ومن هنا جاء قول الرسول ﷺ " من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً " (١٠٤) .

وتأسس فريضة الحج على قول الله تعالى ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (١٠٥) .

ويبين لنا " الغزالي " أن لكل شعيرة من شعائر الحج أسرارها الباطنة ومعانيها الخفية التي يجب على المريد تفكرها وتذكرها ، ففي كل سر من هذه الأسرار وفي كل معنى من هذه المعاني " تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن " (١٠٦) .

ومن شعائر الحج : الفهم والشوق إليه والعزم عليه وقطع العلائق المانعة منه وشراء ثوبي الإحرام وشراء الزاد واكتراء الراحلة والخروج والمسير في البادية والإحرام من الميقات بالتلبية ودخول مكة لإتمام باقي الحج وشعائره .

فأما الفهم ، فالمقصود منه فهم موقع الحج من الدين ، وما على المريد من أمور واجبة ليتم الحج على الوجه الأكمل ، والحج - ككل العبادات في الإسلام - الغرض منه الوصول إلى الله تعالى (١٠٧) ، وليس بمجرد آداء شعيرة يستهلك فيها البدن دون أن يكون لهذه الشعيرة بعدها الروحي الذوقي " الجواني " .

وللوصول بهذا العبادة - الحج - إلى درجة القبول من الله تعالى لابد لها من تنزه المريد عن الشهوات ، والإمساك عن الملذات مكتفياً بالضروريات متجرداً في كل سكناته وحركاته لله سبحانه .

ويبين لنا " الغزالي " ثناء الله تعالى على المنقطعين لعبادته فيقول : ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل فتركوا لله عز وجل اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعاً في الآخرة ، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فقال ﴿ ذَلِكَ بَأَن مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرَهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (١٠٨) ، ثم يبين لنا " الغزالي " البعد الذوقي في بعثة النبي محمد ﷺ فيقول : فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه بعث الله عز وجل نبيه محمداً ﷺ لإحياء طريق الآخرة وتحديد سنة المرسلين في سلوكها (١٠٩) .

والحج في ميزان الإسلام محل محل الرهبانية والسياسة في الملل السابقة على دين الإسلام ومن ثم نعلم أن الله تعالى " قد أنعم على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم ، فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى ونصبه مقصداً لعباده وجعل ما حواله حرماً لبيته تفخيماً لأمره وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ووضع على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق شعناً غبراً متواضعين لرب

البيت ومستكينين له خضوعاً لجلاله وإستكانة لعزته ، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم لإذعانهم وانقيادهم ، ولذلك وظف عليهم فيها أعمالاً لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجماد بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار ، وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية ، فهذه الأعمال لا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها ، فلا يكون في الالتزام بها والإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط " (١١٠) ، ولذلك فإن العبد إذا تعجبت نفسه من المطلوب في الحج من الأعمال العجيبة غير المفهومة عقلاً ، فإن هذا التعجب إنما مصدره الدهول عن أسرار التبعيدات في الحج .

وأما الشوق : فهو درجة ينالها المريد بعد فهمه وتحقيقه بأن الكعبة هي بيت الله الحرام وأن الكل قاصد إليه ، ويتأسس شوق المريد إلى البيت الحرام على أن هذا البيت مضاف إلى الله عز وجل فيصير الاشتياق إلى البيت الحرام نابعاً من الاشتياق إلى الله ، إذ الشوق إلى المضاف شوق إلى المضاف إليه ، وثواب هذا الشوق والزيارة أن " من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار من حيث إن العين القاصرة الفانية في دار الدنيا لا تنهياً لقبول النظر إلى وجه الله عز وجل ولا تطبيق احتماله ولا تستعد للاكتحال به لقصورها وإنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم " (١١١) .

وأما العزم : فهو عقد النية الخالصة أنه يفارق الأهل والوطن في سبيل زيارة بيت الله الحرام مع ما يصاحب هذا العزم من شدة تعظيم للبيت الحرام ، وليتعد بعزمه

هذا عن أي شائبة من شوائب النفاق أو الرياء أو السمعة ، فعلى المريد " أن يتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص وأن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمة والمقصود غيره ، فليصحح مع نفسه العزم ، وتصحيحه بإخلاصه باجتناّب كل ما فيه رياء وسمعة فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير " (١١٢) .

وأما قطع العلائق : ففيه تنبيه للمريد أن يكون على يقين أنه قد أفرغ يده من كل متعلقات الدنيا وقلبه من كل شواغلها بأن يرد الدين إن كان مديناً ويرد المظالم إن كان ظالماً حتى لا يلقى الله عز وجل وهو مدين أو ظالم ، فيرده الله ولا يقبله ، وينصح " الغزالي " المريد بقوله " توجه إلى الله بوجه قلبك كما أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك ، فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولاً إلا النصب والشقاء وآخره إلا الطرد والرد ، ولتذكر عند قطعك العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة فإن ذلك بين يديه على القرب وما يقدمه من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير ، فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر " (١١٣) .

وأما الزاد : فهو ما يتزود به المريد في حجه ، ويجب على المريد أن لا يقصر همه على مجرد البحث عن زاد يعينه على هذا السفر القصير بل يجب عليه أن يصرف همه الأكبر نحو زاد الآخرة ، وكما يخشى على زاد الدنيا من الفساد فإنه يخشى كذلك على زاد الآخرة من الفساد ، وفساده بالرياء والسمعة والتقصير ، فليحذر المريد " أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد الموت بل تفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير " (١١٤) .

وأما الراحلة : فهي تعني عند " الغزالي " الصعود إلى المعاني الذوقية التي هي على قدر كبير من الأهمية ، فمن شكر لله تعالى أنه وهبنا الدواب لتحملنا إلى

بلاد لم تكن لنبلغها إلا بشق الأنفس ، إلى الربط بين هذا السفر وذاك السفر ، وبين هذا المركب وذاك المركب ، والعجب كله ممن يهتم بأمر دابة السفر المحتمل أو المشكوك فيه - إذ قد يموت المرء قبل حجه - ولا يهتم بأمر دابة السفر المستقين - إذ لا بد للكل أن يموت لقوله تعالى ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ (١١٥) ، وفي ذلك يقول " الغزالي " : ليتذكر المريد عند ركوبه الدابة التي ستحملة وتحمل عنه الأذى ، ليتذكر المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنائز التي يحمل عليها ، فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة ، ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زاداً له لذلك السفر على ذلك المركب ، فما أقرب ذلك منه ، وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنائز قبل ركوبه للحمل ، وركوب الجنائز مقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه ، فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر في زاده وراحته ويهمل أمر السفر المستقين (١١٦) .

وأما شراء ثوبي الإحرام : فيجب أن يتذكر عنده المريد كيف أنه سيكون يوماً ملفوفاً في الكفن وهذا أمر لا شك فيه ، فكما يكون اهتمامه بثوب الرحلة المقطوع بها ، ومن هنا وجب على المريد " أن يتذكر عند شرائه ثوب الإحرام الكفن ولفه فيه فإنه سيرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله عز وجل وربما لا يتم سفره إليه وإنه سيلقي الله عز وجل ملفوفاً في ثياب الكفن لا محالة ، فكما لا يلقي بيت الله عز وجل إلا مخالفاً عادته في الزي والهيئة فلا يلقي الله عز وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا ، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن " (١١٧) .

وأما الخروج من البلد : ففيه تدريب للنفس على استنهاض الهمة وشخذ العزيمة ليكون هذا الخروج في هذا السفر لرؤية بين الله عز وجل تسلياً بلقاء البيت عن

لقاء رب البيت إلى أن يرزق المريد منتهى مناه ويسعد بالنظر إلى مولاه ، وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالاً بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال ، ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته ، وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقي الله عز وجل وافداً إليه إذ قال جل جلاله : ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ (١١٨) .

وأما دخول البادية إلى الميقات : فهو نداء للمريد ليتذكر " ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال ، وليتذكر هول سؤال منكر ونكير ، ومن انفراده من أهله وأقاربه ، ووحشة القبر وكرهته ووحدته ، وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزوداً لمخاوف القبر " (١١٩) .

وأما الإحرام والتلبية من الميقات : ففيه نداء لإجابة داعي الحج ، وهنا يجب على المريد أن يكون راجياً القبول عند الله عز وجل حتى لا يقال له " لا لبيك ولا سعديك فليكن بين الرجاء والخوف متردداً ، وعن حوله وقوته متبرئاً ، وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلاً " (١٢٠) .

وأما دخول مكة ووقوع البصر على البيت الحرام : فذلك قصد الحجيج كلهم - عامة وخاصة - لكن المريد يرجو عند وقوعه بصره على الكعبة أن يرزقه الله في الآخرة رؤيته كما رزقه في الدنيا رؤية بيته المضاف إليه (١٢١) .

* * *

وبعد ... فهذه هي أغلب أعمال الحج ومناسكه ، وفيها يلتزم المريد " أن يزن أعماله بميزان الشرع حتى يحبه الله ، فإن أحبه الله تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة إبليس لعنه الله ، فإذا ظهر ذلك عليه دل على القبول ، وإلا يوشك أن يكون حظه من السفر : العناء والتعب " (١٢٢) .

الهوامش

١- في هذا الصدد يمكننا أن نشير إلى أن العلم - بوجه عام - قد ارتبط بالإسلام في أشكال عديدة : إما بالدفاع عن الإسلام مطلقاً في مجموعة المعتقدات التي جاء بها الإسلام ، وهذا العلم هو علم الكلام ، وإما بمحاولة فهم عقائد الإسلام الشرعية والعملية الفروعية واستنباط هذه الأحكام الفروعية عن أدلتها وأصولها ، وهذا العلم هو علم أصول الفقه ، وإما بمحاولة التقريب بين الإسلام وبين غيره من التيارات العقلية والمذاهب الفكرية والفلسفية التي وصلت بلاد الإسلام ، فشككت - إلى جانب الموروث - عقلية النخبة المفكرة من علماء الإسلام ، وهذا العلم هو الفلسفة ، وإما بالعناية بجانب الصدوق الروحي لأحكام الإسلام وأخلاقه ، وهذا العلم هو التصوف أو علم الحقيقة أو علم السلوك ، أنظر في ذلك . د. أبو الوفا الغنيمي الشافعي : علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الرائد للطباعة ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ١ .

٢- يقول الغزالي مبنياً كيف أن المتصوفة يكتسبون معارفهم اكتساباً لدنياً ، لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد " إعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفاً بصحة الطريق ، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جداً ، ويشهد لذلك شواهد الشرع ، منها قول الله تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ ، فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهي بطريق الكشف والإلهام ، وقال ﷺ " من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار " ، وقال الله تعالى ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ أي من الإشكالات والشبه ﴿ ويرزقه من حيث لا يحسب ﴾ أي يعلمه علماً من غير تعلم وبفطنة من غير تجربة . وقال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ﴾ أي نوراً يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات ، ولذلك كان ﷺ يكثر من سؤال النور فقال ﷺ " الله إعطني نوراً وزدني نوراً واجعل لي في قلبي نوراً وفي قبري نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً " ومثل ﷺ عن قول الله تعالى ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ ما هذا الشرح ؟ فقال : هو التوسعة إذ النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح ، وقال ﷺ لابن عباس : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . وقال علي رضي الله عنه : ما عندنا شيء أسره النبي ﷺ إلينا إلا أن يؤتي الله تعالى فهماً في كتابه وليس هذا بالتعلم ، وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ﴾ إنه الفهم في كتاب الله ، وقال تعالى ﴿ ففهمناها سليمان ﴾ خص ما انكشف باسم الفهم ، وكان أبو الدرداء يقول " المؤمن من ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق ، والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم " وقال بعض السلف " ظن المؤمن كهانة " والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف ، وذلك علم من غير تعلم ، وقال الله تعالى ﴿ وما

خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون ﴿ خضصها بهم ، وقال تعالى ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ وكان أبو اليزيد يقول " ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلاً إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس وهذا هو العلم الرباني ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وعلمناه من لدنا علماً ﴾ مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علماً لدنياً ، بل اللدني الذي يفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج " .

أنظر في ذلك . أبو حسان الغزالي : إحياء علوم الدين ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ج ٧ ، ص ٢٣-٢٤ ، وقد عرض أستاذنا الدكتور عاطف العراقي لإشكالية المعرفة عند جمهور المتصوفة في كثير من مؤلفاته مبيناً أن آلية المعرفة عندهم وجدانية قلبية لا عقلية براهانية ، أنظر في ذلك . د. عاطف العراقي : ثورة العقل في الفلسفة العربية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٨ ، ط ٤ ، ص ١١٩-١٦١ ، هذا ونشير من جانبنا إلى أن الذوق - بوجه عام - له مفهوم اصطلاحى وآخر دلالى ، فأما المفهوم الاصطلاحى فهو كونه " قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك الطعوم المتحللة من الأجرام المماسة له المخالطة للرطوبة اللعابية التي فيه فتستحيل إليه " ، أنظر . ابن سينا : النجاة ص ١٥٩ نقلاً عن د. مراد وهبة ، المعجم الفلسفى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٩ ، ط ٣ ، ص ٢٠٦ ، أو هو بمعنى آخر " الحاسة التي تميز بها خواص الأجسام الطعمية بواسطة الجهاز الحسى في الفم ، ومركزه اللسان ، والاصطلاح في الأدب والفن يجعل الذوق حاسة معنوية يصدر عنها البساط النفس والقباضها لدى النظر في أثر من آثار العطفة أو الفكر " أنظر . المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط ٣ ، ص ٣٢٩ ، وأما المفهوم الدلالي فهو كونه آلية فكرية معرفية يختص بها المتصوفة ، وتعتبر عندهم " أول درجات شهود الحق بالحق - لكون باقي آليات المعرفة عندهم باطلة - وذلك في أثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من التجلي البرقى ، فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمي شرباً فإذا بلغ النهاية سمي رياً وذلك بحسب صفاء السر عن خوض الغمر " ، أنظر . عبد الرزاق الكاشاني : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. عبد الحائق محمود عبد الحائق ، دار حراء المنيا ، مصر ١٩٨٠ ، ص ١٧٦ ، الجرجاني : التعريفات ، القاهرة ١٣٠٦ هـ ، ص ٤٧ - ٤٨ ، كما أن الغزالي يقول برفع المعرفة الصوفية على ما عداها من المعارف ، حيث يرى أن مراتب الإيمان ثلاث مراتب : الأولى : إيمان العوام وهو إيمان يقوم على محض التقليد ، والثانية : إيمان المتكلمين وهو إيمان ممزوج بنوع استدلال ، ودرجه قريبة من درجة إيمان العوام ، والثالثة : إيمان العارفين وهو إيمان يقوم على المشاهدة بنور اليقين ، وتوضيح ذلك - عند الغزالي - مثال التصديق بكون زيد في الدار ، وهذا التصديق له ثلاث درجات : " الأولى أن يحرك من جرحه بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اتهمته في القول فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد السماع ، وهذا الإيمان بمجرد التقليد وهو مثل إيمان العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثه ورسوله وصدقهم وما جاءوا به ، وكما سمعوا به قبله وثبتوا عليه واطمأنوا إليه ، وهذا الإيمان سبب النجاة في الآخرة وأهله من أوائل رتب أصحاب اليمين

وليسوا من المقربين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين ، الثانية : أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار أقوى من تصديقك بمجرد السماع وهذا إيمان ممزوج بدليل والخطأ ممكن فيه إذ الصوت قد يشبه وقد يمكن التكلف بطريق المحاكاة ، الثالثة: أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده ، وهذه هي المعرفة الحقيقية والملاحظة اليقينية وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة ، ورتبهم هذه يستحيل معها إمكان الخطأ " . أنظر . أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ١٥-١٦ .

٣- نعتقد أن من دلائل ذلك ما قيل في وجوب آداء الصلاة في المساجد حيث جاء في الأثر قول الرسول ﷺ " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان " أنظر محيي الدين النووي ، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مطبعة الخليسي ، القاهرة ١٣٥٧هـ ، ١٩٣٨م ، ط ١ ، ص ٤٨ ، هذا ويبين أستاذنا الراحل الدكتور أبو الوفا التفتازاني ضرورة الارتباط الوثيق بين العبادة بمفهومها الاعتقادي وبين العبادة بمفهومها الوظيفي الاجتماعي حيث يرى أن العبد ليس مجرد شكليات تتمثل في التمسك بظاهر الدين دون حقيقته وجوهره إنما العبد هو الفهم الواعي للدين والعمل به بما يربط حياة المصعب بحياة المجتمع فلا يعزل الدين ويتوقع أصحابه بعيداً عن حقائق الحياة . أنظر . د. أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٩ ، ص ٣ .

٤- مشاهدة الربوبية عند المتصوفة هي رؤية الصوفي لإياها بقلبه ، ويعبر عن ذلك بأن الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى ، والحقيقة دوام النظر إليه ، والطريقة سلوك طريق الشريعة أي العمل بمقتضاها ، وبعضهم لم يفرق بينهم ، والشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة وهما متلازمان بحيث لا يتم أحدهما إلا بالآخر . أنظر القشيري : الرسالة القشيرية في علم التصوف ، مكتبة صبيح ، القاهرة ، ص ٧٢ وما بعدها .

٥- القشيري : الرسالة القشيرية ، ص ٧٢ وما بعدها ، وفي ذلك يقول الكاشاني في اصطلاحاته " كل علم ظاهر يصون العلم الباطن الذي هو لبه عن الفساد كالشريعة للطريقة والطريقة للحقيقة ، فإن من لم يصن حاله وطريقته بالشريعة فسد حاله وآلت طريقته هوساً وهوى ووسوسة ، ومن لم يتوصل بالطريقة إلى الحقيقة ولم يحفظها بها فسدت حقيقته وآلت إلى الزندقة والإلحاد " . أنظر . عبد الرزاق الكاشاني : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. عبد الخالق محمود عبد الخالق ، دار حراء المنيا ، مصر ، ١٩٨٠ ، ص ١٥٥ .

٦- وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . أنظر . الإمام مسلم : صحيح مسلم ، مطبعة الشعب ، القاهرة ، المجلد الأول ، ص ١٢٤ ، النووي : رياض الصالحين ، ص ٤٥٢ ، ٤٥٣ .

- ٧- وذلك للسمعيات كقوله تعالى ﴿ حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ﴾ " سورة البقرة : آية رقم ٢٣٨ " ، وقول الرسول ﷺ " أفضل الأعمال الصلاة على وقتها " وقوله ﷺ " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة " أنظر النووي : رياض الصالحين ، ص ٤٥٢ ، ٤٥٣ .
- ٨- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٤٥
- ٩- لذلك نجد الغزالي وهويصون الفصل الخاص بالطهارة بـ " كتاب أسرار الطهارة " ، الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٢٤ : ١٢٩
- ١٠- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٢٥
- ١١- المرجع السابق : ج ١ ، ص ١٢٥ ، ١٢٦
- ١٢- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٢٦
- ١٣- لقوله تعالى ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ سورة الحجرات : آية رقم ١٤ .
- ١٤- د. أحمد الجزار : الولاية بين الجليلاني وابن تيمية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٩٠ ، ص ١٧ .
- ١٥- البخاري : صحيح البخاري ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، باب التواضع ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، الأحاديث القدسية ، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لجنة القرآن والحديث ، القاهرة ١٩٨٠ ، ج ١ ، ص ٨١ : ٨٤ ، النووي : رياض الصالحين ، ص ١٩٤ ، ١٩٥ ، محمد بن علان الشافعي : دليل الفالحين ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ١٩٧٧ ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ٢٧١ .
- ١٦- لمزيد من المعرفة حول مفهوم الفناء والبقاء ، أنظر القشيري : الرسالة القشيرية ، ص ٦١ ، ٦٢ ، د. أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٠٩ : ١١٢ .
- ١٧- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٢٦
- ١٨- المرجع السابق : نفس الموضع
- ١٩- سورة المائدة ، آية رقم ٦
- ٢٠- النووي : رياض الصالحين ، ص ٤٤١
- ٢١- سورة الأنبياء : آية رقم ٣٠
- ٢٢- أنظر في تفصيل ظواهر الوضوء ويطاؤه : عبد الكريم الجليبي : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ١٩٨١ ، ط ٤ ، ج ٢ ، ص ١٣٤ وما بعدها
- ٢٣- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٣٥
- ٢٤- المرجع السابق : ج ١ ، ص ١٤٥
- ٢٥- المرجع السابق ، نفس الموضع
- ٢٦- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

- ٢٧- المرجع السابق ، ج ١ ، ص ١٥٩
- ٢٨- سورة طه : آية رقم ١٤
- ٢٩- سورة الأعراف : آية رقم ٢٠٥
- ٣٠- سورة النساء : آية رقم ٤٣
- ٣١- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٥٩
- ٣٢- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٣٣- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٣٤- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ١٦٠ ، ولعل هذا المقصد من الصلاة يذكرنا بقول عبد الكريم الجليلى :
- أصلي إذا صلى الأنام وإنما صلاتي بآني لا اعتزازك خاضع
- أنظر في ذلك عبد الكريم الجليلى : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، ج ٢ ، ص ١٣٤
- ٣٥- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦٠
- ٣٦- المرجع السابق : ج ١ ، ص ١٦١
- ٣٧- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٣٨- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦١
- ٣٩- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦١
- ٤٠- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ١٦٢ ، وإحياء عند الصوفية هو ما يمنحك عما يضرك ، ويقال تعظيم يمنع الإنبساط ، وسببه ملازمة من يستحيا منه كأهل العلم والأدب ، وثمرته الأمن من المقت والعذاب وخفة الحساب ، وعدم الدعوى وكثرة الثواب ، وقد جاء في الأثر : إحياء كله خير وهو ممدوح ومطلوب .
- ٤١- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦٥ .
- ٤٢- لعلنا هنا نعدكر قول ابن عطاء الله السكندري " تشوفك على ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من العيوب " أنظر في ذلك : د.أبو الوفا الطغتاوي : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ، مكتبة الأجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٩ ، ط ٢ ، ص ٧٥ وما بعدها .
- ٤٣- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦٥
- ٤٤- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦٥
- ٤٥- المرجع السابق : ج ١ ، ص ١٦٥ ، ١٦٦
- ٤٦- المرجع السابق : ج ١ ، ص ١٦٦
- ٤٧- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ١٦٦
- ٤٨- المرجع السابق : نفس الموضوع

٤٩ - نشير هنا إلى أن مفهوم الزهد يعد واحداً من المفاهيم الصوفية ذات الأهمية الكبيرة ، إذ هو تعبير عن إيثار الحق على الخلق ، وللزهد في الإسلام مفهوم واضح ومحدد ، فهو - الزهد - لا يعني -إسلامياً- رهبانية ولا فقراً ولا انقطاعاً عن الدنيا ، لكنه يعني أن يكون الإنسان عاملاً في الدنيا معمراً للحياة ، وفي نفس الوقت لا يكون للدنيا سلطان على قلب المرید ، لأنها في يده ... ومن هنا لا يوجد مانع أن يقترن الزهد بالغنى ، بل المانع أن يقترن الزهد بالفقر ، فبذلك يكون الزهد ارتفاعاً بالإنسان فوق شهواته : جسمانية ومالية مما يعطيه الحرية اللائقة به ، كما أن الزهد لا يعني انصرافاً عن الدنيا ، بل هو الوسطية والاعتدال في الأخذ من ملذات الحياة ، إن الزهد في الإسلام معناه التقليل من ملذات الحياة لتحقيق بذلك كرامة الإنسان ارتفاعاً فوق الشهوات بحض الإرادة ، مع القدرة - في الوقت نفسه - على أن يحقق هذا الإنسان شهواته ، وما يمنعه من ذلك إلا الإيمان القوي بالله وثوابه وعقابه في الآخرة ، أنظر في ذلك د. أبو الوفا الطغفازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ٦٠ .

٥٠ - لعننا هنا نذكر قول رابعة العدوية :

إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي
فالجسم مني للجلس مؤنس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

٥١ - أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٣

٥٢ - المرجع السابق : ج ١ ، ص ٢١٤ ، والغزالي هنا يشير إلى أفضلية أبي بكر الصديق على سائر المسلمين فيقول : ولهذا تصدق أبو بكر رضي الله عنه ، بجميع ماله وعمر بشرط ماله فقال ﷺ : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : ماله ، وقال لأبي بكر : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله ورسوله ، قال ﷺ : بينكما ما بين كلمتيكما ، فالصديق رضي الله عنه وفي تمام الصدق فلم يمكس سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله ، أنظر الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ونشير إلى أن " رجلاً كان ينهض عن مجالسة أبي بكر الشيبلي والاستماع إليه حيث كان يظن في الشيبلي الجهل وقلة البصيرة رغم مقامه الصوفي ، فسأله مرة بقصد إحراجة : كم يجب في زكاة الخمس من الأهل ؟ قال الشيبلي : شاة واحدة في واجب الأمر ، وفيما يلزمنا نحن : كلها ، فسأله الرجل : ألك إمام أخذت منه هذا ؟ قال الشيبلي : نعم ... أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث خرج من ماله كله ، فقال له النبي : ما خلفت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله " ، أنظر د. يوسف زيدان : عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية ، هيئة الكتاب ، ١٩٨٨ ، ص ١٠٨

٥٣ - أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٤

٥٤ - المرجع السابق : نفس الموضوع

٥٥ - النووي : رياض الصالحين : ص ٢٧١ : ٢٧٩

٥٦ - أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٤

٥٧ - المرجع السابق : نفس الموضوع

- ٥٨- المرجع السابق : ج ١ ، ص ٢١٥
- ٥٩- سورة البقرة ، آية رقم ٢٧١
- ٦٠- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٥ .
- ٦١- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ٢١٦
- ٦٢- المرجع السابق : ج ١ ، ص ٢١٦
- ٦٣- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٦
- ٦٤- سورة البقرة ، آية رقم ٢٦٤
- ٦٥- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٦
- ٦٦- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٦
- ٦٧- المرجع السابق : ج ١ ، ص ٢١٧
- ٦٨- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٦٩- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٧
- ٧٠- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٧١- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٧٢- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٨
- ٧٣- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٧٤- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٧٥- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٨
- ٧٦- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٧٧- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٩
- ٧٨- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢١٩
- ٧٩- المرجع السابق : نفس الموضوع
- ٨٠- سورة البقرة ، آية رقم ٢٧٣
- ٨١- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٢٠
- ٨٢- سورة البقرة ، آية رقم ٢٧٣
- ٨٣- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٢٠
- ٨٤- سبق وعرفنا كيف أن الصوفية لما سئل أحدهم عن الزكاة في مائتي درهم فجعل زكاة العامة خمسة دراهم شرعاً وجعل زكاة الصوفية كل هذه الدراهم المائتين ، وعرفنا كذلك كيف أفتى أحدهم بأن زكاة الإبل فيما يخص العامة واحداً في الخمسة ، وفيما يخص الصوفية جعلها كل الإبل الخمسة .

- ٨٥- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ولعل هذا يذكرنا بقسمة الجيلي الصائمين أقساماً وجعل أعلاها قسم الامتناع عن استعمال مقتضيات البشرية تمهيداً للإلتصاف بصفات الربوبية والصمدية ، وعلى قدر ما يمتنع المرء عن مقتضيات البشرية بقدر ما تظهر فيه آثار الحق ، أنظر في ذلك . عبد الكريم الجيلي : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، ج ٢ ، ص ١٣٥
- ٨٦- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٤
- ٨٧- المرجع السابق: نفس الموضع
- ٨٨- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، والآية من سورة الأنعام ، آية رقم ٩١
- ٨٩- سورة النور : آية رقم ٣٠
- ٩٠- أخرجه الحاكم وصححه إسناده من حديث حذيفة
- ٩١- أنظر في الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر ، النووي : رياض الصالحين ، ص ٦١٨ وما بعدها
- ٩٢- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٤
- ٩٣- سورة الإسراء ، آية رقم ٣٦
- ٩٤- سورة المائدة ، آية رقم ٤٢
- ٩٥- أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة
- ٩٦- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٥
- ٩٧- رواه الترمذي وقال حسن صحيح
- ٩٨- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٥
- ٩٩- المرجع السابق ، نفس الموضع
- ١٠٠- المرجع السابق ، نفس الموضع
- ١٠١- لعلنا هنا نفهم أن الصوم عند الصوفية يتأسس على حديث الرسول ﷺ " إن لله مائة خلق وسبعة عشر خلقاً من آتاه بخلق منها دخل الجنة " ، فيكون التخلق بأخلاق الله تعالى هو الكف عن استخدام مقتضيات البشرية ، وهنا تظهر تجليات الصفات الإلهية : فيتبدل البخل - وهو صفة بشرية - إلى كرم - وهو صفة إلهية ، وهكذا ليصير التخلق بأخلاق الله تعالى شيمة أصيلة من شيم المريد العابد ، أنظر في ذلك عبد الكريم الجيلي : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦
- ١٠٢- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٣٦
- ١٠٣- حديث متفق عليه من حديث صفية
- ١٠٤- أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة والترمذي
- ١٠٥- سورة الحج ، آية رقم ٢٧
- ١٠٦- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٥

١٠٧- يتداعى إلى الذهن - هنا - قول المتصوفة عن فريضة الحج ، " إنه إشارة إلى استمرار القصد في طلب الله تعالى " ، أنظر عبد الكريم الجيلي : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، ج ٢ ، ص ١٣٦

١٠٨- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، والآية من سورة المائدة : آية

رقم ٨٢

١٠٩- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٦

١١٠- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، وفي حقيقة الأمر فنحن نعتقد من جانبنا أن العبادات في الإسلام يجب أن تعلق على مفاهيم العلم والعقل ، ليس تقليداً من شأن العلم أو العقل ... بل تقديساً لهذه العبادات أن تتغير بتغير العلم أو خطأ العقل ، فهناك موجة - أو هوجة - تريد أن تثبت في أي عبادة جاء بها الإسلام بعداً علمياً أو بالأدق فائدة طبية ، ونحن من جانبنا نعتقد أن الجميل في هذه العبادات - كما قال الغزالي - أن يكون الإقدام عليها باعده - فقط - الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط ، وبهذا الكلام يكون الغزالي قد رد على أصحاب هذه الموجة - أو الهوجة - ليعيد للعبادات قدسيته وثبوتها ، وقد سبقه إلى هذا الموقف المتسم بالروحي والعقل القاضي عبد الجبار المحزلي حين اعتقد أن للإسلام ميزته الإلهية المقدسة التي لن يزيدها أن تشتمل عباداته على بعد علمي أو طبي ، كما أنه لن ينقصها أن لا تشتمل هذه العبادات على أي بعد علمي أو طبي ... فيقول : كيف يدل الدليل على أن الصلاة بلا طهارة لا تكون داعية إلى فعل الواجبات بل تدعو إلى القبح ، وإذا وقعت على طهارة دعت إلى فعل الواجب ونهت عن الفحشاء والمنكر ، فإن ذلك حالها في وقت دون وقت وشخص دون شخص ، كما نقوله في الخائض والظهور ، فإن قال قائل : إن الدليل العقلي كما يدل على وجوب شكر المنعم ، فكذلك يدل على وجوب العبادة للمنعم الأعظم الذي اخترع وأحيا ، والعبادة هي نوع من الخضوع والتذلل للمعبود ، وفي هذا الأفعال التي أتت بها الأنبياء صلوات الله عليهم خضوع ، وكذلك يجب أن يدل العقل على أحكامها ، قلنا له : إن العقل يدل على الشكر والعبادة لله تعالى ولكنه لا يدل على أعيان الأفعال التي بها يعبد وعلى شروطها ، وكيف يدل العقل على أن الصلاة بلا طهارة لا تكون عبادة ومع الطهارة تكون عبادة ، وحالة الخضوع فيها وبها لا تتغير ، والصوم يوم النحر لا يكون عبادة وقبله يكون عبادة ، وأن أداء الزكاة على طريق الوجوب قبل الحول لا يكون عبادة وبعده يكون عبادة ، وأن الواجب أن تؤدي إلى واحد دون الآخر ، أنظر في تفصيل ذلك ، القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، ج ١٥ ، التبرؤات والمعجزات ، تحقيق محمود الخضيرى ، مطبعة الخليلي ، القاهرة ١٩٦٥ ، فصل في أنه لا يجوز أن تعرف أحوال المصالح السميعة باستدلال عقلي ، ص ٢٧ ، ٢٨ ، وأيضاً : رسالتنا للدكتوراه : أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكلامية والفلسفية ، مخطوط بكلية الآداب ، جامعة الزقازيق ، ١٩٩٠ ، مواضع مختلفة ، وإيضاً : مقالاً لنا بجريدة الأخبار ، القاهرة ١٩٩٠/٨/٣١ ، ص ٨

١١١- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ونحن من جانبنا نوضح أن مسألة رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة تعد واحدة من الإشكاليات العقائدية في الإسلام التي تخضع لمفاهيم التصورات لا التحقيقات ، فلكل فريق من متكلمي المسلمين حججه التي يدعم بها موقفه سواء كان هذا الفريق يجوز الرؤية أو ينفيها ، وقد تكون هذه الحجج سمعية عقلية ، وقد تكون عقلية دلالية ، أنظر في تفصيل ذلك ، رسالتنا للدكتوراه : أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكلامية والفلسفية ، ص ٢٧٥ وما بعدها.

١١٢- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٧

١١٣- المرجع السابق : نفس الموضع

١١٤- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٧

١١٥- سورة آل عمران ، آية رقم ١٨٥

١١٦- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ٢٦٨

١١٧- المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٢٦٨

١١٨- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، والآية الكريمة من سورة النساء ، آية

رقم ١٠٠

١١٩- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٨

١٢٠- المرجع السابق : نفس الموضع ، هذا ونعلم أن الإحرام في مفهوم المتصوفة إشارة إلى تحريم شهود كل المخلوقات وذلك نتيجة لتعلق قلب الصوفي المريد بالله تعالى الخالق ، فلا يعود - من ثم - مشهود على الحقيقة غير الله ، هذا بالإضافة إلى أن ملابس الإحرام ذاتها وما فيها من ترك المخطط إنما هو إشارة إلى ترك المريد صفاته المدمومة واستبدال الصفات المحمودة بها ، وهو ما يعرف بالتخلي والتحلي : التخلي عن الصفات غير الحميدة - صفات البشر - والتحلي بالصفات الحميدة - صفات خالق البشر .

١٢١- الكعبة - البيت الحرام - تشير عند المتصوفة إلى ذات الله عز وجل لكون الله تعالى كعبة الآمال ، ولهذا جاء إنشادهم :

أي كعبة الآمال وجهك حجتي وعمرة نسكي أنني فيك والي

أنظر في ذلك د. يوسف زيدان : عبد الكريم الجليلي فيلسوف الصوفية ، ص ١١١

١٢٢- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ٢٧٢

قائمة المصادر والمراجع

أولاً : المصادر والمراجع العامة :

- ١- القرآن الكريم .
- ٢- كتب الأحاديث القدسية :
 - الأحاديث القدسية . طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة .
 - الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية ، جمع محمد أحمد المدني ، مكتبة الأزهر ، القاهرة ١٩٨٠ ، ط ١ .
- ٣- كتب الأحاديث النبوية :
 - صحيح البخاري ، مطبعة الحلبي ، القاهرة .
 - صحيح مسلم ، مطبعة دار الشعب ، القاهرة .
- ٤- المعاجم :
 - المعجم الوسيط ، طبعة مجمع اللغة العربية ، القاهرة ١٩٨٥ ، ط ١ .
 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، جمع محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الشعب ، القاهرة ١٩٤٥ .
 - المعجم الفلسفي ، وضعه د. مراد وهبه ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٩ ، ط ١ .

ثانياً : المصادر والمراجع العربية :

- ١- ابن تيمية (تقي الدين) :
 - الإيمان ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة أنس بن مالك ، القاهرة ١٤٠٠ هـ .
 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، تحقيق د. طه محمد الزيني ، مكتبة القاهرة ١٩٦٨ ، ط ٢ .

- رسالة العبودية ، المؤسسة السعودية ، القاهرة ١٩٧٨ .
- ٢- ابن عربي (الشيخ الأكبر) : اصطلاحات الصوفية ، القاهرة ١٣٠٦ هـ .
- ٣- ابن علان (محمد) : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ، مكتبة الحلبي ، القاهرة ١٩٧٧ م .
- ٤- ابن كثير (الحافظ) : تفسير القرآن العظيم ، مطبعة دار الشعب ، القاهرة - البداية والنهاية ، دار الفكر ، بيروت ١٩٧٨ م .
- ٥- ابن الملقن (سراج الدين) : صفات الأولياء ، تحقيق نور الدين شريعة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٧٣ م ، ط ٣ .
- ٦- البضاوي (ناصر الدين) : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ١٩٦٨ م ، ط ٢ .
- ٧- التفتازاني (د. أبو الوفا) :
 - ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٨٠ ، ط ١ .
 - ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٩ ، ط ٢ .
- مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٨ .
- علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الرائد للطباعة ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ٨- الجزار (د. أحمد محمود) :
 - الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ١٩٩٠ .
 - الولاية بين الجيلاني وابن تيمية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٩٠ .
- ٩- الجيلي (عبد الكريم) :
 - الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، مكتبة الحلبي ، القاهرة ١٩٨١ ، ط ٤ .

- قصيدة النادرات العينية ، تحقيق د. يوسف زيدان ، دار الجليل ، بيروت ١٩٨٨ .
- ١٠- حلمي (د. محمد مصطفى) : الحياة الروحية في الإسلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٤ .
- ١١- دنيا (د. سليمان) : الحقيقة في نظر الغزالي ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٠ ، ط ٤ .
- ١٢- زيدان (د. يوسف) :
- عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٨ ؟
- الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٨٨ .
- ١٣- السكندري (ابن عطاء الله) : لطائف المنن ، تحقيق د. عبد الحليم محمود ، القاهرة .
- ١٤- الشوقاوي (د. حسن) : معجم ألفاظ الصوفية ، القاهرة ١٩٨٧ ، ط ١ .
- ١٥- الشوكاني (محمد بن علي) : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعية ، تحقيق عبد الرحمن اليماني ، دار الكتب ، بيروت ١٩٧٩ .
- ١٦- عبد الجبار (قاضي القضاة) : المغني في أبواب التوحيد والعدل ، ج ١٥ التنبؤات والمعجزات ، تحقيق محمود الخضيرى ، د. محمود قاسم ، القاهرة ١٩٦٥ .
- ١٧- العراقي (د. عاطف) :
- ثورة العقل في الفلسفة العربية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٨ ، ط ٤ .
- أدلة وجود الله في الفلسفة الإسلامية ، بحث منشور في الكتاب المهدي إلى الدكتور عثمان أمين ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٩ .

١٨- الغزالي (أبو حامد) :

- إحياء علوم الدين ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة .
- المنقذ من الضلال ، تحقيق د. عبد الحليم محمود ، دار الكتب الجديدة ، القاهرة ١٩٧٢ ، ط ٢ .

- الاقتصاد في الاعتقاد ، مكتبة الحلبي ، القاهرة ١٩٦٦ .

- ١٩- القشيري (عبد الكريم) : الرسالة القشيرية في علم التصوف ، مطبعة الحلبي ، القاهرة .

- ٢٠- الكاشاني (عبد الرازق) : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. عبد الخالق محمود عبد الخالق ، دار حراء ، المنيا ١٩٨٠ .

- ٢١- المحاسبي (الحارث) : القصد والرجوع إلى الله ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، دار التراث العربي ١٩٨٠ ، ط ١ .

٢٢- ميهوب (د. سيد عبد الستار) :

- أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكلامية والفلسفية ، مخطوط دكتوراه بآداب الزقازيق ١٩٩٠ .

- الولاية عند عبد الكريم الجيلي ، دار الهداية للطباعة ، القاهرة ١٩٩٤ .

- ٢٣- النجار (د. عامر) : الطرق الصوفية في مصر ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ١٩٧٨ .

- ٢٤- النوي (محيي الدين) : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ١٩٣٨ .

ثالثاً : المراجع الأجنبية :

Arberry (A) : Sufism an account of the mystics of Islam .
London 1950 .

مفهوم الحرية وعلاقته بمقامي التوكل والرضا

بقلم / رجاء أحمد علي

تمهيد :

يعد موضوع الحرية من الموضوعات التي تضرب بجذورها في كثير من العلوم ، فالحرية كلمه قديمة تستعمل في الفلسفة واللاهوت والاجتماع والأخلاق والسياسة ... إلخ ، كذلك هي من الموضوعات التي تدور حولها الكثير من المناقشات ويعقد لها العديد من المؤتمرات .

وإذا أردنا أن نعرف الحرية فلا بد أولاً أن نحدد لها إطار الموضوع الذي نتحدث فيه ، فإذا لم يرتبط مفهوم الحرية بإضافة أو بوصف بقيت اللفظة مجردة تصحبها بلبله لا يحدد معها الفكر حرية مستقيمة في نشاطه (١) ، والحرية كما يعرفها التوحيدي هي إرادة نقد فيها رويه مع تمييز (٢) .

وإذا تناولنا الحرية في مجال الدين سوف نجد أنها تلعب دوراً هاماً في هذا المجال ، بل إننا نجد أن بعض المذاهب اللاهوتية ينظر إلى حرية الإرادة على أنها دليل على وجود الله ، فهم يتخذون من هذه المشكلة برهاناً على وجود قوة روحية عليا ، أيضاً يهتمون بدراسة هذه المشكلة لأن تعاليم الدين لا تقوم لها قائمة إلا إذا كان الإنسان حراً قادراً على عصيان هذه التعاليم ، وعلى أن يسلك ضدها بل ضد الله نفسه ، وضد رغباته ، بحيث يمكن بالتالي أن يكون مسئولاً عن أفعاله (٣) .

فالحرية هي قدرة الإنسان على اختيار أفعاله ، وهذا لا يتنافى إطلاقاً مع دعوة الدين ، بل تأييداً لها ، وإذا نظرنا إلى الإسلام فسوف نجد به دعوته إلى التقدم والتحضر وهذا لا يكون إلا بالحرية ، وقدم القرآن الكريم دعوته صريحاً إلى حرية

الإرادة الإنسانية وبين معاني كثيرة للحرية وعلى رأسها حرية الفكر وحرية العقول من كل القيود التي تعوق مسيرة التقدم ، فطالبنا بتحرير أفكارنا مما هو موروث وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أُولَئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ، وأعلى الإنسان من شأن حرية الفكر ووصف المقلدون بأنهم كالأنعام ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ .

فحرية الإنسان إذن كانت دعوة الدين الإسلامي ، ومن هذا المنطلق دار العديد من المناقشات حول الحرية والمقصود بها ، ودار صراع بين المتكلمين على اختلافهم والفلاسفة والمتصوفة ، حول هذا الموضوع ، وما تفرع عنه من موضوعات غاية في الأهمية .

الحرية وخلق الأفعال :

ترتبط الحرية الإنسانية عند الفرق الكلامية والمتصوفة بموضوع غاية في الأهمية هو موضوع الجبر والاختيار وخلق الأفعال ، تلك المشكلة التي أخذت اتجاهين متباعدين كلاهما نقيض الآخر ، فأصحاب الاتجاه الأول نظروا إلى هذه المشكلة على أنها مشكلة ميتافيزيقية بحته ، أي مشكله تمس صميم الاعتقاد كالجبرية والأشاعرة والمتصوفة ، أما أصحاب الاتجاه الآخر فقد نظروا إلى هذه المشكله على أنها مشكله تتصل بالعمل لا صله لها بالميتافيزيقا ، فهي تدخل في مجال الأخلاق ، فالقول بحرية الإرادة مسلمه ضروريه لدواع أخلاقيه عمليه ، فحرية الإنسان ليست موضوع اعتقاد ، لأن العقائد تتعلق بحقائق الوجود مستقلة عن كل فعل إنساني كالإيمان بوجود الله (٤) .

وبهذا التقسيم - ميتافيزيقي وعملي - اختلفت وجهات النظر حول خلق الأفعال، وطرح تساؤل من خالق الفعل هل الأفعال تنسب إلى الإنسان ، أم تنسب إلى الله ؟ هل للإنسان قدره واستطاعه أم أنه مسلوب كل هذا ، والاستطاعه والقدره لا تكون إلا لله وحده ؟

يقول ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل : " ذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعه له أصلاً ، وهو قول جهم بن صفوان ، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإنسان ليس مجبراً ، وأثبتوا له قولة واستطاعه بها يفعل ما اختار فعله ، ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما : الاستطاعه التي تكون بها الفعل لا تكون إلا مع الفعل ولا تتقدمه البتة ، وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالأشعري . "

وقالت الأخرى أن الاستطاعه التي يكون بها الفعل هي قبل الفعل موجوده في الإنسان وهو قول المعتزلة ، ثم افترق هؤلاء على فرق ، فقال أبو اسحاق إبراهيم بن سيار النظام ليست الاستطاعه شيئاً غير نفس المستطيع (٥) .

من خلال هذا النص وغيره الكثير من النصوص التي قدمها ابن حزم وغيره من كتاب المقالات يتبين لنا أن هناك وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع تتمثل في رأي الجبرية والأشاعرة والمعتزلة بالإضافة إلى رأي المتصوفة وسوف نعرض لكل من هذه الآراء .

أ- الجبرية :

اتفق الجبرية فيما بينهم أن الإنسان مجبر ، فجهم بن صفوان الذي يعد أول من قال بالجبر كان يذهب هو وأتباعه إلى أن الله خلق العباد وخلق لهم أفعالهم ، كما خلق لهم أعضاءهم وألوانهم وزعموا أن ما يكون في العبد من كفر وإيمان

ومعصية فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته وأن الله تعالى يثيبه على ما يشاء ، فالله خلق في العبد قوة بها كان فعله كما خلق له غذاء به قوام بدنه ، ولا يجعل العبد فاعلاً لشيء على حقيقته الفعل والإرادة .

هكذا ذهبت الجبرية إلى أن الإنسان لا حرية له وهو كالريشه في مهب الريح تتقاذفه الأقدار ، فالجبرية كما قال عنهم الغزالي أرادوا تنزيه الله تعالى عن العجز فنسبوا إليه الخير والشر ، ولم يردوا إلى أنفسهم فعلاً كما لم يروا من الجمادات ، فأرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن العجز إذ نسبوا الظلم إليه تعالى في ضمن ذلك وأضلوا سقاءهم فكانوا يعصون الله وينسبون إلى الله ويبرؤون أنفسهم عن الذم واللوم ، فالجبرية بهذا نفوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد واعتمدوا على القضاء والقدر (٦) ، فالله هو المتصرف في العبد يحركه كما يحرك سائر المتحركات ، فإنه يرتفع عنه سائر المتحركات (٧) ، وعلى هذا فقد سقطت عنه التكاليف وليس أدل على ذلك من أنه حين نسبوا للعبد فعلاً فهذا الفعل ينسب إليه على سبيل المجاز لا الحقيقة .

هكذا يذهب جهنم حين يقول : إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما يخلق الله الأفعال فيه كما يخلق سائر الجمادات ، وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب للجمادات إذ يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر (٨) ، وهذا المذهب باطل لأنهم قالوا هذا القول ليسقطوا عن أنفسهم التكاليف وشبهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في عدم جريان الخطاب لهم ، فقد كفروا لأن مذهبهم يفضي إلى إبطال الكتب والرسل (٩) .

وواضح مما تقدم عن الجبرية أن رأيهم في الإرادة الإنسانية ونسبتها إلى الإرادة الإلهية هو الذي أدى بهم إلى النتائج التي توصلوا إليها (١٠) ، فالإرادة تنسب إلى الله وليس الإنسان ، فهذا القول من جانبهم وإن كان فيه - من وجهة نظرهم -

تعظيم لله فإن به في الوقت نفسه وصف الله بالظلم وأيضاً تحقير الإنسان ، ولكي يخرجوا من هذا المأزق كان عليهم أن يفرقوا بين قدرة الخالق القديمة وبين قدرة المخلوق المحدث ، والفرق بينهما أن القدرة القديمة مستقلة بالخلق ولا مدخل لها في الكسب ، أما القدرة الحادثة فهي مستقلة بالكسب ولا مدخل لها في الخلق ، فهي خاصة بأفعال العباد لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ .

إذا كانت الجبرية أجمعت فيما بينها على نفي الإرادة الإنسانية ، فإننا نجد فرقاً كلاميه أخرى - الأشعرية والمعتزلة - قالت بأنها للإنسان استطاعه وقدرة ، لكنهم اختلفوا في موضع هذه الاستطاعه هل هي مصاحبة للفعل ، بمعنى أنها لا تكون قبل الفعل ، أم أنها - الاستطاعه - سابقة على الفعل ؟

ب- الأشاعرة :

إذا استعرضنا لموقف الأشعرية من هذه المشكلة فسوف نجد لديهم قولاً شبيهاً بقول الجهميه - أعني القول بالجبر - لأن خلاصة مذهبهم أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً بل القدرة والمقدور واقعان بقدر الله تعالى ، فالعبد مكتسب لأفعاله بقدرة يملكها ساعة الفعل ولا تسبقه ، ولكنهم بذلك لا يخرجوا عن مذهب الجبر لأنهم ينفوا قدرة التأثير على العباد ويرجع بها إلى تفسير واحد هو إرادة الله (١١) .

فالكسب ما هو إلا نوع من الجبر ولا يختلف عنه كثيراً ، فالكسب الذي قال به الأشاعرة يعد محاولة منهم للشعور بالاختيار ، ففيه ذهبوا إلى أن الأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله وقدره (١٢) ، ولكن للعباد اختيار ، فالتقدير من الله والكسب من العباد فأحداث الاستطاعه في العبد فعل الله ، واستعمال الاستطاعه

المحدثثة فعل للعبد (١٣) ، والحقيقة أن الكسب بعيد كل البعد عن حرية الاختيار فهو خلقاً وابداعاً لله تعالى .

ومن خلال ما تقدم يمكننا القول أن الأشاعرة قد أكدوا على أن الله يخلق الاستطاعة للعبد ساعة اتيان الفعل ، لا قبله ولا بعده ، وهذه كانت محاولة منهم للتوفيق بين قدرة الله وأفعال العباد ومسئوليتهم عنها .

ج- المعتزلة :

أهتم المعتزلة أو القدرية (١٤) بهذه المسألة إهتماماً كبيراً ذلك لأنها تنفرع عن أصل من أصولهم وهو أصل العدل ، أي نفي الظلم عن الله تعالى ، فقد ذهبوا إلى أن العبد يوجد فعله باختياره لأنه لو لم يكن مختاراً لما كان هناك معنى للتكليف ، فالحرية والاختيار يؤكدان مسئولية العبد ويؤكدان صحة التكليف ، فالدفاع عن حرية الإنسان دفاع عن شرعية التكليف ، فلو لم يكن العبد قادراً على الفعل والنرك لما وجب التكليف فلا يمكن أن يكون الله ظالماً أو ينسب الظلم إليه ، فلا يعقل أن يثيب الله أو يعاقب عبداً على فعل لم يصدر عنه .

ومع ذلك فقد ميز المعتزلة بين الأفعال التي تدخل في دائرة اختيار العبد وقدرته كالتحرك ، والأفعال التي لا اختيار له فيها كالارتفاع بجسم في الفضاء بغير رافع ، ويؤمنون بأن الله لا يكلف أحداً فعلاً من هذا القبيل ، وإنما التكليف كله من قبيل الأفعال التي تفعل أو تترك بالاختيار (١٥) ، وعلى هذا فإن الاستطاعة سابقة على الفعل ، ودليل ذلك أن الله تعالى لم يأمر إلا من كانت لديه استطاعة ، فأمر بالحج لمن استطاع إليه سبيلاً ، فلو لم تتقدم الاستطاعة الفعل لكان الحج لا يلزم أحداً قبل أن يحج ، وقال تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ ، فلو كانت الاستطاعة للصوم لا تتقدم الصوم مالزمت أحداً الكفارة به (١٦) ،

فلاستطاعه إذن شرط من شروط التكليف كالعقل سواء ، فالأفعال ليست من خلق الله .

وهناك العديد من الآيات القرآنية التي يستند إليها المعتزلة على قولهم بحرية الإرادة وقدرة العبد على الفعل منها قوله تعالى ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ أيضاً قوله تعالى ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر ، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ﴾ .

هكذا يؤكد القرآن الكريم على قدرة الإنسان على الفعل وحرية فيما يفعل ، لقد رفع الله تعالى قدر الإنسان في القرآن الكريم وأعلى مكانته ، فلا يدانيه أي مخلوق ، وقد توج هذا التكريم بأن أعطاه الحرية (١٧) ، فالحرية هي قاعدة الفضيلة ومناط التكليف وهي أساس للحساب .

بيد أن هناك آيات قرآنية يفهم منها أن الإنسان مجبر على أفعاله كقوله تعالى ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ وقوله تعالى ﴿ وكل شيء خلقناه بقدر ﴾ ، مثل هذه الآيات وغيرها الكثير حاول المعتزلة تأويلها بما يتفق ومذهبهم في حرية الإرادة الإنسانية وأيضاً نفى الظلم عن الله تعالى .

لكن هذا الموقف من المعتزلة قد واجه نقداً من الآخرين وعلى رأسهم الغزالي الذي ذهب إلى أن المعتزلة في محاولتهم لتنزيه الله تعالى أنكروا القضاء والقدر ، وجعلوا الإنسان خالق أفعاله وهذا مخالف للإجماع فقد رأوا أن الخير والشر من أنفسهم فأرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح لكنهم ضلوا إذ نسبوا العجز إلى الله تعالى في ضمن ذلك والحاصل أن قدره أثبتوا الاختيار الكلي للعبد في جميع أفعال العباد وأنكروا قضاء الله تعالى وقدره بالكلي في الأفعال

الاختيارية^(١٨) ، والحقيقة أن المعتزلة لم تحد من الإرادة الإلهية بل نجدهم في أصل التوحيد وهو أول أصولهم أكدوا المشيئة الإلهية وأنها مطلقة ، أما في الأصل العدل فقد أقرروا بحرية الإنسان ، حرية تقتضيها التكاليف وتحتها الواجبات الأخلاقية ، وهذا لا يعني تعارض بين أصلي التوحيد والعدل ، إنما يعني اختلاف في مجالين ، مجال ميتافيزيقي ومجال عملي يتصل بالأخلاق^(١٩) .

ومما سبق يتبين لنا أن هذه المسألة تعد من أحوص المسائل الشرعية كما وصفها ابن رشد وذلك أنه إذا توملت دلائل السمع في هذه المسألة وجدت متعارضه وحجج العقول ، وهنا حاول ابن رشد بنزعه العقلية أن يحو هذا التناقض^(٢٠) ، وبين أن الظاهر من مقصد الشرع ليس هو تفريق الاعتقادين ، وإنما قصده الجمع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة وذلك بأنه يظهر أن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء هي اضداد لكن لما كان اكتساب الأشياء لا يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من خارج وزوال العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة إلينا أيضاً يتم فعلها بإرادتنا ، وموافقة الأفعال التي من خارج لها وهي المعبر عنها بقدر الله .

وهذه الأسباب التي سخرها الله من خارج ليست هي متممة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقه عنها فقط بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين ، فإن الإرادة إنما هي شوق يحدق لنا عن تخيل ما ، أو تصديق بشيء ، وهذا التصديق ليس هو لا اختيارنا بل هو شيء يعرض لنا عن الأمور التي من خارج^(٢١) ، فإرادتنا محفوظة بالأمور التي من خارج ومربوطة بها ، فإفعالنا لا تتم إلا بموافقة الأسباب التي من خارج وكل مسبب يكون عن أسباب محدوده مقدوره فهو ضرورة محدود مقدر .

هكذا نجد أن ابن رشد قد ربط بين نوعين من الإرادة ، إرادة داخلية خاصة بالبعد وإرادة خارجية والتي تسمى بنواميس الكون ، تلك النواميس الثابتة ،

والفعل يتم من خلال الإرادتين معاً ، فالعبد هنا ليس كالجماة لا حول له ولا قوة ، بل له حول وقوة ولكنها ترتبط بأسباب خارجية .

هكذا عرضنا موقف المتكلمين - الجبرية والأشاعرة والمعتزلة - كذلك موقف ابن رشد من خلق الأفعال وهل تنسب لله تعالى أم للإنسان ؟ ، واتضح لنا أنهم اختلفوا بين مؤيد لحرية الإنسان وقدرته وبين معارض لتلك الحرية ومقر بأن الاختيار في النهاية راجع إلى الحكمة الإلهية وأن الإرادة البشرية تحت تصرف الإرادة الإلهية ، فالإرادة الإلهية سابقة على وجود الإنسان ، فلا فائدة لإرادة محدثة مع إرادة الله القديمة والذي يؤيد ذلك اللوح المحفوظ .

بقي لنا الآن أن نتناول موقف المتصوفة من هذه المسألة ونبين إلى أي فريق هم يرجعون .

د- المتصوفة :

تناول الصوفية بالدراسة موضوع القضاء والقدر وما يتصل به من موضوعات كخلق الأفعال والاستطاعة ، وكانت دراستهم لهذه الموضوعات تتفق وطبيعة منهجهم الذوقي الوجداني ، فكما نعرف أن التصوف تجربه ذاتيه ، وبالرغم من ذلك فهناك مبادئ تجمع بينهم من بينها رأيهم في الاستطاعة .

يذكر لنا الكلاباذي رأيهم في هذه المسألة فيقول : أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفساً ، ولا يطرفون طرفه ولا يتحركون حركه إلا بقوة يحدثها الله تعالى فيهم ، واستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ، ولا يوجد الفعل إلا بها ، ولولا ذلك لكانوا بصفة الله تعالى يفعلون ما شاءوا ويحكمون ما أرادوا ، ولم يكن الله القوي القدير أولى من عبد حقير ضعيف (٢٢) .

ثم بدأ الكلاباذي يفسر ماذا يقصد بالاستطاعة فقال : ثبت أن الاستطاعة ما يرد من القوة على الاعضاء السليمه ، وتلك القوى متفاضله في الزيادة والنقصان ، ووقت دون وقت وهذا يشاهده كل من نفسه (٢٣) ، فالاستطاعة عند المتصوفه لا تسبق الفعل بل تأتي معه .

ومن خلال هذا القول (السابق) يتبين لنا أن رأيهم في الاستطاعة أنها لا تكون قبل الفعل بل مصاحبه له ، وهذا ما أكده الغزالي عندما حاول حل مشكلة التعارض بين الشرع والتوحيد ، فالتوحيد يؤكد أن الله فاعل ، والشرع يثبت أن الأفعال للعباد ، ويرى الغزالي أن هذا غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد ، أما إذا كان له معنيان فلا يوجد تناقض فكما يقول قتل الأمير فلانا ، ويقال قتله الجلاد ، ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل بمعنى آخر ، فكذلك العبد فاعل بمعنى ، والله فاعل بمعنى آخر .

فمعنى كون الله تعالى فاعلاً أنه المخترع الموجد ، ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم ، فارتبطت القدرة بالإرادة (٢٤) ، وعلى هذا فذهب المتصوفه أن لهم أفعالاً واكتساب على الحقيقه هم بها مثابون وعليها معاقبون ، ولذلك جاء الأمر والنهي وعليه ورد الوعد والوعيد ، وهو يفعل بقوة محدثه ، فهم مختارون لا اكتسابهم يريدون له وليسوا مجبرين فيه ولا مستكرهين له .

وأحال بعضهم الجبر ذلك لأن الجبر لا يكون إلا بين الممتنعين بأن يأمر الأمر ويمتنع المأمور فيجبره الأمر عليه ، فالاجبار هو استكراه الفاعل القيام بهذا الفعل ، ومع ذلك فهو يفعل له لأنه مجبر عليه ، ولم نجد هذه الصفه في اكتسابهم الإيمان والكفر والطاعة والمعصيه بل اختار المؤمن الإيمان وأحبه واستحسنه وأراد ، بيد أنهم لا يستمدوا في هذا القول بل سرعان ما نجدهم يقرون بالجبر ، وهذا يتضح عندما تناولوا مسألة الجبر والاختيار وخلق الأفعال فقالوا : إن الله تعالى خالق

لأفعال العباد كلها ، كما أنه خالق لأعيانهم وردوا الخير والشر إلى الله ، فكل ما يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله وقدره وإرادته ومشئته ولولا ذلك لم يكونوا عبيداً ولا مبروين ولا مخلوقين .

والقرآن الكريم به العديد من الآيات التي تدل على ذلك قال تعالى ﴿ قل الله خالق كل شيء ﴾ ، كذلك قوله تعالى ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ ، ويقدم الصوفية مجموعة من المبررات على قولهم بالجبر منها ، أننا إذا لم نقل بالجبر فإن هذا سيؤدي إلى القول بأن الخلق ليسوا بحاجه إلى الله تعالى ، ولو كانوا فقراء له ولكان قوله تعالى ﴿ وإياك نستعين ﴾ لا معنى له ، أيضاً من مبرراتهم ما قدمه الكلاباذي حيث ذهب إلى أنه لما كانت الأفعال أشياء وجب أن يكون الله خالقها ولو كانت الأفعال غير مخلوقه لكان الله عز وجل خالق بعض الأشياء دون جميعها ولكان قوله تعالى ﴿ خالق كل شيء ﴾ كذباً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله تعالى خالق الأعيان ، والعباد خالقي الأفعال لكان الخلق أولى بصفه المدح في الخلق من الله تعالى ، ولكان خلق العباد أكثر من خلق الله (٢٥) ، وهنا أصبح العبد ليس عبداً بل خالقاً ومشاركاً الله في صفة من أهم صفاته وهي صفة الخلق ، بل يزيد عليه في عدد مخلوقاته ، ومن هنا وجب أن يكون الله خالق كل فعل خيراً أو شراً .

وإذا كان المتصوفة ذهبوا في الاستطاعة إلى قول يتفق مع الأشاعره ونظريتهم في الكسب إلا أنهم في مسألة الجبر والاختيار ذهبوا أبعد من الأشاعرة ، وقالوا صراحة بالجبر وكأنهم ضمن فريق الجهميه ، فقد أجمعوا على أن الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد ، كان ذلك أصلح لهم أو لم يكن ، لأن الخلق خلقه والأمر أمره ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ ، ولولا ذلك لم يكن بين العبد والرب فرق .

ويؤكد ذلك ابن الفرغاني حيث قال : ما من خطره ولا حركه إلا بالأمر وهو قوله ﴿ كُن ﴾ فله الخلق بالأمر وله الأمر بالخلق ، والخلق صفته فلم يدع بهذين الحرفين لعاقل يدعي شيئاً من الدنيا والآخرة لا له ، ولا به ، ولا إليه ، فاعلم أنه لا إله إلا الله (٢٦) .

ويرى الدكتور أحمد صبحي أنه إذا كان المتصوفة ذهبوا إلى القول بالجبر فإن نظرتهم هذه تبين رأي جهم وتختلف عنه اختلافاً بيناً ، ويدل على ذلك بما قاله ابن تيميه وابن الجوزي في هذا الصدد بأن الاختلاف راجع إلى منهج كلا منهما ، فالجهمية ذهبوا إلى رأيهم من خلال نظر واستدلال في مجال الكلام ، أما المتصوفة فيتوصلوا إلى رأيهم عن ذوق وإيمان في نطاق العمل (٢٧) ، ومهما يكن من أمر فقد توصلوا إلى نتيجة واحدة وهي القول بالجبر .

الحرية عند المتصوفة :

مما سبق يتبين لنا أن الصوفية ذهبوا إلى القول بالجبر ، ولكننا نجد لديهم أقوالاً كثيرة تقرر الحرية وتؤكد عليها ، لكن ما معنى الحرية عند الصوفية ؟ هل الحرية لديهم تعني حرية الإرادة الإنسانية ؟ وإذا كان هذا صحيحاً فما معنى قولهم بالجبر ؟

كما هو معروف عن المتصوفة أن أهم خصائص التصوف الرمزية في التعبير ، معنى هذا أن الحرية التي يقصدونها لا تعني حرية الإرادة الإنسانية ، بل الحرية التي يقصدونها هي العبودية فالحرية تساوي العبودية ، بل أن قمة الحرية عند المتصوف أن يكون عبداً ، وفي هذا يقول الحسين بن منصور من أراد الحرية فليصل العبودية ، وإذا استوفى العبد مقامات العبودية كلها يصير حراً من تعب العبودية فيرتسم العبودية بلا عناء ولا كلفة (٢٨) .

ومن خلال النص السابق يتبين أن الحرية لدى الصوفية هي العبودية ، ولكن لكي يصل إلى العبودية فلا بد من الحرية ، والحرية أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات ولا يجري عليه سلطان المكونات وعلامة ذلك سقوط التميز أو المفاضلة بين الأشياء حتى تتساوى عنده أخطاء الأعراض وحقيقة الحرية في كمال العبودية ، فإذا صدقت لله تعالى عبوديته خلصت عن رق الاغيار حرته (٢٩) .

فكان الحرية هنا هي نقله من عبودية إلى عبودية ، بمعنى أن ينتقل العبد بحرية كامله من قيد الشهوات أي من قيدها وعبوديتها إلى قيد وعبودية أخرى ، لكنها أشرف وأسمى وهي عبودية الله تعالى ، عبودية من شأنها أن يعتمد العبد اعتماداً مطلقاً على الإرادة الإلهية (٣٠) ، إن معنى الحرية لا ينفصل عن معنى العبودية ، فالإنسان عبد من هو في رقه وأسره ولذلك فالعبودية تصبح لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده يكون اسمه ما سمي به (٣١) ، فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبد نفسك ، وإن كنت في أسر دنياك فأنت عبد دنياك وفي الحالتين أنت لست حراً .

وكما قال الجنيد أنك لن تكون على الحقيقة عبداً وشيء مما دونه لك مسترق وأنك لن تقبل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقيه ، فإذا كنت له وحده عبداً كنت مما دونه حراً (٣٢) ، ولخص ابن عطاء الله السكندري معنى الحرية في حكمه قال فيها : أنت حر مما أنت عنه أيس ، وعبد لما أن له طامع .

إن مبدأ الحرية عند المتصوفة واحد من أهم المبادئ التي أقيم عليها التصوف (٣٣) ، وهي أيضاً مقام عزيز لديهم ، يظهر هذا جلياً في أول مقامات اليقين وهو مقام التوبة ، ففيها يتضح حرية العبد وقدرته على ترك المعاصي ومعارضة الشهوات ، كذلك تظهر الحرية في ثاني مقاماتهم وهو مقام الزهد ، فالزهد يتحقق به الإنسان يجعله صاحب نظره خاصة للحياة الدنيا يعمل ويكد ، ولكنه لا يجعل لها سلطاناً على قلبه ولا يدعها تصرفه عن طاعة ربه (٣٤) هذا كله

يتم بإرادته الحره ، فليس الزهد أن لا تملك شيئاً ، بل أن لا يملك شيئاً ، كذلك من معانيه أن تكون قوياً على نفسك وكما قال المحاسبي جوهر الزهد التحرر من الدنيا وعدم الخضوع لمتاعها (٣٥) .

فمن خلال المقامين السابقين (التوبه - الزهد) يتبين لنا أن المتصوفة استخدموا الحرية بالمعنى المتداول للفظه وأعني به حرية الإرادة الإنسانية ، لكن سرعان ما يتخلوا عن هذا المعنى ، وتصبح الحرية هي العبودية في كل مقاماتهم ، حتى في الزهد ، فبعد أن قالوا فيه أنه الترك بالحرية قالوا : الترك هو ترك التدبير ، ترك الأسباب التي توجد التدبير وإخراج السبب الذي يجب تدبيره فهو إسقاط الرغبة بالكلية (٣٦) .

وقبل أن نخوض في مقاماتهم والتعرف على الحرية فيها ، لابد أن نتعرف على معنى التوحيد عندهم وعلاقته بالحرية التي حددوها ؟

إن التوحيد عند الصوفية لا يعني مجرد شهادة أن لا إله إلا الله ، فهو لا يعني إسقاط كثرة الأرباب فحسب ، بل كثرة الأسباب كذلك ، فالاعتماد على الأسباب درجة من الشرك فعندما سئل الجنيد عن التوحيد قال : هو اليقين ، فقال سائل : بين لي ما هو ؟ فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عز وجل وحده لا شريك له ، فإذا فعلت فقد وحدته (٣٧) ، فالتوحيد هو محو آثار البشريه (٣٨) ، ولقد ربط الصوفية بين التوحيد والعبودية فكمال العبودية في تمام التوحيد ، وإتمام العبودية في إخلاص الوجدانيه ، وإخلاص الوجدانيه في إخلاص العبودية للعبد تمت الحرية له (٣٩) ، قال تعالى ﴿ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ .

فإسقاط الأسباب وإسقاط التدبير شرط أساسي للتوحيد ، فالتدبير لا يرضاه لك ، لكن لماذا إسقاط التدبير ؟

يذهب ابن عطاء الله السكندري إلى أن كل مقام من مقامات الصوفية لا يصح إلا بإسقاط الإرادة والتدبير ، فالتدبير هو النظر في عاقبة الأمور أو التفكير فيما ستؤول إليه مستقبلاً وليس للإنسان من حيث هو كائن لا إرادة له بالقياس إلى إرادة الله ، ولما كان في التدبير أشغال لفكر الإنسان بما ستؤول إليه الأمور في المستقبل ، فهو بهذا أشد آفات السلوك إلى الله تعالى التي تحجب السالك عن الوصول (٤٠) ، فالتدبير والاختيار وبال عظيم وخطره جسيم .

كذلك التدبير من شأن النفس الأمارة التي لم تقهر ، فأهم ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهر منه وجود التدبير لأن كل أمر كمرده إلى الله تعالى ، وعلى ذلك فلا تختار شيئاً وأحتر أن لا تختار ، وهذا فيما يرى السكندري أمر طبيعي لأنه لا ينبغي التدبير في ملك غيره ، وإنما ينبغي أن يدبر في الدارين من هو مالكما وهو الله سبحانه وتعالى .

وقد أعطى ابن عطاء للتوبة معنىً جديداً ، فالتوبة لا تقتصر على التوبة من الذنوب بل يجب على التائب أن يتوب من التدبير مع ربه ، يقول الجنيد رحمه الله أن تعصي الله بنعمه ولولا العقل الذي ميزك الله به على أشكالك وجعله سبباً لكمالك لم تكن من المدبرين معه إذ الجمادات والحيوانات لا تدبر لها مع الله (٤١) .

والمريد عند الصوفية من لا إرادة له ، فمن لم يتجرّد عن إرادته لا يكون مريداً ، وكما قال الواسطي : أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته ، ويعرض ابن عطاء الله الأسباب التي من أجلها كان لابد من إسقاط التدبير منها :

أن علمك بسابق تدبير الله فيك فكما كان لك مدبراً قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه كذلك هو سبحانه وتعالى مدبر لك بعد وجودك ، فكن له كما كنت له يكن لك كما كان لك ، وفي ذلك قال الحلاج : كن لي كما كنت لي في حين لم أكن فسأل من الله أن يكون له بالتدبير بعد وجوده كما كان له

بالتدبير قبل وجود العبد كان العبد مديراً بعلم الله ، كذلك ما ليس لك فكله ليس لك تدبيره ، فالدنيا والآخرة ملك لله ، فهو الذي يدبرها ويتولى أمرها وليس أنت أيها العبد الفقير العاجز .

كذلك لابد أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جعل منك بحسن النظر لها ، فإن المؤمن قد علم أنه إذا ترك التدبير مع الله كان له بحسن التدبير منه ، فالقدر لا يجري على حسب تدبيرك ، بل أكثر ما يكون حالاً تدبير ، وأقل ما يكون ما أنت له مدبر ، والعامل لا يبنى بناء على غير قرار ، أضف إلى ذلك شيئاً هاماً وهو أنك في ضيافة الله لأن الدنيا دار الله وأنت ضيف فيها ، ومن حق الضيف ألا يعول همّاً مع رب المنزل (٤٢) ، فالتدبير والاختيار من أشد الذنوب والأوزار ، هكذا نجد ابن عطاء وقد قدم العديد من المبررات التي من شأنها تأكيد إسقاط التدبير. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن الحرية عند المتصوفة لا تعني التدبير بل إسقاط التدبير ويتضح ذلك في مقامات الصوفية ولا سيما مقامي التوكل والرضا .

التوكل :

التوكل منزل من منازل الدين ومقام مقامات اليقين ، بل هو من أعلى مقامات اليقين وأشرفها ثم هو شاق من حيث العمل ، ووجه غموض من حيث الفهم ، فالاعتماد على الأسباب فيه شرك بالتوحيد والتناقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع ، ويستند الصوفية في هذا المقام على الكثير من الآيات القرآنية كقوله تعالى ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ (٤٣) .

أما في اللغة ، فالتوكل مشتق من الوكاله ، يقال : وكل أمره إلى فلان ، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه ، ويسمى الموكل إليه وكيلاً ، ويسمى المفوض إليه متكلاً عليه ومتوكلاً عليه مهما أطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزاً وقصوراً (٤٤) ، فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده والسكون إليه ثم التسليم لأمره يفعل ما يشاء (٤٥) ، وكما قال ابن مسروق : التوكل الاستسلام لجريان القضاء في الاحكام ، فالتوكل سر بين العبد وبين الله ، وقال عنه السري السقطي : التوكل الانخلاع من الحول والقوة (٤٦) .

مقام التوكل من المقامات التي يتضح فيها إسقاط التدبير وكذلك الجبر ، فلا موضع للحرية في هذا المقام اللاهم إلا إذا كانت الحرية التي تساوي العبودية ، فأول التوكل ترك الاختيار (٤٧) ، وهو التصديق لله عز وجل وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا وكل أمر تكفل الله به (٤٨) ، وليس معنى التوكل أن ينال المتوكل كل ما يتمناه ، بل على العكس من ذلك فقد يمنع عنه كل شيء ، وذلك لأن المنع والعطاء من الله تعالى يعطي لمن يشاء ويمنع ممن يشاء فقد يعطي العبد الشيء بالتوكل ويمنع وهو متوكل ، فقد يرى المجوس والكافر والفاجر المضيع لأمر الله عز وجل الذي لا صدق له ولا يقين ، فقد يرى هازل يكفرون وتقضي لهم الحوائج والمتوكل الصادق الموقن لا تقضى له حاجه حتى يموت ، ولكن على المتوكل أن يدرك تمام الإدراك أن ما قدر سيكون وما يكون فهو أت (٤٩) .

ومقام التوكل شأن الكثير من المقامات له درجات ، يقول أبو علي الرقاق : التوكل ثلاث درجات ، التوكل ثم التسليم ثم التفويض ، فالمتوكل يسكن إلى وعده ، والمسلم يكتفي بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه (٥٠) ، وهذه الدرجات الثلاثة عن التفويض والتسليم فقد عرفه البعض بأن غايته طلب جلب

النفع ودفع الضرر ، أما التفويض والتسليم فهما أسمى مرتبه ، لأن حقيقتهما الانقياد والإذعان للأمر والنهي وترك الاختيار في جملة ما حكم الله تعالى (٥١) .
هكذا في كل درجة من درجات هذا المقام نجد أن الواحدة تعلو على الأخرى بمقدار ترك الاختيار ، ولذلك فإن التوكل شعبه والتفويض أعم منه وأخص في التعري من الاختيار (٥٢) ، وفي هذا القول نوع من التكاسل ودعوه إلى التواكل.

ويذهب المتصوفة في هذا المقام إلى أبعد المدى حيث يربطوا بين الاعيان والتوكل فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تم له الإيمان الذي هو أصل التوكل .

أما عن فضل التوكل فإنه يكون عن مشاهدة الوكيل فإنه في مقام المعرفة ينظر عين اليقين كما قال العبد الصالح : فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ، فظهرت منه قوة عظيمة بقوى وأخبر عن عزيز بعز ، فكأنه قبل ولم ذاك وأنت بشر مثلنا ضعيف ، فقال : إني توكلت على الله ربي وربكم ، فكأنه سئل عن تفسير توكله فأخبر بمشاهدة يد الوكيل أخذه بنواحي دواب الأرض ، فقال : مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها (٥٣) .

وعندما يصل إليه يشاهد يد الله تمنحه قوة ، بيد أن المرويات التي يحكيها المتصوفة تدل دلالة واضحة على التواكل وعلى الجبر ، انظر إلى هذه الرواية التي يذكرها القشيري في رسالته والتي لا تتفق بأي حال من الأحوال مع الفطره السليمه فنجدته يقول : قال أبو حمزة الخراساني : حججت سنه من السنين فبينما أنا أمشي في الطريق إذا وقعت في بئر فنزعني نفسي أن أستغيث ، فقلت : لا والله لا أستغيث ، فما استممت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلاً ، فقال أحدهما للأخر : تعالى حتى نسد هذا البئر لئلا يقع فيها أحد فأتوا بقصب وناريه وسدوا رأس البئر ، فهممت أصبح ثم قلت في نفسي : أصبح إلى من هو أقرب منهما ،

وسكنت فبينما أنا بعد ساعه إذا أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول لي تعلق بي في همهمه له كنت أعرف ذلك منه فتعلقت به أحبروني فإذا هو سبع فمر ، وهتف بي هاتف يا أبا حمزه أليس هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف (٥٤) .

هل هذا القول حقيقة أم خيال شاعر وأديب ، هل يمكن أن يصل بالتوكل إلى هذه الدرجة التي تتنافى مع أي عقل سليم ، وهل يمكن أن نأخذ من هذه الروايه نبراساً لنا في الحياة ، إنها من أولها إلى آخرها دعوة إلى التوكل والتكاسل ، وهنا لابد أن نقول مع أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود أن ما قدمه المتصوفة يعد صوراً أدبيه لابد أن نستمتع بها دون أن نهتدي بها .

التوكل كما ذهب المتصوفة مقام عزيز لا يصل إليه الصوفي إلا من خلال مجاهدات طويلة يقول أبو سليمان الدارني : في كل المقامات لي قدم إلا هذا التوكل المبارك فما لي منه إلا مشام الريح ، ذلك لأن التوكل شاق من جهة العمل ، وبين لقمان شروط التوكل فيقول : من يتوكل على الله ويسلم لقضاء الله ويفوض إلى الله ويرضى بقدر الله فقد أتم الدين ، وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير ، وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره (٥٥) ، فالتوكل من شرط الإيمان .

يرتبط التوكل عند الصوفية بالحديث عن الكسب والتصوف في المعاش والتداوي ، وهنا نقول هل الكسب والتصوف والتداوي يتنافى مع التوكل ؟ يقول أبو طالب المكي : لا يضر التصوف والتكسب مع التوكل ، ولا يقدر في مقامه ولا ينقص من حاله ، قال تعالى ﴿ وجعلنا النهار معاشاً ﴾ وأيضاً قال تعالى ﴿ وجعلنا لكم فيها معاش قليلاً ما تشكرون ﴾ ، فالآيات القرآنية تنص على العمل والتكسب ، كذلك الأحاديث النبوية الشريفة ، روي عن

النبي ﷺ : " لأن يأخذ أحدكم فأسه وحبله فيذهب إلى الجبل فيتخطب ، فيأكل ويتصدق ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " (٥٦) .

ويذكر المحاسبي كثيراً من سير الصحابة ليدلل بها على قيمة العمل والتكسب وأن هذا لا يتعارض مع التوكل على الله ، فذكر عن أبي بكر أنه لما استخلف رأى أن الكسب على عياله أفضل الأعمال ، وأوصل القرية وأعلى إلى الطاعة ، فمضى إلى السوق متكسباً عليهم فأدركه أصحاب رسول الله ﷺ وكلموه في ذلك ، ثم فرضوا له فرضاً رضي عنه ، وإنما كان ذلك لرضى منه حتى يتفرغ لأمر المسلمين ويوليهم أمنهم كل عنايته ، أيضاً ذكر المحاسبي الكثير من الروايات عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كلها تؤكد ضرورة التكسب والعمل .

وربط المحاسبي بين الحرية وضرورة العمل ، يتضح هذا في كثير من كتبه منها .
الرعاية لحقوق الله وكتابه المسائل في الزهد ورسالة المسترشدين وفيها يذهب إلى أن العبد إذا جعل نفسه في وصايا غيره فقد حرّيته في الدعوة إلى الحق فنزهاها عن الرياء (٥٧) ، فالتكسب لا يتعارض مع التوكل ، قال أبو جعفر الحداد شيخ الجنيد وواحد من المتوكلين : أخفيت التوكل عشرين سنة ولا فارقت السوق ، اكتسب في كل يوم ديناراً وعشرة دراهم أبيت منه دافقاً ولا أستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام بل أخرجه كله قبل الليل .

ويرى أبو طالب المكي أنه لا يضر الادخار مع صحة التوكل ، إذا كان مدخراً لله وفيه وكان ماله موقوفاً على رضا مولاه ، لا مدخراً لحظوظ نفسه وهواه ، فهو حينئذ مدخر لحقوق الله التي أوجبها عليه ، فإذا رآها بذل ماله فيها ، والقيام بحقوق الله لا ينقص مقامات العبد بل يزيد بها (٥٨) .

فالادخار والكسب مشروطان بالانفاق في سبيل الله ، وليس الانفاق على النفس والهوى ، فالمال عند المتصوفة لابد أن يكون أداة لخير العبد وتحويل شهوته إلى التراحم والانفاق في سبيل الله ولذلك جاء قوله تعالى ﴿ والذين يكتزون الذهب

والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فيبشرهم بعذاب أليم ﴿٥٩﴾ ، وينقد المحاسبي من يجرمون الكسب بحجة أنه يتعارض مع التوكل ، فهم في الواقع إنما جهلوا حقيقة السنة وسيد الأنبياء في كل زمان مما يرويه لنا القرآن ، فمن ذلك ما زعم شفيق وذلك أنه قال : لما ضمن الله تعالى الرزق والكفاية كانت الحركة شكاً فيما ضمن ، محمل الأمر في ذلك على رأيه مخالف الكتاب والسنة وما عليه أكابر أصحاب رسول الله ﷺ (٥٩) .

كذلك لا يتعارض التداعي مع التوكل ولا ينقص منه ، لأن النبي ﷺ أمر به من عرفه وجهله من جهله إلا السام يعني الموت ، وقال عليه السلام : تداءوا عباد الله ، وذكر عن موسى عليه السلام أنه اعتل علة ، فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علته ، فقالوا له : لو تداءيت بكذا لبرأت ، فقال : لا أتداوى حتى يعافيني هو من غير دواء ، قال : فطالت علته ، فقالوا له : إن دواء هذه العلة معروف بحرب وإن تداءيت به تبرأ ، فقال : لا أتداوى فدامت علته فأوحى الله عز وجل إليه ، وعزتي لأبرأئك حتى تتداوى بما ذكروه لك ، فقال لهم داوونني بما ذكرتهم ، فداووه فبرأ ، أوحس في نفسه من ذلك ، فأوحى الله إليه : اردت أن تبطل حمتي لتوكلك علي من أودع العقاقير منافع الأشياء (٦٠) .

مما سبق يتبين لنا أن التداعي وطلب الرزق والسعي للتكسب لا يتعارض إطلاقاً مع التوكل وهنا يتضح نوع من الحرية ، لكن هل يستمر المتصوفة على هذا الموقف ؟

سرعان ما نجدهم وقد بدلوا هذا القول بقول آخر ، أكدوا فيه على أن هذا كله يتعارض مع التوكل ، وهنا تبدوا صورة التوكل كما فهموها ، توكل يمثل المظهر العملي لفكرة الجبر ويدلوا على ذلك بما قال رسول الله ﷺ : لو أنكم تتوكلون

على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماساً وتعود بطاناً ، من هنا قالوا لا يجب التكسب وهذا فهم خاطيء للحديث ، ويقول الغزالي :

جرى قلم القضاء بما يكون
جنون منك أن تسعى لرزق
فسيان التحرك والسكون
ويرزق في غشاوته الجنين (٦١)

وفي حديث عبد الله بن دينار عن عمرو بن ميمون عن النبي ﷺ اتدرون ما قال ربكم ؟ ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال حين استوى على عرشه ونظر إلى خلقه عبادي أنتم خلقتي وأنا ربكم أرزاقكم بيدي فلا تتبعوا أنفسكم فيما تكلفت وأطلبوا أرزاقكم مني وأنصبوا أنفسكم لي وارفعوا حوائجكم إلي أحصب عليكم أرزاقكم .

فبعد أن قال أبو طالب المكّي أن التكسب لا يعارض التوكل ، عاد وقال أن التارك أفضل وهذا التراجع في أقوالهم دليل على عدم اقتناعهم بما قالوه في البداية ، وهو أنه لا تعارض بين التكسب والتوكل وهذا لا يقتصر على التكسب فقط بل يشمل التداوي أيضاً ، فيقول أن ترك التداوي أفضل للأقوياء وهو من عزائم الدين وطريقة أولي العزم من الصديقين وقال أحدهم لو علمت أن شفائي في أن أمس أنفي أو أذني ما فعلت ، والأفضل لمن لم يتداوى أن يخفي علته لأن ذلك من كنوز البر ولأنها معاملات بينه وبين خالقه فسترها أفضل وأسلم (٦٢) .

فترك التداوي يدل على قوة التوكل ، فعندما سئل سهل متى يصح للعبد التوكل ، قال : إذا دخل عليه الضرر في جسمه ونقص ماله فلم يلفت إليه شغلا بحاله ، وينظر إلى قيام الله تعالى عليه ، كذلك ذهب أحمد بن حنبل .

فالتوكل يرتبط بعدم التكسب وعدم التداوي ويستندوا في ذلك إلى حديث النبي ﷺ يقول : " رأيت الأمم في الموسم فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل ، فأعجبني كثرتهم وهياتهم ، فقيل لي : أراضيت ؟ قلت : نعم ، قيل : ومع هؤلاء

سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، قيل . من هم يا رسول الله ؟ قال : الذي لا ينكرو ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون " (٦٣) .
ومما تقدم يتبين لنا أن المتصوفة بشكل عام قد وقفوا من التكسب والتداوي موقفاً يكاد يكون واحداً وهو أن التكسب والتداوي يتعارضان مع التوكل ، وإن كان بعض الصوفية لم يصرحوا بذلك ولكن ما يؤكد رأينا أن أبو طالب المكي والمحاسبي والغزالي وغيرهم الكثير بعد أن قالوا بأن التكسب والتداوي لا يتعارضا مع التوكل إلا أنه رجعوا وقللوا من شأن التكسب ، وكأنه يتعارض مع التوكل وهذا يؤكد أن هذا المقام (التوكل) مقام سلبي يقوم على إسقاط التدبير ولا يمس شيء من الحرية وإذا كان التوكل أخطر النتائج العملية للقول بالجبر فإن هناك مقام آخر يترتب عليه أعني به مقام الرضا وكما يقول أبو طالب المكي الرضا والزهد هما التوكل .

مقام الرضا :

يعرف الجنيد الرضا بأنه ترك الاختيار ، ويعرفه المحاسبي بأنه سكون القلب تحت جريان الحكم ، أم ابن عطاء الله السكندري فيقول : إن الرضا نظر القلب على قديم اختيار الله للعبد فإنه اخترا له الأفضل (٦٤) ، ولذلك فإن الرضا يرتبط بإسقاط التدبير ، لأن الراضي قد اكتفى بسابق تدبير الله فيه . فكيف يكون مدبراً معه وهو قد رضي بتدبيره ن فعلاقة الرضا في القلب سرور القلب ممر القضاء ويستند الصوفية في هذا المقام على آيات قرآنية كقوله تعالى ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ ، ومعنى هذا أنه إذا رضي العابد بالله رباً كان له الرضا من الله ، ولذلك تقول رابعة العدوية لسفيان الثوري عندما قال : اللهم ارضني عني ، فقالت له : أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براص (٦٥) .

فالرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات اليقين بالله ، وقد قال تعالى ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ، فمن أحسن الرضا عن الله جازاه الله بالرضا عنه ، فقابل الرضا بالرضا وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء (٦٦) .

يقصد بالرضا الإيمان المطلق بالقضاء والقدر بمعنى الرضا به ، فالرضا تلقي المصائب بالرجاء والبشر ، فروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كنت خادماً للنبي ﷺ فما قال لي قط لم فعلت ، أو آلا فعلت ، إنما كان يقول كذا قضي وكذا قدر (٦٧) .

فالرضا يتحقق بعد نزول القضاء ، فأما قبله فعزم على الرضى وإن تقدر ذلك فلا يمنع الدعاء والسؤال وطلب المزيد فيكون العبد ناظراً إلى ما وقع به الخيرات بعين لرضى وحسن الاختيار له من الله ، ولا يتمنى أنه وقع خلاف ما وقع (٦٨) ، وذلك خوفاً من المعارضة لمولاة في الاختيار .

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا ضرورة إسقاط التدبير مع الرضا ، لأن التدبير لا يكون إلا لله وحده فالتدبير صفة من صفات الله تعالى ، وعلى ذلك فإن التدبير يتعارض مع هذا المقام .

ويربط المتصوفة بين الرضا والمعرفة ، فيذهب الجنييد إلى أنه إذا كانت المعرفة درجات فإنه يعتبر الرضا ثاني درجات المعرفة (٦٩) ، فمن رضي صحت معرفته بالله بدوام رضاه عنه .

كيف السبيل للوصول إلى مقام الرضا ؟

يجيب المحاسبي عن هذا التساؤل بأنه علم القلب أن المولى عدل في قضائه غير متهم وأن اختيار الله له خير له من اختياره لنفسه ، فحينئذ أبصرت العقول ، وأيقنت القلوب وعلمت النفوس وشهدت لها العلوم أن الله أجرى بمشيئته ، فاعلم أنه خير لعبده في اختياره ومحبه ، وعلمت القلوب أن العدل من واحد ليس

كمثله شيء فخرست الجوارح من الاعتراض على من علمت أنه عدل في قضائه غير متهم في حكمه ، فسر القلب من قضائه (٧٠) .

ومن خلال الإجابة السابقة التي قدمها المحاسبي نجد أنه أوجز كل ما قيل في مقام الرضا فأهم شروط الوصول لهذا المقام إسقاط التدبير ، لأنك بإسقاطك للتدبير أنت تعلم جيداً أن هناك من يتولى تدابير أمرك وتديره لك أفضل من تدبيرك لنفسك .

هكذا نجد أن مقامات الصوفية التي عرضناها وهي مقامي التوكل والرضا يتضح من خلالها أن الحرية التي ذهبوا إليها لا تعني الحرية المتداوله عند العامة لأننا لو قسناها بهذا المفهوم لكانت حرية سلبية .

تعقيب :

إن مغالاة الصوفية في الدعوة إلى إسقاط الإرادة الإنسانية والترغيب في حياة الحرمات من متع الدنيا ومباهجها حتى البرى منها دعوة تجاوزت كل تصور تقتضيه التعاليم الإسلامية أو حتى تستوجه مقتضيات العصر ، فالإنسان مركب من نفس وبدن ولكل من هذين البعدين متطلبات لابد من تلبيتها لكن بشرط عدم الإفراط أو التفريط ﴿ وجعلنكم أمة وسطا ﴾ .

كذلك أكد الإسلام على الحرية الإنسانية ، حرية تقتضي القدرة على الاختيار ولهذا كانت مصداقية التكاليف ، ولذلك كان من الخطورة أن ينفي المتصوفة هذه الإرادة الحرة ويجعلوا إسقاط التدبير شرطاً أساسياً في كل مقاماتهم إن في قولهم هذا معارضة للشريعة .

ومما يبعث العجب في النفس أن نجد تناقضاً صارخاً في أقوال الصوفية ، ففي حين أنهم يقرؤوا بضرورة إسقاط التدبير ، يقرؤوا في نفس الوقت أن المقامات لا يستطيع

المريد أن يصل إليها إلا من خلال مجاهدات ومكابدات ، فلا صفاء للنفس إلا بالقضاء على شهوات البدن ، فشهوة المأكول والمنكوح يتشعب عنهما كل الآفات النفسية والأخلاقية .

فكيف إذن تتفق المجاهدة - التي تتطلب تدبير وحرية - مع إسقاط التدبير ، لكن هكذا كان الصوفية كما قال عنهم راسل في كتابه (المنطق والتصوف) فجمده يقول أن التصوف لا يخضع للتصور المنطقي الصرف القائم على الأنساق وإنكار التناقض بين تنايا المذهب ، فلا يرتفع الضدان في منطق التصوف كما يرتفعان في المنطق الصرف ، فطبيعة المذاهب الأحادية أن ما يبدو متناقضاً هو مجرد وهم وخداع .

وما قاله راسل نجد له تأكيداً عند الكلاباذي حين يذهب إلى أن التصوف تجربة ، والتجربة شعور والشعور ليس منطقاً ولا برهاناً إنما هو تعرف ، وحينما دخل المنطلق والبرهان في التصوف أفسد ذلك التصوف ، لأنه حول النبع المتدفق إلى ركود أسن وحول السناء المتأليء إلى ظلمه حالكة (٧١) .

إن الحرية التي يطلبها المتصوف ليست وصفاً للإرادة الإنسانية ولكنها مقام يسعون إلى الوصول إليه ، فالحرية التي تناولها المتصوفة تمثل موضوع العلاقة بين العبد بربه ومن ثم فالحرية التي ينشدها المتصوف هي تحرر الإنسان من عبودية غير الله .

الهوامش

- ١- محمد عزيز الحبابي : من الحريات إلى التحرر ، ص ١٧
- ٢- المعجم الفلسفي ، ص ١٧٠
- ٣- زكي نجيب محمود : الجبر الذاتي ، ص ٨
- ٤- د. أحمد صبحي ، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ص ١٦٢ ، دار المعرفة ط ٢ سنة ١٩٨٣ .
- ٥- ابن حزم : الفصل في المل والنحل ، ج ٣ ، ص ١٤
- ٦- الغزالي : الأربعين في أصول الدين ، ص ١٠ ، ١٣
- ٧- ابن تيمية : العبودية ص ١٠ ، ط ١ المطبعة الحسينية المصرية سنة ١٣٢٣ هـ
- ٨- الشهرستاني : المل والنحل ج ١ ، ص ٨٧ ، نشره محمد مسيد كيلاني مطبعة مصطفى الحلبي سنة ١٩٦١
- ٩- الغزالي : الأربعين في أصول الدين ص ١٢ ، مطبعة كردستان سنة ١٣٢٨ هـ
- ١٠- د. عاطف العراقي : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية ص ١٢٦ ، ط ٣ ، دار المعارف سنة ١٩٧٦
- ١١- عباس العقاد : الفلسفة القرآنية ص ١٣٣ ، دار نهضة مصر
- ١٢- الفرق بين القضاء والقدر هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ إجمالاً لا تفصيلاً ، وهو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص أما القدر فهو تفصيل قضاء الله في اللوح المحفوظ بإيجادها في المواد الخارجية واحداً بعد واحد ، وهو أيضاً تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصة ، أنظر الأربعين ص ١٢ ، الكشف عن مناهج الأدلة ص ١٢٤
- ١٣- الغزالي : الأربعين في أصول الدين ص ١ ، ١٤
- ١٤- من الأسماء التي أطلقت على المعتزلة أنهم قدرية ، والقدرية خلافاً لما يعبادر إلى الذهن من تداول هذه اللفظة فهم قدرية لا لإبائهم القدر ، بل لفهمهم له ، لأنهم يقولون بقدرة الإنسان على الاختيار مع القدر
- ١٥- د. عاطف العراقي : تجديد في المذاهب الفلسفية ص ١٢٩ ، ١٣٠ أيضاً العقاد : الفلسفة القرآنية ص ٩٣
- ١٦- ابن حزم : الفصل في المل والنحل ج ٣ ، ص ١٦
- ١٧- د. أبو الوفا الطغتاوي : ابن عطاء الله السكندري ، ص (ز) ، ط ٢ مكتبة الأنجلو سنة ١٩٦٩
- ١٨- الغزالي : الأربعين ص ١٠
- ١٩- د. أحمد صبحي : الفلسفة الأخلاقية ص ١٦٠ ، ١٦١

- ٢٠- د. عاطف العراقي : محاضرات في الفلسفة الإسلامية ص ١٧٥ : ١٧٩ ، مطبعة أولاد عبده ،
سنة ١٩٨٠
- ٢١- ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة ص ١٢٢، ١٢٣ ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ، دار
الآفاق ، بيروت سنة ١٩٨٣
- ٢٢- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٤٦ ، ٤٧ ، تحقيق د. عبد الحليم محمود ، طه
سرور ، القاهرة ١٩٦٠
- ٢٣- المرجع السابق ، ص ٤٧
- ٢٤- الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، مكتبة الدعوة الإسلامية
- ٢٥- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص ٤٥
- ٢٦- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص ٤٩ ، ٥٠
- ٢٧- د. أحمد صبحي : الفلسفة الأخلاقية ص ٢٢٦
- ٢٨- القشيري : الرسالة القشيرية ص ١٠٠ ، مطبعة صبيح وأولاده سنة ١٩٤٨
- ٢٩- المرجع السابق
- ٣٠- المعجم الفلسفي ص ١٤
- ٣١- السلمي : طبقات الصوفية ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، تحقيق نور الدين شريه سنة ١٩٥٣
- ٣٢- السلمي : طبقات الصوفية ص ١٥٨
- ٣٣- الفتازاني : ابن عطاء الله السكندري ص (د)
- ٣٤- الفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٥٩ ط ٣ ، دار الثقافة سنة ١٩٩١
- ٣٥- عبد الحليم محمود : أستاذ الساترين المحاسبي ص ٢٩٤ ، دار الكتب الحديثة سنة ١٩٧٣
- ٣٦- المكي : قوت القلوب ص ٩ ، شرح منازل الساترين ص ٢٦
- ٣٧- د. أحمد صبحي ، الفلسفة الأخلاقية ، ص ٢٢٨
- ٣٨- الفتازاني : ابن عطاء الله السكندري ص ١٢٩
- ٣٩- محمود الفركاوي : شرح منازل الساترين ص ١٥٣ ، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار
الشرقية سنة ١٩٥٣
- ٤٠- ابن عطاء الله السكندري : التنوير في إسقاط العدبير ص ١٠ ، المطبعة الحميدية بمصر
سنة ١٣٢١ هـ
- ٤١- المرجع السابق : ص ١٦، ١٩
- ٤٢- ابن عطاء : التنوير ص ١٦
- ٤٣- الغزالي : إحياء علوم الدين ص ٢٤٣ ، أيضاً المكي قوت القلوب ص ٣
- ٤٤- المرجع السابق ، ص ٢٥٩

- ٤٥- الخراز : كتاب الصدق ص ٢٩ ، ابن عطاء : التنوير ص ١١
- ٤٦- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص ٩٩ ، أيضا القشيري : الرسالة ص ٧٧
- ٤٧- المكي : قوت القلوب ص ٦ ج ٣ ، ط ١ ، المطبعة المصرية سنة ١٩٣٢
- ٤٨- الخراز : الصدق ص ٢٥ ، ابري بدون تاريخ
- ٤٩- الخراز : الصدق ص ٣
- ٥٠- القشيري : الرسالة ص ٧٧ ، أيضا الغزالي : إحياء علوم الدين ص ٢٦٥
- ٥١- الغزالي : الإحياء ج ٤ ص ٢٦٥ ، ابن تيمية : العبودية ص ١٣
- ٥٢- محمود الفركاوي : شرح منازل السائرين ص ٤٦
- ٥٣- المكي : قوت القلوب ص ١١٤
- ٥٤- القشيري : الرسالة ص ٨٠
- ٥٥- المكي : قوت القلوب ص ٣
- ٥٦- المرجع السابق ص ٢٣
- ٥٧- عبد الحليم محمود : أستاذ السائرين ص ٢٨٤ : ٢٨٨
- ٥٨- المكي : قوت القلوب ص ٢٨
- ٥٩- عبد الحليم محمود : أستاذ السائرين ص ٢٨٩
- ٦٠- المكي : قوت القلوب ص ٣١
- ٦١- الغزالي : الإحياء ص ٢٣٥
- ٦٢- المرجع السابق ص ٢٤٤
- ٦٣- الغزالي : الإحياء ص ٢٤٤
- ٦٤- ابن تيمية : رسالة العبودية ص ٧
- ٦٥- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٠٢
- ٦٦- المكي : قوت القلوب ص ٥٦
- ٦٧- الخراز : الصدق ص ٥١
- ٦٨- محمود الفركاوي : شرح منازل السائرين ص ٥٢
- ٦٩- السلمي : طبقات الصوفية ص ١٦٢
- ٧٠- عبد الحليم محمود : أستاذ السائرين ص ٣١٢
- ٧١- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٩

أهم المراجع

- ١- ابن تيمية : رسالة العبودية ، ضمن مجموع رسائل ، حجج بدر الدين الافغاني ، المطبعة الحسينيه ، سنة ١٣٢٣هـ .
- ٢- ابن حزم : الفصل في الملل والنحل ، ج٣ ، دار الدعوة الإسلامية .
- ٣- ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة - ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ، دار الآفاق بيروت ، سنة ١٩٨٣ .
- ٤- ابن عطاء الله السكندري : التنوير في إسقاط التدبير ، المطبعة الحميديه بمصر سنة ١٣٢١ .
- ٥- التفتازاني (د. أبو الوفا الغنيمي) : ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ، مكتبة الأنجلو ، سنة ١٩٦٩ .
- ٦- التفتازاني (د. أبو الوفا الغنيمي) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ط٣ ، دار الثقافة ، سنة ١٩٩١ .
- ٧- الخراز (ابي سعيد) : كتاب الصدق ، أربري بدون تاريخ .
- ٨- السلمي (ابي عبد الرحمن) : طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين شريه ، سنة ١٩٥٣ .
- ٩- الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) : الملل والنحل ، نشره محمد سيد كيلائي مطبعة مصطفى الحلبي ، سنة ١٩٦١ .
- ١٠- العراقي (د. محمد عاطف) : تحديد في المذاهب الفلسفية والكلامية . ط٣ ، دار المعارف سنة ١٩٧٦ .
- ١١- العراقي (د. محمد عاطف) : محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، مطبعة عبدة بالقاهرة سنة ١٩٨٠ .

- ١٢- العقاد (عباس محمود) : الفلسفه القرآنية ، دار النهضة بمصر .
- ١٣- الغزالي (أبو حامد) : الأربعين في أصول الدين ، مطبعة كردستان ،
سنة ١٣٢٨ .
- ١٤- الغزالي (أبو حامد) : إحياء علوم الدين ، ج ٤ ، مكتبة الدعوة
الإسلامية بدون تاريخ .
- ١٥- القادري (محمود الفرقاوي) : شرح منازل السائرين ، تحقيق دي
لوجيه الديكي ، مطبعة المعهد العالمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة
سنة ١٩٥٣ .
- ١٦- القشيري : الرسالة القشيرية في علم التصوف ، مطبعة صبيح
سنة ١٩٤٨ .
- ١٧- الكلاباڤي : التعرف لمذهب أهل التصوف تحقيق عبد الحليم محمود ،
د. طه سرور ، القاهرة سنة ١٩٦٠ .
- ١٨- صبيحي (د. أحمد محمود) : الفلسفه الأخلاقية في الفكر الإسلامي ،
ط ٢ ، دار المعرفة سنة ١٩٨٣ .
- ٢٠- محمود (عبد الحليم) : أستاذ السائرين المحاسبي ، دار الكتب الحديثة
سنة ١٩٧٣ .

الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى سطور :

- هو السيد محمد أبو الوفا الغنىمى التفتازانى .
- ولد فى ١٤ / ٤ / ١٩٣٠ بكفر الغنىمى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بمصر .
- حصل على الليسانس فى الآداب فى قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة بتقدير عام « جيد جداً » مايو ١٩٥٠ م ، وكان أول الخريجين .
- حصل على درجة الماجستير فى نفس القسم ، بتقدير عام « جيد جداً » ، سنمر ١٩٥٥ م .
- حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم بعونة الشرف الأولى ، سنمر ١٩٦١ م .
- تدرج فى العديد من الوظائف العلمية ومن بينها :
 - عمل مدرساً بمدرسة فؤاد الأول الثانوية ١٩٥٠ م ، معيداً بقسم الفلسفة بآداب القاهرة ١٩٥٢ م ، ومدرساً بنفس القسم ١٩٦٢ م ، وأستاذ مساعداً ١٩٦٩ م ، وأستاذاً للفلسفة الإسلامية والتصوف ١٩٧٤ م ، ووكيلاً لكلية الآداب ١٩٧٨ م ، وعميداً لكلية التربية بالفيوم ١٩٧٨ م (ندياً) ، ونائلاً لرئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الفيوم ونس سويف ١٩٨١ م ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ١٩٨٤ م .
- شغل عضوية العديد من الهيئات العلمية بالداخل والخارج ، وعمل أستاذاً زائراً فى كثير من البلاد العربية .
- صدر قرار جمهورى فى فبراير ١٩٨٣ بتعيينه شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية بمصر .

خَاتَمُ الْهَيْئَةِ
لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْبِيعِ